F 107/110

F 107
110.

М. А. КАЛЬНЕВЪ.

ОБЛИЧЕНІЕ ЛЖЕУЧЕНІЯ

РУССКИХЪ

СЕКТАНТОВЪ-РАЦІОНАЛИСТОВЪ

(ШТУНДОБАПТИСТОВЪ, АДВЕНТИСТОВЪ, „ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ ХРИСТІАНЪ“, МОЛОКАНЪ, ДУХОБОРОВЪ и ДР.).

„Обличай ихъ строго, дабы они были здравы въ вѣрѣ, не внимая іудейскимъ баснямъ и постановленіямъ людей, отвращающихся отъ истины“ (Тит. 1; 13—14).

ОДЕССА.
Печатано въ типографіи Епархіальнаго Дома. Александровскій проспектъ собственный домъ № 6.
1913.

ПРОТИВОСЕКТАНТСКІЯ ИЗДАНІЯ

М. А КАЛЬНЕВА.

Брошюры съ разборомъ сектантскихъ возраженій, для кружковъ ревнителей православія и полемики съ сектантами.

№ 1. О св. Преданіи . . . . . 4 к.
№ 2. О св. Писаніи . . . . . 4 „
№ 3. О св. Церкви . . . . . 5 „
№ 4. О священствѣ . . . . . 5 „
№ 5. О почитаніи святыхъ и Ангеловъ Божіихъ . . . . . 5 „
№ 6. О почитаніи Богоматери. . . . . 3 „
№ 7. О почитаніи св. мощей . . . . . 5 „
№ 8. О молитвѣ за умершихъ. . . . . 5 „
№ 9. О спасающей благодати Божіей. . . . . 5 „
№ 10. О св. Крещеніи . . . . . 3 „
№ 11. О св. Миропомазаніи . . . . . 3 „
№ 12. О св. Причащеніи . . . . . 5 „
№ 13. О св. Покаяніи . . . . . 5 „
№ 14. О св. Елеосвященіи . . . . . 3 „
№ 15. О необходимости обрядовъ христіанскихъ. . . . . 3 „
№ 16. О почитаніи св. храмовъ Божіихъ. . . . . 3 „
№ 17. О почитаніи св. иконъ . . . . . 5 „
№ 18. О св. крестѣ Христовомъ и крестномъ знаменіи . . . . . 5 „
№ 19. О св. постахъ православной Церкви . . . . . 5 „
№ 20. Объ отмѣнѣ субботы (противъ адвентистовъ) . . . . . 5 „
№ 21. О клятвѣ и присягѣ . . . . . 3 „
№ 22. О дозволительности войны и противленіи злу . . . . . 3 „
№ 23. О сознательномъ состояніи душъ умершихъ (противъ адвент.) . . . . . 3 „
№ 24. О второмъ пришествіи Христа, кончинѣ міра (противъ адвент.) . . . . . 5 „

Тѣ же брошюры (№№ 24) сокращенныя, безъ разбора возраженій сектантовъ, для огражденія отъ ихъ лжеученій приходовъ не зараженныхъ ими и для школьниковъ — по 2 коп. каждая брошюра.

№ 25. „Новохлысты Кубанской области“ (2-ое изд.) . . . . . 5 к.
№ 26. „На радѣніи у хлыстовъ“ (съ картинами радѣній) . . . . . 10 „
№ 27. „Какъ опознавать хлыстовъ и скопцовъ“ (2-е изд.). . . . . 25 „
№ 28. „Судебное дѣло Гуриной и другихъ Николаевскихъ скопцовъ . . . . 30 „
№ 29. „Нѣмцы и штундобаптизмъ“ (2-е изд.). . . . . 30 „
№ 30. „Исторія сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній и разборъ ихъ содержанія“ (3-ее изданіе) . . . . . 25 „
№ 31. „Поучительные примѣры вразумленія сектантовъ“ . . . . . 2 „
№ 32. „Что дѣлать? Современныя задачи православной миссіи“ . . . . . 5 „
№ 33. „О молитвѣ за умершихъ инославныхъ христіанъ еретиковъ, раскольниковъ и сектантовъ“ (2-ое изданіе) . . . . . 15 „
№ 34. „Пьянство“. . . . . 1 „
№ 35. „Матеріалы для изученія мистическихъ сектъ“. . . . . 10 „
№ 36. „Миссіонерская недѣля въ Бизюковомъ монастырѣ“ . . . . . 5 „
№ 37. „О христіанскомъ воспитаніи дѣтей“ (поученіе на 21 ноября) . . . . 2 „
№ 38. „Поученіе въ недѣлю православія“. . . . . 1 „
№ 39. „Поученіе въ недѣлю о разслабленномъ“ . . . . . 1 „
№ 40. „Въ защиту церковно-приходскихъ школъ“. . . . . 5 „
№ 41. „Порнографія, ея послѣдствія и мѣры борьбы съ нею“. . . . . 10 „
№ 42. „Адвентизмъ и іоаннитство предъ судомъ миссіонерской критики“ . . 10 „
№ 43. „Служебникъ и требникъ прыгуновъ“ . . . . . 20 „
№ 44. „Бесѣды объ истинахъ вѣры православн. противъ невѣрія и сектантства“ 1 руб.
№ 45. „Русскіе сектанты“ (съ портрет. сектантовъ и картинами сект. радѣній) 2 руб.
№ 46. „Обличеніе лжеученія русскихъ сектантовъ-раціоналистовъ“ . . . . 2 руб. 50 к.

Цѣны книгамъ, брошюрамъ и листкамъ обозначены безъ пересылки. Всѣ изданія высылаются за наличныя и наложеннымъ платежемъ. При выпискѣ изданій не менѣе, какъ на 10 руб.— 10% уступки; не менѣе — 25 р. — 20%; не менѣе 50 р. — 25% и не менѣе — 100 р. — 30% уступки.

Адресъ: г. Одесса, домъ Петропавловской церкви.

М. А. КАЛЬНЕВЪ.

Я 107
110.

ОБЛИЧЕНІЕ ЛЖЕУЧЕНІЯ

РУССКИХЪ

СЕКТАНТОВЪ-РАЦІОНАЛИСТОВЪ

(ШТУНДОБАПТИСТОВЪ, АДВЕНТИСТОВЪ, „ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ ХРИСТІАНЪ“, МОЛОКАНЪ, ДУХОБОРОВЪ и ДР.).

„Обличай ихъ строго, дабы они были здравы въ вѣрѣ, не внимая іудейскимъ баснямъ и постановленіямъ людей, отвращающихся отъ истины“ (Тит. 1; 13—14).

МОСКОВСКІЙ ПУБЛИЧНЫЙ
XIII-15857
И РУМЯНЦОВСКІЙ МУЗЕИ

ОДЕССА.
Печатано въ типографіи Епархіальнаго Дома. Александровскій проспектъ собственный домъ № 6.
1913.

2007056191

Отъ автора.

Изданіе закона о вѣротерпимости не могло не отразиться на внутренней жизни русскаго сектантства. Дѣйствительно, Указы о свободѣ вѣры 17 апрѣля и 17 октября сразу всколыхнули сектантство, пробудили его къ новой жизни, вызвали въ немъ неудержимое стремленіе къ болѣе прочной организаціи общинъ, къ подчиненію ихъ выработанной дисциплинѣ, къ объединенію ихъ въ союзы, преслѣдующіе не только укрѣпленіе и сплоченіе сектъ, но и распространеніе ихъ лжеученія среди православнаго населенія Россіи. Со дня объявленія вѣроисповѣдной свободы, понятой сектантами какъ свободы не только ихъ вѣры, но и ея пропаганды, всюду стали устраиваться сектантскіе малые и большіе, мѣстные и всероссійскіе съѣзды, посвящавшіе большую часть времени не столько вопросамъ вѣры и дисциплины сектъ, сколько вопросамъ пропаганды ихъ вѣроученій; этимъ же, главнымъ образомъ, вопросомъ занятъ былъ и недавній всемірный съѣздъ баптистовъ въ Филадельфіи, въ Америкѣ, съ участіемъ представителей отъ русскихъ сектантовъ, постановившій обратить исключительное вниманіе на усиленіе пропаганды баптизма преимущественно въ Россіи.

Съ изданіемъ закона о вѣротерпимости, сектанты обратили вниманіе на пропаганду своего лжеученія и путемъ литературнымъ; почти ежегодно стали появляться новые и новые журналы, стали распространяться среди народа въ огромномъ количествѣ, направленные противъ православія, листки и брошюры, въ которыхъ, на основаніи ложнаго толкованія не только св. Писанія, но и твореній св. отцевъ и учителей Церкви, начали подвергаться грубой, иногда прямо кощунственной, критикѣ истины ея вѣры и ея обрядовыя установленія.

Прекрасно понимая огромное вліяніе на православныхъ сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній, являющихся однимъ изъ сильнѣйшихъ средствъ привлеченія ихъ въ свои собранія для дальнѣйшаго совращенія въ сектантство, наши сектанты въ послѣднее время обратили особенное вниманіе на лучшую постановку пѣнія въ молитвенныхъ своихъ собраніяхъ и на самое широкое, въ цѣляхъ пропаганды, рас-

пространеніе въ народѣ издаваемыхъ ими различныхъ наименованій сборниковъ духовныхъ пѣснопѣній, искусно направленныхъ противъ вѣроученія православной Церкви.

Бесѣды православныхъ миссіонеровъ и отдѣльныя противосектантскія литературныя произведенія начали подвергаться на страницахъ противоправославныхъ сектантскихъ изданій открытой, рѣзкой критикѣ, часто доходящей до грубаго кощунства.

Сектантскіе миссіонеры, окончившіе курсъ въ спеціальныхъ заграничныхъ и мѣстныхъ миссіонерскихъ школахъ, начали выдвигать новые методы и пріемы бесѣдъ съ защитниками православія, новые основанія и способы извращенія св. Писанія для защиты своего лжеученія. Такимъ образомъ, прежніе способы веденія бесѣдъ пастырей и миссіонеровъ съ представителями сектантства, какъ и прежнія руководства и пособія къ противосектантской полемикѣ при несомнѣнно заслуживающихъ вниманія качествахъ ихъ содержанія, во многомъ устарѣли, стали значительно уже далеки отъ того, чтобы удовлетворить современныя требованія противосектантской полемики.

Явилась, поэтому, неотложная потребность пересмотрѣть всю противосектантскую литературу, относящуюся къ сектамъ раціоналистическимъ, отбросить въ ней все ненужное, устарѣвшее и дать дѣятелямъ православной миссіи пособіе къ борьбѣ съ раціоналистическими сектами, болѣе отвѣчающее условіямъ и задачамъ современной полемики съ сектантами.

Въ этомъ и состоитъ главная цѣль, предлагаемаго дѣятелямъ миссіи, нашего труда — **„Обличеніе лжеученія русскихъ сектантовъ — раціоналистовъ“.**

Нашъ трудъ дѣлится на двѣ части. Первая его часть состоитъ изъ двадцати четырехъ бесѣдъ, обнимающихъ собою весь кругъ обличенія лжеученія сектантовъ-раціоналистовъ, на основаніи св. Писанія, св. Преданія и ученія св. отцевъ Церкви. Эту часть книги мы не дѣлили на главы, ибо каждая бесѣда представляетъ собою отдѣльное, почти самостоятельное содержаніе. Въ каждой изъ бесѣдъ, послѣ изложенія полемики съ сектантами, для облегченія изученія мѣстъ св. Писанія, подтверждающихъ разсматриваемую въ ней истину вѣры православной, мы выдѣлили вторую ея часть и въ концѣ ея помѣстили планъ веденія бесѣды съ сектантами, изложивъ его въ однихъ текстахъ св. Писанія, что представляетъ большое удобство въ полемикѣ съ сектантами для лицъ, хорошо ознакомившихся съ предметомъ бесѣды.

Вторая часть книги имѣетъ цѣлью обличеніе лжеученія сектантовъ-раціоналистовъ на основаніи ихъ молитвенныхъ пѣснопѣній и представляетъ собою совершенно новый, вполнѣ самостоятельный нашъ трудъ.

Зная, съ какимъ благоговѣніемъ относятся сектанты къ своимъ молитвеннымъ пѣснопѣніямъ, которыя они считаютъ священными, ставя ихъ наряду съ св. Писаніемъ, и убѣдившись многолѣтнимъ опытомъ въ огромномъ значеніи этихъ пѣснопѣній въ дѣлѣ сектантской пропа-

ганды, мы обратили тщательное на нихъ вниманіе, подвергнувъ ихъ содержаніе подробному критическому разбору, съ цѣлью показать, съ одной стороны, что сектантскія молитвенныя пѣснопѣнія, какъ составленныя людьми невѣжественными въ вѣрѣ, содержатъ въ себѣ не только много противорѣчій и безсмыслицъ, но даже грубыхъ еретическихъ мыслей, и поэтому въ глазахъ всякаго истиннаго христіанина заслуживаютъ не уваженія, а уничтоженія; съ другой стороны, мы указали, что сектантскія молитвенныя пѣснопѣнія служатъ сильнымъ обличеніемъ заблужденій сектантовъ, ибо содержатъ въ себѣ подтвержденіе многихъ истинъ православной вѣры, отрицаемыхъ или искажаемыхъ ими, почему, какъ показалъ тотъ же опытъ, православные въ бесѣдахъ съ сектантами могутъ съ большой пользой употреблять противъ нихъ ихъ же оружіе, обличая ихъ заблужденіе ихъ же молитвенными пѣснопѣніями.

Вторая часть нашего труда дѣлится на четыре главы: въ **первой главѣ** излагается исторія сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній, составленная преимущественно на основаніи источниковъ, идущихъ отъ самихъ сектантовъ, и указывается на значеніе этихъ пѣснопѣній для пропаганды сектантства; **вторая глава** содержитъ критическій разборъ общаго содержанія сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній, съ указаніемъ содержащихся въ нихъ противорѣчій, еретическихъ мыслей и т. п.; въ **третьей главѣ**, въ виду частаго указанія сектантовъ на непонятность для нихъ церковно-богослужебнаго славянскаго языка, какъ на одну изъ главныхъ причинъ отдѣленія ихъ отъ Церкви, приведены многочисленныя доказательства того, что и въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ сектанты часто употребляютъ не только славянскія, но и иностранныя слова, для многихъ изъ нихъ совершенно непонятныя, почему указываемая ими причина отдѣленія отъ Церкви православной теряетъ всякое свое основаніе; наконецъ, **четвертая глава** заключаетъ въ себѣ обличеніе лжеученія сектантовъ на основаніи молитвенныхъ ихъ пѣснопѣній, съ указаніемъ на то, что многія истины православной вѣры, грубо и часто съ кощунствомъ отвергаемыя сектантами, признаются и воспѣваются ими самими въ ихъ же молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ.

Мы питаемъ добрую надежду, что давно начатый и съ Божьей помощью оконченный нашъ трудъ внесетъ нѣкоторую лепту въ пока небогатую сокровищницу противосектантской литературы, значительно облегчитъ пастырей, миссіонеровъ и ревнителей вѣры православной въ ихъ святомъ дѣлѣ защиты Церкви Христовой отъ ея враговъ и послужитъ вразумленію тѣхъ изъ нихъ, кто дѣйствительно ищетъ спасенія души своей для вѣчной жизни.

М. А. Кальневъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ОБЛИЧЕНІЕ ЛЖЕУЧЕНІЯ

РУССКИХЪ

СЕКТАНТОВЪ-РАЦІОНАЛИСТОВЪ

НА ОСНОВАНІИ

СВ. ПИСАНІЯ и СВ. ПРЕДАНІЯ ЦЕРКВИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

стр.

1. О священномъ Преданіи 1
2. О священномъ Писаніи. 23
3. О святой Церкви Христовой. 42
4. Объ истинномъ священствѣ въ Церкви Христовой. 67
5. О молитвенномъ почитаніи и призываніи Св. Ангеловъ и Св. Угодниковъ Божіихъ 106
6. О молитвенномъ почитаніи и призываніи Пресвятой Богородицы и приснодѣвы Маріи 139
7. О почитаніи Святыхъ Мощей и другихъ останковъ Угодниковъ Божіихъ 153
8. О молитвѣ за умершихъ 177
9. О спасающей Благодати Божіей 209
10. О святомъ Крещеніи 231
11. О святомъ Мvропомазаніи 250
12. О святомъ Причащеніи 261
13. О святомъ Покаяніи или исповѣди 289
14. О святомъ Елеосвященіи 312
15. О необходимости внѣшняго Богопоклоненія, или обрядовъ и символовъ христіанскихъ 320
16. О святости и почитаніи Храмовъ Божіихъ 339
17. Объ иконопочитаніи 355
18. О святомъ Крестѣ и Крестномъ Знаменіи 381
19. О святыхъ постахъ православной Церкви. 411
20. Объ отмѣнѣ Субботы и почитаніи Воскреснаго дня 434
21. О клятвѣ именемъ Божіимъ и присягѣ 460
22. О дозволительности войны и противленіи злу 463
23. О душѣ человѣческой, ея духовной природѣ и сознательномъ состояніи послѣ смерти человѣка 486
24. О второмъ пришествіи Христа, кончинѣ міра, всеобщемъ судѣ и новой вѣчной жизни праведныхъ и грѣшныхъ 501

О СВЯЩЕННОМЪ ПРЕДАНІИ.

„Братія, стойте и *держите Преданія,* которымъ вы научены или *словомъ,* или *посланіемъ* нашимъ“ (2 Θес. 2; 15).

Откуда и какъ мы научаемся истинной вѣрѣ въ Бога?

Мы научаемся истинной вѣрѣ въ Бога изъ двухъ источниковъ богопознанія: изъ естественнаго и сверхъестественнаго откровенія Божія.

Подъ естественнымъ откровеніемъ разумѣется вся видимая сотворенная Богомъ природа: небо и земля, солнце, луна и звѣзды, моря, рѣки и лѣса, животныя и растенія, словомъ, весь видимый міръ приводитъ человѣка къ познанію Бога: „Небеса, говоритъ псалмопѣвецъ, проповѣдуютъ славу Божію и о дѣлахъ рукъ Его возвѣщаетъ твердь. День дню передаетъ рѣчь и ночь ночи открываетъ знаніе“ (Пс. 18; 2 — 3. Еще: 49; 6. 88; 6. 96; 6.). И св. апостолъ Павелъ говоритъ объ язычникахъ: „что̀ можно знать о Богѣ, явно для нихъ, потому что Богъ явилъ имъ, ибо невидимое Его, вѣчная сила Его и Божество, отъ созданія міра *чрезъ разсматриваніе твореній* видимы, такъ что они безотвѣтны“ (Рим. 1; 19—20).

Но естественное откровеніе далеко не достаточно для полноты богопознанія, особенно послѣ человѣческаго грѣхопаденія, повредившаго всю духовно-тѣлесную природу людей, исказившаго ихъ умъ, волю и сердце; дѣйствительнымъ и совершенно не погрѣшимымъ источникомъ ученія вѣрѣ въ Бога является сверхъестественное откровеніе, когда не люди слабыми силами ума своего стараются познать всемогущаго и непостижимаго Бога, а Самъ Богъ, по безконечной любви къ людямъ, открываетъ имъ Себя и Свою волю чрезъ избранныхъ Имъ святыхъ мужей.

Избранные Богомъ святые мужи *двоякимъ способомъ* объявляли людямъ Его волю: или устно или письменно. Первый, устный, способъ передачи воли Божіей называется *священнымъ* Преданіемъ, въ отличіе отъ обыкновенныхъ преданій человѣческихъ, второй способъ, письменный именуется *священнымъ* Писаніемъ, тоже въ отличіе отъ обычныхъ писаній человѣческихъ.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ существовало два источника наученія людей вѣрѣ въ Бога: св. Преданіе и св. Писаніе, то и другое суть откровеніе божественное, „ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21. Еще: 1 Петр. 1; 10—12). Подобными же двумя способами, т. е. устно и письменно, научались люди вѣрѣ въ Бога и въ Новомъ Завѣтѣ: „Богъ, многократно и многообразно говорившій издревле въ пророкахъ, въ послѣдніе дни сіи говорилъ намъ въ Сынѣ“ (Евр. 13; 1—2), а потомъ — и чрезъ учениковъ Его, св. Апостоловъ. Но Христосъ училъ людей только устно, а св. Апостолы — устно и письменно, но устно—несравненно больше.

Такимъ образомъ новозавѣтнымъ священнымъ Преданіемъ называется устное ученіе Господа нашего Іисуса Христа и Его Апостоловъ, записанное не самими св. Апостолами, а уже ихъ учениками или ихъ преемниками, и неповрежденно сохраняемое Церковію наряду съ Св. Писаніемъ.

Въ Св. Писаніи многое изъ жизни и ученія Іисуса Христа не записано св. Апостолами, а передано устно, напримѣръ, сказано, что нужно совершать св. Крещеніе, Бракъ и Елеосвященіе; сказано, что нужно рукополагать епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, но какъ все это дѣлать,—въ Писаніи не записано, а передано Апостолами вѣрующимъ устно. Вотъ это устное ученіе св. Апостоловъ, записанное послѣ ихъ смерти ихъ учениками и преемниками ихъ служенія, называется св. Преданіемъ. Какъ послушныя дѣти должны исполнять не только писанныя, но и устно переданныя чрезъ вѣрныхъ людей приказанія родителей, такъ и христіане въ дѣлахъ вѣры и церковной жизни одинаково должны руководствоваться Св. Писаніемъ и Св. Преданіемъ, ибо то и другое есть ученіе самихъ св. Апостоловъ, учениковъ Христа.

Сектантъ.

1) Преданія не нужно никакого, ибо его Самъ Христосъ осудилъ его, когда сказалъ: „Вы преступаете заповѣдь Божію ради преданія вашего... тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ и заповѣдямъ человѣческимъ“ (Мѳ. 15; 1 — 17. и Мар. 7; 13).

Объясненія православнаго.

1) Здѣсь рѣчь не къ Апостоламъ, а къ книжникамъ и фарисеямъ (1 ст.) и говорится здѣсь *не о преданіи апостольскомъ,* то есть не объ устномъ ученіи св. Апостоловъ, а *о преданіи ветхозавѣтныхъ старцевъ* (см. ст. 2), которые, напримѣръ, учили, что умовеніе рукъ предъ употребленіемъ пищи важнѣе исполненія всѣхъ заповѣдей (Мар. 7; 3—4); или учили, что можно и не жалѣть родителей, лишь бы на храмъ жертвовать; причемъ, сказавъ о какой-нибудь вещи: „это даръ Богу“, они лишали родителей, нуждавшихся въ этой вещи, помощи (Мѳ. 15; 5). Такія преданія старцевъ ученія и заповѣди человѣческія мы не признаемъ и рѣ-

шительно отвергаемъ, а признаемъ лишь преданія св. Апостоловъ, которые однако сами называютъ себя „старцами“, такъ второе посланіе ап. Іоаннъ начинаетъ такими привѣтственными словами: „Старецъ—избранной госпожѣ и дѣтямъ ея“ (Гл. 1; 1), такими же словами начинаетъ онъ и третье свое посланіе: „Старецъ возлюбленному Гаію, котораго я люблю по истинѣ“ (1 гл. 1 ст.). И Премудрый Сирахъ говоритъ: „не удаляйся отъ повѣсти старцевъ, ибо и они научились отъ отцевъ своихъ, и ты научишься отъ нихъ разсудительности и—какой въ случаѣ надобности дать отвѣтъ“ (8; 11—12 см. еще. Втор. 32; 7). Ясно, что какъ есть различіе въ старцахъ, такъ есть различіе и въ преданіяхъ старцевъ: одни—человѣческія, а другія—священныя.

2) Ап. Павелъ говоритъ: „Еслибы даже мы или Ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать не то, что мы вамъ благовѣствовали, да будетъ анаѳема“ (Гал. 1; 8—9). Слѣдовательно, нужно признавать одно лишь Писаніе, ибо преданіе это — уже иное благовѣствованіе.

2) Здѣсь ни слова не говорится о св. Преданіи. Все посланіе къ Галатамъ написано противъ іудействующихъ, то есть такихъ учителей, которые учили, что если принявшіе христіанство язычники не обрѣжутся по обряду Моисееву, то не спасутся (см. гл. 5-я). Ап. Павелъ и говоритъ Галатамъ, что если бы даже Ангелъ съ неба сталъ учить, что для христіанъ необходимо обрѣзаніе, да будетъ анаѳема, то есть отлученъ. Приведенное мѣсто скорѣе говоритъ въ пользу св. Преданія: Апостолъ требуетъ отъ Галатовъ держаться того ученія, которое онъ уже *раньше имъ благовѣствовалъ устно,* ибо другого посланія къ Галатамъ нѣтъ; слова: „что мы благовѣствовали вамъ“ (ст. 8 и 11) и слова: „какъ прежде мы сказали“, „то, что вы приняли“ (ст. 9) говорятъ, очевидно, о прежде бывшей устной проповѣди Апостола у Галатовъ, то есть о св. Преданіи, которое, какъ апостольское, никогда не можетъ быть названо „инымъ благовѣствованіемъ“; а что св. апостолъ раньше благовѣствовалъ Галатамъ, имъ не записано. Многія посланія и Евангеліе отъ Іоанна написаны позже, чѣмъ посланіе къ Галатамъ, появившееся въ 56 году. Напр., Откровеніе Іоанна написано въ 70 году, Евангеліе же его — только въ 100 году. Если принять толкованіе сектантовъ приводимаго ими мѣста изъ посланія къ Галатамъ, то нужно отбросить и не признавать всѣ писанія,

появившіяся позже этого посланія, и даже такія, какъ Откровеніе и Евангеліе св. ап. Іоанна.

3) Ап. Павелъ отвергаетъ Преданіе, когда пишетъ Колосянамъ: „смотрите, братіе, что-бы кто не увлекъ васъ философіей и пустымъ обольщеніемъ, по преданію человѣческому, по стихіямъ міра, а не Христу“ (Кол. 2; 8).

3) Здѣсь опять ап. Павелъ говоритъ не о Преданіи *апостольскомъ*, а о преданіи *человѣческомъ*, то есть о языческой философіи, учившей, что міръ не Богомъ созданъ, а произошелъ самъ собою изъ стихій міра: воды, огня или воздуха; или учившей, что міръ не Богомъ созданъ, а эонами, произшедшими отъ Бога ангелами, изъ которыхъ одинъ будто и есть Христосъ. Вотъ противъ такихъ языческихъ философовъ и говоритъ ап. Павелъ, предостерегая христіанъ не вѣрить пустому языческому ученію, какъ преданію человѣческому, а не апостольскому.

4) Ап. Павелъ отвергаетъ Преданіе и тогда, когда говоритъ Коринѳянамъ, чтобы они научились „не мудрствовать сверхъ того, что написано“ (1 Кор. 4; 6).

4) Здѣсь рѣчь совсѣмъ не о св. Преданіи, а о тѣхъ партіяхъ и раздѣленіяхъ, какія появились среди Коринѳянъ (1 Кор. 1; 10): одни изъ нихъ называли себя учениками ап. Павла, чѣмъ особенно гордились, другіе хвалились, что они ученики Аполлоса, третьи,—что они ученики Петра (1 Кор. 1; 11—15). Апостолъ и пишетъ имъ, чтобы они не гордились и не мудрствовали сверхъ того, что имъ написано раньше, въ первой главѣ посланія (ст. 31): „чтобы было какъ написано: хвалящійся хвались Господомъ“ (Іер. 9; 24), а не тѣмъ, что онъ — Павловъ или Аполлосовъ или Петровъ, „ибо когда одинъ говоритъ: я Павловъ, а другой: я Аполлосовъ, то не плотскіе ли вы? кто Павелъ? кто Аполлосъ? они только служители, чрезъ которыхъ вы увѣровали и притомъ поскольку каждому далъ Христосъ“ (3; 4—5).

5) Самъ ап. Павелъ запрещаетъ преданія, называя ихъ „баснями“: „Отходя въ Македонію, пишетъ онъ Тимоѳею, я просилъ тебя пребыть въ Ефесѣ и увѣщевать нѣкоторыхъ, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родо-

5) Подъ „іудейскими баснями“ ап. Павелъ разумѣетъ, конечно, не апостольское Преданіе, а тѣ талмудическія толкованія Моисеева закона и фарисейскіе обычаи, которые были распространены среди іудеевъ его времени,—напр., омовеніе рукъ, чашъ, кружекъ, котловъ и скамей (Мар. 7; 3—4), запрещеніе входить въ домъ и ѣсть не только съ язычниками (Іоан. 18; 28. Дѣян. 10; 28), но и самарянами (Іоан. 4; 11), ложное пониманіе о святости храма и дара Богу (Мѳ. 23 гл. и 15; 5—6) и т. п.

Подъ „родословіями“ же разумѣются тѣ языческія ученія объ эонахъ и происхожденіи отъ

словіями, которыя производятъ больше споры, нежели Божіе назиданіе въ вѣрѣ" (1 Тим. 1; 3—4). „По сей причинѣ обличай ихъ строго, дабы они были здравы въ вѣрѣ, не внимая іудейскимъ баснямъ и постановленіямъ людей отвращающихся отъ истины" (Тит. 1; 3 — 4).

6) „Кто учитъ, говоритъ ап. Павелъ, иному и не слѣдуетъ здравымъ словамъ Господа нашего Іисуса Христа и ученію о благочестіи, тотъ гордъ, ничего не знаетъ, но зараженъ страстью къ состязаніямъ и словопреніямъ, отъ которыхъ происходятъ зависть, распри, злорѣчія, лукавыя подозрѣнія" (1 Тим. 6; 3—4).

7) Господь запрещаетъ прибавлять къ св. Писанію какое бы то ни было ученіе, слѣдовательно, и всякія преданія:

а) „Не прибавляйте къ тому, что Я заповѣдую вамъ, нихъ міра, о которыхъ была рѣчь выше (пун. 3-й) и о коихъ ап. Павелъ пишетъ еще въ посланіи къ Титу, говоря: „глупыхъ же состязаній, и родословій, и споровъ, и распрей о законѣ удаляйся, ибо они безполезны и суетны" (гл. 3; 9).

6) Во времена св. Апостоловъ учили иному и не слѣдовали здравымъ словамъ Господа нашего Іисуса Христа еретики, особенно гностики, гордившіеся своими знаніями и любившіе всякія словопренія (Дѣян. 17; 21); а въ наше время имъ подражаютъ сектанты, ибо слово Божіе ясно велитъ намъ сохранять св. Преданіе: „стойте и держите Преданія" (2 Θес. 2; 15),—„хвалю васъ, братія, что вы все мое помните и держите Преданія" (1 Кор. 11; 1—2), „завѣщеваемъ же вамъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа удаляться отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по Преданію, которое приняли отъ насъ" (2 Θес. 3; 6),— такъ учитъ св. апостолъ о св. Преданіи, а сектанты учатъ, что св. Преданія не нужно, слѣдовательно, именно они учатъ иному и не слѣдуютъ здравымъ словамъ св. Писанія, которое и будетъ судить ихъ въ день оный.

7) а) Приводимое сектантами мѣсто изъ 22-й главы Второзаконія запрещаетъ не св. Преданіе, а языческое ученіе и въ частности—поклоненіе Ваалъ-Фегору, что видно изъ поясненій слѣдующаго, 3-го, и дальнѣйшихъ стиховъ этой же главы: „глаза ваши видѣли, что сдѣлалъ Господь Богъ нашъ съ Ваалъ-Фегоромъ: всякаго человѣка, послѣдовавшаго Ваалъ-Фегору, истребилъ Господь, Богъ твой, изъ среды тебя, а вы, прилѣпившіеся къ Господу Богу вашему, живы всѣ донынѣ" (ст. 3—4).

и не убавляйте отъ того; соблюдайте заповѣди Господа Бога вашего, которыя Я вамъ сегодня заповѣдую" (Втор. 4; 2)

Къ постановленіямъ и законамъ, о которыхъ говорится во всей книгѣ Второзаконія святые пророки и ветхозавѣтные праведники прибавили очень многое, но не были за это наказаны Богомъ. Такъ, напр., пророки Гадъ, Наѳанъ и Давидъ ввели при богослуженіи въ домѣ Господнемъ игру на цитрахъ и кимвалахъ (2 Пар. 29; 25); Соломонъ поставилъ въ выстроенномъ имъ храмѣ много такого, чего не было въ скиніи Моисея, напр., изображенія пальмъ, гранатовыхъ яблокъ, львовъ и воловъ (3 Цар. 7; 29, 36 и 42), и Господь освятилъ этотъ храмъ (гл. 9; 1—3). Гораздо позже Моисея установлены нѣкоторые посты и праздники (Есфирь 9; 20—22. 24—28. Неем. 10; 34. Зах. 8; 19. 1 Мак. 4; 59 см. Іоан. 10; 22 и др.), о которыхъ нѣтъ и помину въ Моисеевомъ Законѣ.

б) „Я также свидѣтельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложитъ что къ нимъ, на того наложитъ Богъ язвы, о которыхъ написано въ книгѣ сей" (Откр. 22; 18). Значитъ, нельзя къ Посланію прилагать еще и Преданіе.

б) Здѣсь говорится не о св. Преданіи и даже не о всемъ Св. Писаніи, а только объ одной книгѣ Откровенія св. Іоанна, ибо книгъ въ Библіи нѣсколько десятковъ (см. заглавіе ея: „Библіи, или *книги* Св. Писанія"; „первая книга Моисеева"; „вторая книга Моисеева" и т. д.), а здѣсь сказано объ одной книгѣ—объ „Откровеніи", что не должно ни уменьшать, ни прибавлять *новыхъ пророчествъ* о концѣ видимаго міра, кромѣ тѣхъ, какія записалъ въ эту книгу св. Іоаннъ.

Если же толковать это мѣсто по-сектантски, то выйдетъ, что сами сектанты не избѣгнутъ язвъ, написанныхъ въ Откровеніи, ибо они не только признаютъ, кромѣ Откровенія, и другія священныя книги Библіи, но имѣютъ еще и свои ими выдуманныя „псалмы", напримѣръ „Гусли", имѣютъ „катихизисы", въ которыхъ изложены правила ихъ вѣры и проч.

8) Никакого преданія не нужно, говорятъ сектанты, достаточно для вѣры и одного Писанія, ибо Апостолъ пишетъ Тимоѳею: „ты изъ дѣтства знаешь священныя писанія,

8) Прежде всего нужно замѣнить, что Тимоѳей изъ дѣтства могъ знать одни лишь ветхозавѣтныя писанія, которыхъ не достаточно для полнаго познанія Христа и спасенія. Затѣмъ, если св. Апостолъ говоритъ, что Писаніе полезно, то это еще не значитъ, что онъ признаетъ Преданія вреднымъ. Такъ, если кто скажетъ, что хлѣбъ человѣку полезенъ, то это не будетъ значить, что онъ признаетъ воду для человѣка вредной. Если бы Апо-

которыя могутъ умудрить тебя во спасеніе вѣрою во Христа Іисуса. Все писаніе Богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія въ праведности" (2 Тимоѳ. 3; 15—16).

столъ призналъ Преданіе ненужнымъ, то онъ прямо такъ и сказалъ бы. Но Апостолъ, напротивъ, самъ требуетъ, чтобы христіане держали преданія такъ же, какъ и Писанія: „стойте и держите Преданія", учитъ онъ (2 Ѳес. 2; 15).

Самъ Тимоѳей, родившійся въ 30 году по Рождествѣ Христовомъ, и во время написанія къ нему посланія не могъ знать не только все новозавѣтное Писаніе, но даже всѣхъ писаній ап. Павла, который началъ писать посланіе только съ 53 года. Ясно, что Тимоѳей былъ наученъ вѣрѣ больше устною проповѣдью ап. Павла, что видно изъ предыдущаго 14-го стиха: „А ты пребывай въ томъ, въ чемъ наученъ, и что тебѣ ввѣрено, зная, кѣмъ ты наученъ", говоритъ ап. Павелъ, а потомъ добавляетъ: „притомъ же (т. е. при устномъ наученіи Апостола) ты изъ-дѣтства знаешь св. Писанія" (конечно, ветхозавѣтныя). Слово „притомъ" указываетъ, что ветхозавѣтное Писаніе, говорившее такъ много о Мессіи—Христѣ, только помогало Тимоѳею еще болѣе умудрить себя въ ученіи, преподанномъ ему ап. Павломъ устною проповѣдью.

Такимъ образомъ приведенное сектантомъ мѣсто говоритъ лишь о пользѣ Св. Писанія, и только, ибо въ первомъ посланіи къ тому же Тимоѳею Апостолъ пишетъ: „О, Тимоѳей! храни преданное тебѣ, отвращаясь негоднаго пустословія и прекословій лжеименнаго знанія" (6; 20), а во второмъ посланіи учитъ: „Держись образца здраваго ученія, которое ты *слышалъ* отъ меня, съ вѣрою и любовію во Христѣ Іисусѣ" (1; 13) „и что *слышалъ* отъ меня, при многихъ свидѣтеляхъ, то *передай* вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить" (2; 2).

9) Довольно, говорятъ сектанты, изучать одно Писаніе, чтобы правильно вѣровать во Христа, какъ это дѣлали, напр., Верійцы: „Здѣшніе (Верійцы) были благосмыслен-

9) Приводимое сектантами мѣсто изъ Дѣяній не оправдываетъ, а обличаетъ сектантовъ, непризнающихъ устнаго ученія, или Преданія св. Апостоловъ. Въ этой главѣ Дѣяній говорится о томъ, что когда Ѳессалоникійцы возмутились проповѣдью ап. Павла и Силы, то послѣдніе, опасаясь отъ нихъ насилія, ушли ночью въ Верію, гдѣ въ синагогѣ и начали проповѣдь о Христѣ. Верійскіе іудеи оказались благосмысленнѣе Ѳессалоникій-

нѣе Θессалоникскихъ: они приняли слово со всѣмъ усердіемъ, ежедневно разбирая Писанія, точно ли это та́къ" (Дѣян. 17; 11).

10) Достаточно для наученія въ вѣрѣ и одного св. Писанія: „И притомъ мы имѣемъ вѣрнѣйшее пророческое слово, и вы хорошо дѣлаете, что обращаетесь къ нему, какъ къ свѣтильнику, сіяющему въ темномъ мѣстѣ, доколѣ не начнетъ разсвѣтать день и не взойдетъ утренняя звѣзда въ сердцахъ вашихъ" (2 Петр. 1; 19).

11) Что для спасенія довольно одного Писанія, видно изъ словъ Авраама приточному богачу: „Авраамъ сказалъ ему: у нихъ есть Моисей и пророки, пусть слушаютъ ихъ" (Лук. 16; 29), и изъ словъ Христа: „Изслѣдуйте Писанія, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть

скихъ: они *„приняли слово"*, т. е. устную проповѣдь, или преданіе, ап. Павла, провѣряя ее ветхозавѣтнымъ Писаніемъ, а не отвергли ее, какъ неблагосмысленно ее отвергаютъ, подобно Θессалоникійцамъ, наши сектанты.

10) Нѣтъ, не достаточно: нужно еще и правильное изъясненіе св. Писанія, т. е. устное Преданіе, ибо, какъ говорится въ слѣдующемъ 20 стихѣ, „никакого пророчества въ Писаніи нельзя разрѣшить самому собою".

Затѣмъ, если основываться на этомъ текстѣ и толковать его по-сектантски, то нужно будетъ отвергнуть всеветхозавѣтное и новозавѣтное Писаніе, кромѣ пророчествъ, признавъ ихъ однихъ достаточными для спасенія.

Смыслъ приводимаго сектантами мѣста изъ 2-го посланія ап. Петра тотъ, что для вѣры въ пришествіе и Божество Іисуса Христа (ст. 16—18) достаточно и ветхозавѣтныхъ пророчествъ, ясно говорившихъ о Немъ, какъ о Сынѣ Божіемъ. Но кромѣ этой истины есть много и другихъ, необходимыхъ для нашего спасенія, о которыхъ пророки мало или совсѣмъ ничего не говорили, напр., о таинствахъ св. крещенія, покаянія, брака, елеосвященія и проч., и о которыхъ возвѣстилъ намъ устно Господь Іисусъ Христосъ и научили насъ устно и письменно Его св. Апостолы.

11) Въ словахъ Авраама и Спасителя нѣтъ даже намека на ненужность устнаго наученія вѣрѣ, т. е. св. Преданія, и на достаточность для спасенія одного лишь св. Писанія. Въ рѣчи Авраама говорится о необходимости *для живущихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ* братьевъ богача слушаться предписаній Моисея (пяти его книгъ) и пророковъ, а въ словахъ Спасителя говорится о необходимости іудеямъ, ожидавшимъ Мессію Христа, провѣрять ветхозавѣтнымъ св. Писаніемъ ученіе Христа о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, чтобы увѣровать въ Него, какъ пришедшаго Мессію. И только. Вѣдь само ученіе Христа было не повтореніемъ ученія ветхозавѣтнаго Писанія, а новымъ и притомъ *устнымъ*

жизнь вѣчную, а они свидѣтельствуютъ о Мнѣ“ (Іоан. 5; 39 см. еще: Рим. 3; 21).

благовѣстіемъ о Себѣ, какъ Спасителѣ міра и открывшемся для людей Царствѣ Божіемъ. Моисей и пророки и все ветхозавѣтное Писаніе, съ пришествіемъ Христа, уже не достаточны для нашего спасенія, оно можетъ только возбудить вѣру во Христа, какъ возбудило ее у евнуха, Ѳіоплянина (Дѣян. 8; 27—37) можетъ укрѣпить вѣру христіанина, какъ укрѣпляло ее въ Тимоѳеѣ, но для спасенія оно не достаточно: для него нужна вѣра въ новозавѣтное Евангеліе (Мар. 1; 15) и во все то письменное и устное ученіе (2 Ѳес. 2; 15) св. Апостоловъ, которое они передали Христовой Церкви.

12) Св. Писаніе достаточно для спасенія всякаго человѣка: „Я не стыжусь благовѣствованія Христова, потому что оно есть сила Божія ко спасенію всякому вѣрующему, во-первыхъ Іудею, потомъ и Еллину (Рим. 1; 16).

12) И эти слова ап. Павла не оправдываютъ, а обличаютъ сектантовъ, ибо Самъ Христосъ и Его св. Апостолы подъ словомъ „благовѣтствованіе“ разумѣли прежде всего и главнымъ образомъ устную проповѣдь, т. е. св. Преданіе, а не св. Писаніе: „Духъ Господенъ на Мнѣ, ибо Онъ помазалъ Меня благовѣтствовать нищимъ“... (Лук. 4; 18). „И другимъ городамъ благовѣствовать Я долженъ Царствіе Божіе, ибо на то Я посланъ. И проповѣдывалъ въ синагогахъ Галилейскихъ“ (ст. 43—44. 9; 6 и др.). Никакого Писанія ни нищимъ, ни городамъ Христосъ не писалъ. Ясно, что подъ словомъ, „благовѣстіе“ Христосъ разумѣлъ устную проповѣдь, а не писанное слово Божіе.

„Апостолы, читаемъ въ Дѣяніяхъ, всякій день въ храмѣ и по домамъ не переставали учить и благовѣствовать объ Іисусѣ Христѣ“ (5; 42). „И вотъ благовѣстіе, которое мы слышали (а не читали) отъ Него“ (1 Іоан. 1; 5). „Были же нѣкоторые изъ нихъ Кипряне и Киринейцы, которые, пришедши въ Антіохію, *говорили* Еллинамъ, *благовѣствуя* Господа Іисуса (Дѣян. 11; 20). „Нищіе, говоритъ Господь, благовѣствуютъ“ (Мѳ. 11; 5. Лук. 8; 1. 9; 6 и др.).

И изъ этихъ мѣстъ Писанія видно, что Христосъ и Апостолы подъ словомъ „благовѣстіе“ разумѣютъ прежде всего устную проповѣдь, т. е. св. Преданіе, а не св. Писаніе, ибо никакого писанія ни отъ нищихъ, ни отъ Киринейцевъ или Кипрянъ Христова Церковь не знала и не знаетъ.

13) Для вѣры во Христа и спасенія достаточно одного св. Писанія: „Сіе же написано, дабы вы увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій, и, вѣруя, имѣли жизнь во имя Его“ (Іоан. 20; 31).

13) Какъ видно изъ предыдущаго стиха: „Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не написано въ книгѣ сей“—здѣсь рѣчь идетъ о чудесахъ Христовыхъ, которыя записаны евангелистомъ Іоанномъ и которыхъ достаточно для того, чтобы увѣровать во Христа, что Онъ—Сынъ Божій. Но для спасенія не достаточно только вѣры въ чудеса Христа, а нужны еще добрыя дѣла, и спасительная благодать Божія, подающаяся въ святыхъ таинствахъ Церкви, т. е. нужно все то, что предложено намъ и въ письменномъ и въ устномъ ученіи св. Апостоловъ.

14) Довольно для вѣры и спасенія тѣхъ законовъ, уставовъ и заповѣдей, которые записаны въ Писаніи: „О еслибы направлять пути мои къ соблюденію уставовъ Твоихъ, тогда я не постыдился бы, взирая на всѣ заповѣди Твои... Укажи мнѣ, Господи, путь уставовъ Твоихъ, и я буду держаться его до конца... Вымыслы человѣческіе ненавижу, а законъ Твой люблю“ (Псал. 118; 5—6, 33—35, 113).

14) Нужно сектантамъ помнить, что уставы, заповѣди и законы даны были людямъ гораздо раньше Писанія, и путямъ Господнимъ научились люди еще до Моисея чрезъ св. Преданіе; такъ, напр., Самъ Господь говоритъ объ Авраамѣ: „Я избралъ его, чтобы онъ *заповѣдалъ* сынамъ своимъ и дому своему послѣ себя, ходить *путемъ Господнимъ,* творя правду и судъ“ (Быт. 18; 19). „Благословятся въ сѣмени твоемъ, говоритъ Господь Исааку, всѣ народы земные за то, что Авраамъ (отецъ твой) послушался гласа Моего и соблюдалъ, что Мною заповѣдано было соблюдать: *повелѣнія Мои, уставы Мои и законы Мои*“ (Быт. 26; 4—5).

И такъ въ 118 псалмѣ не отрицается, а утверждается необходимость св. Преданія, бывшаго руководствомъ въ вѣрѣ еще раньше появленія св. Писанія.

15) Не нужно Преданія, ибо въ Писаніи возвѣщена вся воля Божія, о чемъ и говоритъ Апост. Павелъ пресвитерамъ эфесскимъ: „я не упускалъ возвѣщать вамъ всю волю Божію... Я три года

15) Послѣднее возраженіе сектантовъ ясно говоритъ въ пользу Преданія, а не противъ него, ибо, во-первыхъ, „три года“ и „непрестанно“, „днемъ и ночью“ училъ Апостолъ ефесянъ *устно,* такъ какъ посланія къ Эфесянамъ, которое заключало бы въ себѣ трехлѣтнюю его проповѣдь, нѣтъ; во-вторыхъ, ап. Павелъ училъ ефесянъ, „три года день и ночь“, а написалъ имъ посланіе всего въ три листа; возвѣщалъ имъ „всю волю Божію“, а не упомянулъ въ посланіи о причащеніи, о руко-

день и ночь непрестанно со слезами училъ каждаго изъ васъ" (Дѣян. 20; 27—31).

16) О томъ, что въ Писаніи все записано, что необходимо для спасенія, говоритъ и евангелистъ Лука: „Первую книгу написалъ я къ тебѣ, Ѳеофилъ, о всемъ, что Іисусъ дѣлалъ и чему училъ" (Дѣян. 1; 1).

17) Мы не признаемъ, говорятъ сектанты, св. Преданія потому, что если оно и было дано Церкви Апостолами, то почти за двѣ тысячи лѣтъ могло быть измѣнено и даже совершенно повреждено.

положеніи и о многомъ другомъ, чему, очевидно, ефесяне научены были Апостоломъ устно и хранили это устное ученіе его такъ же, какъ и писанное.

16) Первая книга, которую написалъ еванг. Лука это—евангеліе его. Но кто же скажетъ, что ев. Лука записалъ въ свое евангеліе все, что Іисусъ Христосъ дѣлалъ и чему Онъ училъ? (Іоан. 20; 30. 21; 25). Не будучи очевидцемъ жизни Іисуса Христа, онъ написалъ о Немъ только все то, что *слышалъ по преданію* отъ Его Апостоловъ и учениковъ, „*какъ передали* ему то бывшіе съ самаго начала очевидцами и служителями Слова" (Лук. 1; 2). Однако евангелистомъ Лукою не записано въ его евангеліе даже такое великое и поучительное событіе, какъ омовеніе Христомъ ногъ Своимъ ученикамъ предъ тайной вечерію и многое другое.

17) Но на этомъ же основаніи сектанты должны отвергнуть и св. Писаніе, ибо безъ св. Преданія они ничѣмъ не могутъ убѣдиться въ подлинности и неповрежденности св. Писанія, т. е. не могутъ доказать, что оно именно то, которое было написано св. Апостолами, что за двѣ тысячи лѣтъ оно ни въ чемъ не повреждено. Если сектанты вѣрятъ въ сохраненное нашею Церковію св. Писаніе, то должны вѣрить и въ сохраненное ею св. Преданіе.

Св. Церковь отъ временъ св. Апостоловъ такъ же бережно сохраняла св. Преданіе, какъ и св. Писаніе, ибо вѣрила и вѣритъ, что „виновникъ того и другого есть одинъ и тотъ же Св. Духъ" (Посл. восточ. патріарх. гл. 2). Самый способъ распространенія среди христіанъ св. Преданія говоритъ за то, что оно отъ временъ св. Апостоловъ сохранялось Церковію въ неповрежденномъ, чистомъ видѣ. Святые Апостолы, приказавъ христіанамъ хранить св. Преданіе, повелѣли своимъ преемникамъ, пастырямъ Церкви, чтобы оно всегда содержалось согласно съ св. Писаніемъ, почему, по словамъ ап. Павла, истинный епископъ Церкви долженъ быть „держащійся истиннаго слова (св. Преданія), *согласно* съ ученіемъ" (св. Писаніемъ)

(Тит. 1; 9), онъ, по повелѣнію св. Апостола, долженъ передавать устное слово его, или св. Преданіе, „*вѣрнымъ* людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2 Тим. 2; 2).

И дѣйствительно, преемники св. Апостоловъ,—апостольскіе мужи, св. отцы и учители Церкви первыхъ ея вѣковъ свято хранили св. Преданіе: „они, говоритъ св. Іустинъ Мученикъ, ничего не учили по собственнымъ соображеніямъ и никогда не впадали во взаимное несогласіе, ибо будучи чужды всякаго искательства и злоумышленности, какъ приняли отъ Бога, такъ и передали намъ ученіе“. („In exhort. ad gentes“).

Историкъ Евсевій (4-го вѣка) передаетъ слѣдующія слова Папія, епископа Іерапольскаго, ученика Іоанна Богослова: „Если мнѣ случалось встрѣчать кого либо, обращавшагося со старшими (т. е. Апостолами), то я заботливо распрашивалъ объ ученіи старцевъ, напримѣръ, — *что говорилъ* Андрей, что Петръ, что Филиппъ, что Ѳома или Іаковъ, что Іоаннъ или Матѳей, либо кто другой изъ учениковъ Господа, что Аристіонъ и пресвитеръ Іоаннъ, ученики Господни; ибо я полагалъ, что *книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ мнѣ пользы, сколько живой и внѣдряющій голосъ*“ (Церк. истор. Евсевія. Кн. 3; гл. 39). Въ первые же вѣка Церкви Христовой мужи апостольскіе, св. отцы и учители ея, какъ, напр., Егизипъ, современникъ Иринея Ліонскаго, св. Климентъ Александрійскій и другіе стали зиписывать преданія св. Апостоловъ, такъ что къ 4 вѣку они были уже всѣ собраны въ одинъ теперешній канонъ, утвержденный отцами Церкви на соборѣ Иппонійскомъ, бывшемъ въ 393 году. Это опредѣленіе Иппонійскаго собора подтверждено было 33 правиломъ собора Карѳагенскаго въ 397 году и окончательно утверждено навсегда на 6 Всел. Соборѣ, (правил. 2), бывшемъ въ 691 году.

Св. Преданіе заключается въ древнихъ символахъ, въ древнихъ литургіяхъ (ап. Марка, ап. Іакова, ап. Ѳаддея и др.), въ писаніяхъ св. отцевъ и учителей Церкви, въ церковной богослужебной практикѣ, въ Правилахъ Апостоловъ и, наконецъ, въ

девяти помѣстныхъ и семи вселенскихъ соборахъ, которые, будучи выраженіемъ голоса всей Церкви, пользовались сами св. Преданіемъ и утвердили его навѣки, какъ источникъ христіанской вѣры и благочестія. Такимъ образомъ св. Преданіе неповрежденно сохранилось Церковію отъ временъ св. Апостоловъ и будетъ неповрежденнымъ сохраняться ею, наряду съ св. Писаніемъ, до конца міра.

Общее заблужденіе сектантовъ, отрицающихъ св. Преданіе, обличается ими самими, ихъ ученіемъ и богослуженіемъ.

Отрицая св. Преданіе, сектанты въ бесѣдахъ съ несогласными съ ихъ убѣжденіями сами прибѣгаютъ къ писаніямъ св. отцовъ и учителей Церкви, къ свидѣтельствамъ древней церковной исторіи и практикѣ древней Церкви, сами же празднуютъ, по Преданію, вмѣстѣ съ нами праздники: Рождество Христово, Пасху и Вознесеніе Христово и удерживаютъ обычаи давать своимъ дѣтямъ имена святыхъ, которыхъ они не почитаютъ. Отвергнувъ далѣе, обряды и богослуженіе православной Церкви, сохраненные ею по Преданію отъ св. Апостоловъ, сектанты выдумали свои обряды при совершеніи преломленія, крещенія, брака, омовенія ногъ, „обновленія“ дома и проч.,—выдумали свое богослуженіе и ввели при немъ свои безграмотныя и часто еретическія пѣснопѣнія, составленныя ихъ вожаками,—А. Сторожевымъ, Ив. Прохановымъ и др., носящія различныя названія: „Любимые стихи“, „Пѣсни Сіона“, „Гусли“ и т. п.

Отвергнувъ св. Писаніе, какъ источникъ вѣроученія и руководство церковной жизни, и признавъ достаточнымъ для всего этого одно св. Писаніе, сектанты повыдумывали свои преданія: баптисты—катихизисы, составленные В. Павловымъ и Д. Мазаевымъ, духоборы—„Животную Книгу“, выдуманную ихъ старцами, адвентисты—видѣнія ихъ „пророчицы“, больной женщины,—Елены Уайтъ и т. п.

Словомъ, отвергнувъ Преданія церковныя, *апостольскія,* сектанты завели у себя преданія свои, *человѣческія,* т. е. они повторили то же, что дѣлали древніе еретики — гностики, которые, какъ

говоритъ св. Ириней, когда ихъ „отсылали къ Преданію, которое происходитъ отъ Апостоловъ, противились ему, говоря, что они... и безъ него нашли чистую истину", и въ то же время завели *ими самими выдуманныя свои преданія*". („Противъ ересей" кн. 3, гл. 2; 2—1).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что древнѣе св. Преданіе или св. Писаніе?

1) Св. Преданіе древнѣе св. Писанія. Отъ Адама и до Моисея, т. е. въ теченіи около 4 тысячъ лѣтъ, не было св. Писанія, а научились люди вѣрѣ въ Бога посредствомъ устной проповѣди, т. е. Преданія. Такимъ способомъ научились вѣрѣ всѣ ветхозавѣтные Божіи люди: Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и другіе святые, между которыми былъ и Энохъ; онъ не читалъ и даже не видѣлъ Писанія, а, научившись вѣрѣ въ Бога по Преданію, такъ угодилъ Ему, что живымъ былъ взятъ на небо (Евр. 11; 5).

О наученіи праотцевъ вѣрѣ въ Бога посредствомъ св. Преданія говоритъ Самъ Господь: „Я избралъ его (Авраама), чтобы онъ заповѣдалъ сынамъ своимъ и дому своему послѣ себя, ходить путемъ Господнимъ, творя правду и судъ" (Быт. 18;19).

При Моисеѣ впервые появилось у евреевъ св. Писаніе, но наряду съ нимъ продолжало существовать и св. Преданіе, т. е. устное наученіе вѣрѣ: „И сказалъ Господь Моисею: войди къ фараону, ибо Я отягчилъ сердце его и сердце рабовъ его, чтобы явить между ними сіи знаменія Мои, и чтобы ты *разсказывалъ* сыну твоему и сыну сына твоего о томъ, что Я сдѣлалъ въ Египтѣ, и о знаменіяхъ Моихъ, которыя Я показалъ въ немъ, и чтобы вы знали, что Я—Господь" (Исх. 10; 1—2).

Гедеонъ такъ говоритъ явившемуся ему ангелу: „Господинъ мой! если Господь съ нами, то отчего постигло насъ все это (бѣдствіе)? и гдѣ всѣ чудеса Его, о которыхъ *разсказывали намъ отцы наши*, говоря: „изъ Египта вывелъ насъ Господь"? нынѣ оставилъ насъ Господь и предалъ насъ въ руки Мадіанитянъ" (Суд. 6; 13).

И самъ Моисей говоритъ Израилю: „вспомни дни древніе, помысли о лѣтахъ прежнихъ родовъ, спроси отца твоего, и онъ *возвѣститъ* тебѣ, старцевъ твоихъ, и они *скажутъ* тебѣ“ (Вт. 32; 7).

А пророкъ Давидъ, жившій гораздо позже Моисея, говоритъ: „что *слышали* мы и узнали и отцы наши *разсказали* намъ, не скроемъ отъ дѣтей ихъ, возвѣщая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которыя Онъ сотворилъ: Онъ поставилъ уставъ въ Іаковѣ и положилъ Законъ въ Израилѣ, который заповѣдалъ отцамъ нашимъ *возвѣщать дѣтямъ ихъ*, чтобы зналъ грядущій родъ, дѣти, которыя родятся, и чтобы они въ свое время *возвѣщали своимъ дѣтямъ*, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дѣлъ Божіихъ, и хранить заповѣди Его“ (Пс. 77; 3—7).

Многіе же изъ пророковъ, напр., Энохъ, Илія, Елисей, Самуилъ, Наѳанъ и другіе не оставили послѣ себя писаній, ибо учили людей вѣрѣ только устно, и это устное ихъ ученіе сохранялось въ ветхозавѣтномъ Преданіи.

Такимъ образомъ св. Преданіе не только старше по времени св. Писанія, но оно продолжало существовать наряду съ нимъ въ теченіе всего Ветхаго Завѣта, до самого пришествія Мессіи—Христа.

И въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ училъ только устно, а св. Апостолы проповѣдывали больше устно, чѣмъ письменно, почему нѣкоторыя церкви первыхъ вѣковъ христіанства совсѣмъ не имѣли св. Писанія, а вѣрили и спасались, будучи научены вѣрѣ въ Бога устно, посредствомъ св. Преданія.

2) Писалъ ли что нибудь Іисусъ Христосъ для наученія людей вѣрѣ въ Него?

2) Нѣтъ, не писалъ ничего, а всегда училъ Своихъ послѣдователей *только устно*, посредствомъ живого слова, и Своимъ Апостоламъ никогда не приказывалъ непремѣнно писать объ Его ученіи, а велѣлъ проповѣдывать его прежде всего устно, посредствомъ живого слова (Мѳ. 10; 7. 28; 19—20).

3) Все ли устное ученіе Спасителя записано въ Евангеліи и посланіяхъ Его Апостолами?

3) Нѣтъ, далеко не все! Евангелистъ Іоаннъ говоритъ: „Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не писано въ книгѣ сей“ (Іоан. 20; 30). „Многое и другое сотворилъ Іисусъ, но если бы писать о

томъ подробно, то, думаю, и самому міру не вмѣстить бы написанныхъ книгъ" (Іоан. 21; 25).

4) А нужно ли намъ знать и исполнять *все* ученіе Христа, даже и незаписанное Его учениками?

4) Конечно, нужно! „Идите, сказалъ Спаситель Своимъ ученикамъ, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать *все, что Я повелѣлъ вамъ* (Мѳ. 28; 19—20). Если Господь велитъ соблюдать *все,* что Онъ повелѣлъ, а заповѣди Его *не всѣ* въ Писаніи записаны, то нужно соблюдать и тѣ, которыя сохранились въ Преданіи основанной Имъ Церкви.

5) Всѣ ли Апостолы писали посланія?

5) Нѣтъ, далеко не всѣ! Изъ 82-хъ писали только 6, (ап. Павелъ и Лука не были въ числѣ 82 Апостоловъ), а всѣ остальные учили *устно,* то есть посредствомъ устной проповѣди, посредствомъ Преданія. Іоаннъ Богословъ послѣ вознесенія Іисуса Христа жилъ еще 68 лѣтъ. Развѣ можно допустить, чтобы его проповѣдь о Христѣ въ теченіи этого долгаго времени ограничилась однимъ Евангеліемъ и тремя небольшими посланіями, что онъ не училъ вѣрующихъ и невѣрныхъ устно? Конечно, никто этого не можетъ допустить.

6) Все ли ученіе Христа и Апостоловъ ими самими записано въ Писаніи?

6) Нѣтъ! „Многое, говоритъ ап. Іоаннъ, имѣю писать вамъ, но *не хочу* на бумагѣ чернилами; а надѣюсь прійти къ вамъ и *поговорить устами къ устамъ,* чтобы радость ваша была полна" (2 Іоан. 12 ст.). „Многое имѣлъ я писать, но не хочу писать къ тебѣ чернилами и тростію, я надѣюсь скоро увидѣть тебя и *поговорить устами къ устамъ*" (3 Іоан. 13 и 14 ст.). „Посему бодрствуйте, говоритъ ап. Павелъ Ефесскимъ пастырямъ, памятуя, что я *три года день и ночь непрестанно* со слезами училъ каждаго изъ васъ" (Дѣян. 20; 31).

Три года день и ночь непрестанно училъ ап. Павелъ Ефессянъ, а написалъ имъ очень небольшое посланіе, въ которомъ не говорится даже о такомъ великомъ таинствѣ, какъ св. Причащеніе. Очевидно, въ дѣлѣ вѣры и жизни Ефессяне руководствовались устною проповѣдью Апостола, т. е. св. Преданіемъ (см. еще 15 гл. 27).

Въ Книгѣ Дѣяній говорится, что по воскресеніи Христосъ „въ продолженіи сорока дней являлся имъ (Апостоламъ), говоря о Царствѣ Бо-

жіемъ" (1; 3). Но эта сорокадневная проповѣдь Христа не записана нигдѣ цѣликомъ Апостолами.

Сдѣлавъ нѣкоторыя наставленія Коринѳянамъ, ап. Павелъ пишетъ имъ: „Прочее устрою, *когда приду*" (1 Кор. 11; 34). Ясно, что устройство Коринѳской церкви явилось плодомъ устныхъ распоряженій Апостола. Въ другомъ мѣстѣ тѣмъ же Коринѳянамъ онъ пишетъ: „подражайте мнѣ, какъ я Христу. Для сего я послалъ къ вамъ Тимоѳея, возлюбленнаго и вѣрнаго въ Господѣ сына, который *напомнитъ вамъ* о путяхъ моихъ во Христѣ, *какъ я учу вездѣ во всякой церкви*" (1 Кор. 4; 17). Итакъ, многое изъ устнаго ученія Христа и св. Апостоловъ въ Писаніи не записано.

7) Нужно ли христіанамъ держаться и устнаго ученія св. Апостоловъ?

7) Непремѣнно нужно! Апостолъ Павелъ говоритъ Тимоѳею, ученику своему: „О, Тимоѳей! храни *преданное* тебѣ" (1 Тим. 6; 20). „Держись образца здраваго ученія, которое ты *слышалъ* (а не читалъ) отъ меня" (2 Тим. 1; 13). „Мы непрестанно, пишетъ св. Апостолъ Ѳессалоникійцамъ, благодаримъ Бога, что, принявъ отъ насъ *слышанное* (а не писанное только) слово, вы приняли *не какъ слово человѣческое, но какъ слово Божіе (каково оно есть по истинѣ)*, которое и *дѣйствуетъ* въ васъ вѣрующихъ" (1 Ѳес. 2; 13). „Чему вы научились пишетъ Апостолъ Филиппійцамъ, что приняли и *слышали и видѣли* во мнѣ, то исполняйте" (Филип. 4; 9). Смотри еще: (1 Кор. 11; 2 и 1 Іоан. 2; 24).

Ясно отсюда, что Церковь Христова должна хранить слышанное ученіе отъ Апостоловъ такъ же, какъ и писанное, то есть должна хранить и исполнять Преданіе св. Апостоловъ такъ же, какъ и ихъ Писаніе.

8) Изъ словъ ап. Павла: „Итакъ, братія, стойте и *держите Преданія*, которымъ вы научены или *словомъ*, или *посланіемъ* нашимъ" (2 Ѳес. 2; 15). Здѣсь Апостолъ для всѣхъ ясно учитъ, что христіане должны держать и исполнять какъ словесное („словомъ") такъ и письменное („посланіемъ") его ученіе.

Что св. Преданію и св. Писанію, т. е. устному и письменному наученію вѣрѣ, св. Апостолы придавали одинаковое значеніе, это не менѣе ясно видно изъ сдѣланнаго на Апостольскомъ соборѣ

постановленія, о которомъ они рѣшили извѣстить письменно и устно церковь Антіохійскую, Сирскую и Киликійскую чрезъ ап. Павла, Варнаву, Іуду и Силу, написавши и вручивши имъ слѣдующее: „Апостолы и пресвитеры и братія находящимся въ Антіохіи, Сиріи и Киликіи братьямъ изъ язычниковъ: радоваться. Поелику мы услышали, что нѣкоторые, вышедшіе отъ насъ, смутили васъ своими рѣчами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрѣзываться и соблюдать законъ, чего мы имъ не поручали; то мы собравшись единодушно разсудили, избравши мужей, послать ихъ къ вамъ съ возлюбленными нашими Варнавою и Павломъ, человѣками, предавшими души свои за имя Господа нашего Іисуса Христа. Итакъ мы послали Іуду и Силу, *которые изъяснятъ вамъ то же и словесно...* Итакъ отправленные пришли въ Антіохію и, собравши людей, вручили письма. Они же, прочитавши, возрадовались о семъ наставленіи. Іуда и Сила, будучи также пророками, обильнымъ *словомъ, (а не писаніемъ) преподали наставленіе братіямъ и утвердили ихъ*". (Дѣян. 15; 22—27, 30—32. см. 2 Θес. 2; 5—7).

„Какъ, спрашиваетъ ап. Павелъ, призывать Того, въ Кого не увѣровали? какъ вѣровать въ Того, о Комъ не слыхали, *какъ слышать* (а не читать) *безъ проповѣдующаго?*" (Рим. 10; 14).

„Итакъ, говоритъ ап. Іоаннъ въ своемъ *первомъ* посланіи, что вы *слышали* (а не читали) отъ начала, то́ и да пребываетъ въ васъ; если пребудетъ въ васъ то́, что́ вы слышали (а не читали) отъ начала, то и вы пребудете въ Сынѣ и въ Отцѣ" (1 Іоан. 2; 24).

Слѣдовательно, для того, чтобы пребывать въ Сынѣ и Отцѣ, нужна, по словамъ св. Апостола, и слышанная, устная проповѣдь, т. е. св. Преданіе, которому соборъ св. Апостоловъ, пославшій съ устною проповѣдью Варнаву, Павла, Іуду и Силу, придавалъ одинаковое значеніе съ тѣмъ, что они писали христіанамъ.

9) Какъ передавалось и сохранялось въ Церкви апостольское Преданіе?

9) Сперва оно передавалось устно, а потомъ, чтобы, съ теченіемъ времени, христіане не забыли или не измѣнили св. Преданіе, оно было записано въ книги учениками св. Апостоловъ и ихъ преем-

никами. „Укрѣпляйся, сынъ мой, пишетъ ап. Павелъ Тимоѳею, въ благодати Христомъ Іисусомъ, и что *слышалъ* отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, то *передай* вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить" (2 Тим. 2; 1—2).

Евангелистъ Лука не былъ ученикомъ Христа и написалъ свое евангеліе по преданію: „какъ передали ему то бывшіе съ самаго начала очевидцами и служителями Слова" (Лук. 1; 1—4).

Необходимо замѣтить, что сами новозавѣтныя писанія писались къ тѣмъ, которые уже увѣровали во Христа *послѣ устной проповѣди св. Апостоловъ* и были уже христіанами, и писались по различнымъ случаямъ, кратко, безъ изложенія всего христіанскаго ученія; такимъ образомъ, главнымъ способомъ наученія въ вѣрѣ христіанъ было св. Преданіе, а не св. Писаніе.

10) Для чего нужно св. Преданіе?

10) Св. Преданіе нужно:

а) для наученія людей во всей полнотѣ христіанской вѣрѣ и жизни, ибо св. Писаніе, какъ мы уже видѣли, говоритъ о томъ и другомъ не полно, а *кратко:* „Сіе *кратко* написалъ я вамъ", говоритъ въ своемъ посланіи ап. Петръ (1 Петр. 5; 12). „Мнѣ чрезъ откровеніе, говоритъ ап. Павелъ, возвѣщена тайна, о чемъ я *писалъ кратко*" (Еф. 3; 3). Вотъ почему устное ученіе св. Апостоловъ, т. е. св. Преданіе, дополняетъ св. Писаніе и такъ же, какъ и оно, приноситъ плодъ вѣры въ людяхъ: „Благодаримъ, пишетъ ап. Павелъ, Бога и Отца Господа нашего Іисуса Христа, всегда молясь о васъ, услышавши о вѣрѣ вашей во Христа Іисуса и о любви ко всѣмъ святымъ въ надеждѣ на уготованное вамъ на небесахъ, о чемъ *вы прежде слышали въ истинномъ словѣ благовѣствованія,* которое пребываетъ у васъ, какъ и во всемъ мірѣ, и *приноситъ плодъ* и возрастаетъ, какъ и между вами, съ того дня, какъ вы *услышали* и познали благодать Божію въ истинѣ" (Кол. 1; 3—6).

б) Нужно св. Преданіе для того, чтобы удостовѣриться въ подлинности самого Св. Писанія, чтобы имѣть возможность отличить книги, писанныя св. Апостолами, отъ книгъ подложныхъ, написанныхъ еретиками отъ имени Апостоловъ (2 Ѳес. 2; 2).

Въ св. Преданіи и перечислены всѣ подлинныя книги Св. Писанія (см. 85 правило св. Апостоловъ и 60 правило Лаодикійскаго собора), такъ какъ было много и подложныхъ книгъ, писанныхъ еретиками, напр., „Евангеліе отъ 12 Апостоловъ", „Евангеліе отъ Ѳомы", „Дѣянія Павла", „Апокалипсисъ Петра" и др.

в) Нужно Преданіе для правильнаго толкованія св. Писанія, въ которомъ, какъ говоритъ ап. Петръ, „есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей погибели, превращаютъ" (2 Петр. 3; 16).

г) Преданіе необходимо, какъ сказано раньше, для правильнаго совершенія службы Божіей и святыхъ таинствъ, ибо въ свящ. Писаніи не написано, какъ ихъ совершать, а между тѣмъ въ Церкви Христовой во всемъ долженъ быть чинъ и порядокъ: „все должно быть благопристойно и чинно" (1 Кор. 14; 40). О таинствѣ св. Причащенія ап. Павелъ пишетъ Коринѳянамъ: „Я отъ Самого Господа принялъ то, что и Вамъ передалъ" (а не передаю теперь) (1 Кор. 11; 23). „Чему вы *научились,* что *приняли* и *слышали* и *видѣли* во мнѣ, то̀ исполняйте,—и Богъ мира будетъ съ вами" (Фил. 4; 9).

Сектанты, отвергнувъ Преданіе св. Апостоловъ, по необходимости завели свое человѣческое, ибо по-своему совершаютъ обряды преломленія, крещенія, брака и проч.; поютъ ими составленные „псалмы" и т. п. Значитъ, они отвергли Преданіе апостольское и живутъ „по преданію человѣческому".

11) Пользовались ли Преданіемъ святые Апостолы?

11) Да, пользовались! Такъ, напр., Ап. Іуда говоритъ въ своемъ посланіи о пророчествѣ Эноха (ст. 14—16), говоритъ о спорѣ Архангела Михаила съ діаволомъ изъ-за Моисеева тѣла (ст. 9); но обо всемъ этомъ въ Писаніи нѣтъ ни слова; очевидно, Ап. Іуда зналъ о семъ изъ св. Преданія, которое не отвергалъ, а принималъ наряду съ св. Писаніемъ.

Апостолъ Павелъ приводитъ слѣдующія слова Господа Іисуса Христа: „блаженнѣе давать, нежели принимать" (Дѣян. 20; 35). Эти слова Христа нигдѣ не записаны въ Евангеліи; очевидно, св. Апостолъ, не жившій со Христомъ, зналъ о нихъ по Преданію; по Преданію же были ему извѣстны имена

ветхозавѣтныхъ волхвовъ Іаннія и Іамврія, противившихся Моисею, о которыхъ въ ветхозавѣтномъ Писаніи нигдѣ не упоминается (2 Тим. 3; 8).

12) Какъ относится Ап. Павелъ къ тѣмъ христіанамъ, которые признаютъ и соблюдаютъ святое Преданіе?

12) Хвалитъ ихъ: „Хвалю васъ, братія, что вы все мое помните и держите Преданія такъ, какъ *я передалъ вамъ*“ (1 Кор. 11; 2). Ясно, что здѣсь св. Апостолъ Павелъ хвалитъ Коринѳянъ за сохраненіе ими его *устнаго* ученія, которое Коринѳяне слышали отъ Апостола еще раньше написаннаго къ нимъ его перваго посланія.

13) Что говоритъ св. Апост. Павелъ о тѣхъ, кто отвергаетъ св. Преданіе?

13) „Завѣщеваемъ же вамъ, братія, говоритъ онъ, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, удаляться отъ всякаго брата, поступающаго *безчинно, а не по преданію,* которое приняли отъ насъ“ (2 Ѳес. 3; 6).

Пастыри и учители первыхъ вѣковъ Церкви Христовой учили ясно о необходимости слѣдовать не только св. Писанію, но и св. Преданію.

Св. Игнатій, еп. антіохійскій, ученикъ Іоанна Богослова, замученный въ 107 г., увѣщеваетъ вѣрующихъ „блюстись отъ превратныхъ мнѣній еретиковъ... и съ твердостію держаться апостольскаго Преданія“ (Церк. Ист. Евсевія, кн. 3 гл. 36).

Мужи Апостольскіе, чтобы вѣрующіе не уклонились въ ересь, толкуя неправильно св. Писаніе (см. 2 Петр. 5; 15—16), совѣтовали имъ руководствоваться въ дѣлѣ вѣры св. Преданіемъ, какъ живымъ ученіемъ вселенской Христовой Церкви. Такъ, напр., *св. Ириней* Ліонскій (202 г.) въ своей книгѣ „Противъ ересей“ пишетъ: „Еслибы возникъ споръ о какомъ нибудь важномъ вопросѣ, то не надлежало-ль-бы обратиться къ древнѣйшимъ церквамъ, въ которыхъ обращались Апостолы, и отъ нихъ получить, что есть достовѣрнаго и яснаго относительно настоящаго вопроса? Что еслибы Апостолы не оставили намъ Писаній? Не должно ли было слѣдовать порядку Преданія, преданнаго тѣмъ, кому они ввѣрили церкви“, т. е. епископамъ церковнымъ (см. Дѣян. 20; 28) („Противъ ересей“ кн. 3-я, гл. 1).

„Всѣ, желающіе видѣть истину, еще пишетъ св. Иринеи, могутъ во всякой Церкви узнать Преданіе Апостоловъ, открытое во всемъ мірѣ; и мы можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ Апостолами въ церквахъ, и преемниковъ ихъ до насъ, которые не учили и не знали такого, о чемъ еретики бредятъ“ (тамъ же кн. 3; гл. 3; 1, 3).

„Они (пастыри и учители) ничему не учили по собственнымъ соображеніямъ, говоритъ *Іустинъ Мученикъ*, и никогда не впадали во взаимное несогласіе: ибо, будучи чужды всякаго искательства и злоумышленности, какъ приняли отъ Бога, такъ и передали намъ ученіе“ (Введ. въ Прав. Богосл. Архим. Макарій стр. 501).

Тертулліанъ карѳагенскій, извѣстный учитель Церкви 2-го вѣка, указываетъ какіе признаки истиннаго Преданія: „Что проповѣдуется,

пишетъ онъ, во всѣхъ апостолами основанныхъ церквахъ и *хранится безъ письмени*, то несомнѣнно отъ Апостоловъ ведетъ свое начало" („О давности противъ еретиковъ", гл. 21).

Оригенъ, знаменитый учитель 3-го вѣка, пишетъ: „той только истинѣ должно вѣрить, которая ни въ чемъ не разнится съ церковнымъ и апостольскимъ Преданіемъ" (тамъ же кн. 4; гл. 22).

Св. Кипріанъ, еп. карѳагенскій, въ одномъ изъ своихъ писемъ учитъ: „душамъ благочестивымъ и простымъ легко избѣжать заблужденія и найти истину, ибо, когда мы обратимся къ источнику божественнаго Преданія, заблужденіе исчезнетъ" (Письмо 63).

Іоаннъ Златоустъ, св. отецъ 4 вѣка, учитъ „что, (Апостолы) не все предали чрезъ посланія, но многое и безъ письмени, между тѣмъ то и другое равно достовѣрно; поэтому мы должны признавать достовѣрнымъ и церковное Преданіе. Есть Преданіе, — больше не ищи ничего" (Толк. на 2 Ѳес. 2; 15).

Учитель Церкви V вѣка—Викентій Лиринскій такъ опредѣляетъ признаки истиннаго преданія: „Въ самой Церкви всѣми мѣрами нужно держаться того, во что вѣрили *повсюду*, во что вѣрили *всегда*, во что вѣрили *всѣ*, потому что то только въ дѣйствительности и въ собственномъ смыслѣ есть *вселенское*, какъ показываетъ и значеніе этого слова, что, сколько возможно, все обнимаетъ. А этому правилу мы будемъ, наконецъ, вѣрны при томъ единственномъ условіи, если будемъ слѣдовать *всеобщности, древности, согласію*. Слѣдовать всеобщности—значитъ признавать истинною ту только вѣру, которую исповѣдуетъ вся Церковь на всемъ земномъ шарѣ; слѣдовать древности—значитъ ни въ коемъ случаѣ не отступать отъ того ученія, котораго несомнѣнно держались наши св. отцы и предки; слѣдовать, наконецъ, согласію—значитъ въ самой древности принимать тѣ только вѣроопредѣленія и изъясненія, которыхъ держались всѣ или по крайней мѣрѣ всѣ пастыри и учители" (Сильвестръ „Прав. Догм. Богосл." т. I, изд. 3. 1892 г. стр. 112).

Православный христіанинъ! Твердо держись всего, что хранитъ св. Церковь отъ временъ апостольскихъ, и „удаляйся отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по Преданію!"

---

1) Ветхозавѣтное св. Преданіе древнѣе св. Писанія: **Быт. 18; 19. Исх. 10; 1—2. Евр. 11; 5.**

2) И послѣ появленія, при Моисеѣ, св. Писанія люди научились вѣрѣ въ Бога посредствомъ св. Преданія: **Вт. 32; 7. Суд. 6; 13. Пс. 77; 3—7.**

3) Новозавѣтное св. Преданіе тоже древнѣе новозавѣтнаго св. Писанія: Христосъ училъ только устно, а св. Апостолы—больше устно, чѣмъ письменно: **Мѳ. 10; 7. 28; 19—20. Іоан. 20; 30. 21; 25. Дѣян. 1; 3. 20; 31. 2 Іоан. ст. 12. 3 Іоан. ст. 13—14. 1 Кор. 4; 17. 11; 34.**

4) Нужно знать и исполнять все, и незаписанное, ученіе Христа и Апостоловъ: **Мѳ. 28; 19—20. 1 Іоан. 2; 24. 1 Кор. 11; 2. 1 Тим. 6; 20. 2 Тим. 1; 13. 1 Ѳес. 2; 13. Фил. 4; 9.**

5) Св. Преданіе одинаковаго достоинства съ св. Писаніемъ: **Дѣян. 15; 22—27, 31—32. 1 Іоан. 2; 24. Рим. 10; 4. 2 Ѳес. 2; 5—7, 15.**

6) Преданіе передавалось въ неповрежденномъ видѣ устно вѣрнымъ людямъ, способнымъ и другихъ научить: **2 Тим. 2; 1—2.**

7) Преданіе нужно: а) для наученія въ вѣрѣ: **1 Петр. 5; 12. Еф. 3; 3. Кол. 1; 3—6.,** *б) для удостовѣренія въ подлинности самаго св. Писанія:* **2 Ѳес. 2; 2.,** *в) для правильнаго толкованія св. Писанія:* **2 Петр. 3; 15—16** *и г) для одинаковаго и правильнаго совершенія богослуженія и св. Таинствъ:* **1 Кор. 14; 40. Фил. 4; 9.**

8) Сами св. Апостолы пользовались св. Преданіемъ: **Дѣян. 20; 35. Іуд. ст. 9, 14—16. 2 Тим. 3; 8.**

9) Ап. Павелъ хвалитъ держащихъ Преданіе: **1 Кор. 11; 2.**

10) И завѣщеваетъ именемъ Господа Іисуса Христа удаляться отъ не признающихъ св. Преданіе: **2 Ѳес. 3; 6.**

О СВ. ПИСАНІИ.

„*Все* Писаніе *богодухновенно* и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

„Всѣ-ли Апостолы? Всѣ-ли пророки? *Всѣ-ли учители?* Всѣ-ли чудотворцы? Всѣ-ли имѣютъ дары исцѣленій? Всѣ-ли говорятъ языками? *Всѣ-ли истолкователи?*“ (1 Кор. 12; 29—30).

Вторымъ, по времени, источникомъ наученія людей вѣрѣ въ Бога и благочестивой жизни является, послѣ св. Преданія, св. Писаніе.

Св. Писаніемъ называется откровеніе людямъ воли Божіей, записанное Богомъ избранными святыми людьми, по вдохновенію Св. Духа, въ особыя священныя книги, которыя всѣ вмѣстѣ именуются св. Библіей. Какъ происходящее отъ Самого Бога, письменное слово Божіе называется *священнымъ* Писаніемъ, въ отличіе отъ обыкновенныхъ писаній человѣческихъ.

Св. Писаніе раздѣляется на ветхозавѣтное и новозавѣтное, короче называемое Ветхій и Новый Завѣтъ. Ветхозавѣтное Писаніе содержитъ въ себѣ исторію сотворенія міра и человѣка, исторію жизни первобытныхъ людей, особенно Богомъ избраннаго Израильскаго народа и данное ему Божіе откровеніе отъ первосозданнаго человѣка, Адама, до пришествія Мессіи, Спасителя міра. Новозавѣтное-же Писаніе содержитъ въ себѣ жизнь и ученіе Господа нашего Іисуса Христа и Его св. Апостоловъ, а также первые годы жизни основанной Имъ Церкви и предсказаніе о послѣднихъ судьбахъ міра и всего человѣчества.

Такимъ образомъ, св. Писаніе—не человѣческое писаніе, а божественное, ибо написано людьми не отъ нихъ самихъ, а по внушенію Св. Духа: „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21). „*Все* Писаніе *богодухновенно* и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

Откровеніе воли Божіей не сразу дано было ветхозавѣтнымъ людямъ и, слѣдовательно, не сразу, а постепенно записывалось богодухновенными людьми, которые свои писанія прилагали одно къ другому, пока не образовался одинъ сборникъ, или „канонъ“ („канонъ“ значитъ—реэстръ, каталогъ, перечень) книгъ богодухновенныхъ.

До Моисея не было св. Писанія, св. праотцы научались вѣрѣ въ Бога и спасались по Преданію, т. е. устному наученію. Моисей первый записалъ открытую ему волю Божію въ пять книгъ и, объявивъ ихъ, божественными, положилъ ихъ въ храмѣ, по правую сторону ковчега Божія (Вт. 31; 24—26). Преемникъ Моисея, Іисусъ Навинъ тоже „вписалъ слова Божіи въ книгу Закона Божія“ (Іис. Нав. 24; 26), т. е. присоединилъ свою книгу откровеній къ пятокнижію Моисея. Такъ-же поступали и другіе, получавшіе отъ Бога откровеніе, пророки, какъ, напр., Самуилъ, который, написавъ свою книгу, „положилъ ее предъ Господомъ“ (1 Цар. 10; 25). Окончательно ветхозавѣтныя богодухновенныя книги были собраны и заключены въ одинъ канонъ уже послѣ плѣна Вавилонскаго, при Эздрѣ и Нееміи (2 Мак. 2; 13), какъ это подтверждается, не только свидѣтельствами отцевъ Церкви, но и преданіями Іудеевъ. Одни только богодухновенные люди, какъ, напр., пророки, имѣвшіе въ себѣ Духа Божія, могли всенародно объявлять написанную ими книгу священною, т. е. содержащею въ себѣ откровеніе воли Божіей. Послѣ Эздры и Нееміи прекратились въ народѣ Еврейскомъ богодухновенные мужи, ибо до пришествія Мессіи Христа „запечатаны были видѣніе и пророкъ“ (Дан. 9; 24), прекратилось, поэтому, появленіе богодухновенныхъ, или каноническихъ книгъ Ветхато Завѣта. Благочестивые люди изъ Еврейскаго народа писали книги и послѣ Эздры, но эти книги Церковь не считаетъ каноническими, т. е. богодухновенными, и не позволяетъ читать ихъ въ храмахъ, а предлагаетъ ихъ вѣрующимъ для чтенія по домамъ, какъ книги *полезныя* для назиданія.

Всѣхъ каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта—22.

Новозавѣтное св. Писаніе тоже не сразу появилось: Господь нашъ Іисусъ Христосъ ничего не писалъ, а училъ только устно; и изъ 82 избранныхъ Христомъ св. Апостоловъ записали ученіе и чудеса Христа только 6: свв. Матѳей, Маркъ, Іоаннъ, Іаковъ, Петръ и Іуда; потомъ еще оставили послѣ себя писанія ап. Павелъ и св. Лука. Большинство изъ новозавѣтныхъ книгъ писалось совершенно случайно. Такъ, евангеліе

Луки написано для его ученика Θеоθила; евангеліе Іоанна и первое его посланіе написано противъ еретиковъ докетовъ, не признававшихъ дѣйствительнаго воплощенія Христа; посланіе ап. Павла къ Галатамъ написано противъ іудействующихъ, желавшихъ навязать христіанамъ обрядовый Моисеевъ Законъ, къ Коринѳянамъ—по случаю появленія въ Коринѳской церкви кровосмѣсника и т. п. Иныя посланія св. Апостоловъ представляютъ собою просто небольшія письма къ ихъ ученикамъ. Не удивительно, поэтому, что многія христіанскія общины первенствующей Церкви долго вовсе не имѣли у себя новозавѣтныхъ Писаній, имѣли или далеко не всѣ, а только нѣкоторыя, и научались вѣрѣ въ Бога и спасались, какъ говоритъ живший во 2 вѣкѣ св. Ириней, еп. Ліонскій, „безъ бумаги и чернила, а по Преданію", или устному ученію св. Апостоловъ и ихъ преемниковъ („Прот. ерес." кн. III гл. 4).

Нѣкоторыя посланія св. Апостоловъ совсѣмъ пропали и не дошли до насъ, какъ, напр., посланіе ап. Павла къ Лаодикійцамъ, которое онъ велѣлъ Колоссянамъ прочесть, а написанное имъ передать Лаодикійской церкви (Кол. 4; 16).

Церковь очень осторожно принимала въ канонъ новозавѣтныхъ св. книгъ писанія св. Апостоловъ въ виду того, что уже во время ихъ стали появляться подложныя писанія еретиковъ, выдававшихъ свои еретическія книги за книги писанныя будто самими Апостолами, о чемъ говоритъ и ап. Павелъ во второмъ посланіи къ Θессалоникійцамъ (гл. 2; 1—2). Такъ, было нѣсколько подложныхъ дѣяній Апостольскихъ, были евангелія—Евреевъ, Θомы, Апокалипсисъ Петра и другія подложныя писанія, числомъ болѣе 50. Не удивительно, что нѣкоторыя изъ писаній св. Апостоловъ, по мудрой осторожности, долго не были признаваемы за каноническія всею Церковію, и только, можно сказать, къ 4 вѣку окончательно закончился канонъ новозавѣтныхъ книгъ.

Новозавѣтныхъ книгъ св. Писанія, признаваемыхъ св. Церковію за каноническія, или богодухновенныя,—27, о нихъ, какъ о таковыхъ свидѣтельствуютъ: Оригенъ, св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Аѳилохій, св. Аѳанасій Великій, св. Іоаннъ Дамаскинъ и др., а также 85-е Правило св. Апостоловъ и Карѳагенскій соборъ, бывшій въ 318 г.

Св. Писаніе—не человѣческое писаніе, а божественное, ибо написано людьми не отъ самихъ себя, а по внушенію Св. Духа: „Никакое пророчество, учитъ ап. Петръ, не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, *будучи движимы Духомъ Святымъ*" (2 Петр. 1; 21). „*Все* Писаніе *богодухновенно* и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности" (2 Тим. 3; 16).

Какъ содержащее въ себѣ откровеніе воли Божіей, св. Писаніе, и Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, обязательно для всѣхъ, желающихъ наслѣдовать жизнь вѣчную.

О необходимости для вѣрующихъ принятія ветхозавѣтнаго Писанія Самъ Христосъ училъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ, не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѳ. 5; 17—19). „Если-бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47). Объ обязательности-же для вѣрующихъ всего новозавѣтнаго Писанія Христосъ такъ училъ: „Блаженны слышащіе слово Божіе и соблюдающіе его“ (Лук. 11; 28); „Слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 5; 24).

Слѣдовательно, для спасенія человѣка необходима вѣра въ ученіе Ветхаго и Новаго Завѣтовъ.

Сектантъ.

1) Для руководства въ вѣрѣ и благочестіи довольно одного Новаго Завѣта, а Ветхаго совсѣмъ не нужно; его отмѣнилъ Самъ Христосъ, когда училъ, чтобы люди вѣрили въ одно только Евангеліе: „Приблизилось Царствіе Божіе; покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1;14—15).

Объясненія православнаго.

1) Изъ приведенныхъ словъ Христа Спасителя вовсе не видно, чтобы Онъ отмѣнилъ весь Ветхій Завѣтъ; а видно только то, что вѣровавшимъ и невѣровавшимъ въ Ветхій Завѣтъ Іудеямъ Христосъ велитъ повѣрить и Его новому ученію о наступающемъ Царствѣ Божіемъ. Неправильное пониманіе сектантами приведенныхъ словъ Спасителя обличается слѣдующими Его-же словами: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѳ. 5; 17). „У нихъ (у невѣрующихъ братьевъ богача) есть Моисей и пророки; *пусть слушаютъ ихъ*“ (Лук. 16; 29). *„Ибо если-бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ,* потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47).

По словамъ Христа, заблужденіе Іудеевъ происходило отъ незнанія ими ветхозавѣтнаго Писанія: „Заблуждаетесь, говорилъ Онъ имъ, не зная Писаній, ни силы Божіей“ (Мѳ. 22; 29). Самъ Христосъ подтверждалъ Свое ученіе о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, ветхозавѣтнымъ Писаніемъ. „О, несмысленные и медлительные сердцемъ, *чтобы вѣровать всему, что предсказывали пророки!* Не такъ ли надлежало пострадать Христу и войти въ славу Свою? И начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъяснилъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи“ (Лук. 24; 25—27).

Итакъ, Христосъ, не только не отмѣнилъ ветхозавѣтное Писаніе, но Самъ признавалъ его святость, приводилъ его въ доказательство Своего

Божественнаго посланничества и велѣлъ всѣмъ читать его для утвержденія въ вѣрѣ.

2) Христосъ пришелъ на землю для того, чтобы отмѣнить Ветхій Завѣтъ и дать людямъ Новый; какъ объ этомъ учитъ ап. Павелъ: „Потомъ прибавилъ: „вотъ иду исполнить волю Твою, Боже“. Отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе“ (Евр. 10; 9).

2) Для того, чтобы понять, что̀ это Христосъ отмѣняетъ „первое“ и что̀ постановляетъ „второе“, необходимо прочесть это мѣсто посланія въ связи съ тѣмъ, что сказано раньше и позже его.

„Невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи. Посему Христосъ, входя въ міръ, говоритъ: „жертвы и приношенія Ты не восхотѣлъ, но тѣло уготовалъ Мнѣ; всесожженія и жертвы за грѣхъ неугодны Тебѣ. Тогда Я сказалъ: вотъ, иду, какъ въ началѣ книги написано о Мнѣ, исполнить волю Твою, Боже“. Сказавъ прежде, что ни жертвы, ни приношенія, ни всесожженій, ни жертвы за грѣхъ (которыя приносятся по закону), Ты не восхотѣлъ и не благоизволилъ, потомъ прибавилъ: „вотъ, иду исполнить волю Твою, Боже“. Отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе. По сей-то волѣ освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іисуса Христа“ (Евр. 10; 4—10).

Теперь для всякаго здравомыслящаго понятно, что подъ словами: „отмѣняетъ первое“ — разумѣется не Ветхій Завѣтъ, а кровавыя жертвы и всесожженія, „которыя никогда не могли сдѣлать совершенными приходящихъ съ ними“ (ст. 1—2), а подъ словами: „чтобы постановить второе“ разумѣется не весь Новый Завѣтъ, а только новозавѣтная великая жертва Тѣла и Крови Христовыхъ, подающаяся намъ въ таинствѣ св. Причащенія для оставленія грѣховъ (Мѳ. 26; 28).

3) Христосъ отмѣнилъ весь Ветхій Завѣтъ, когда на вопросъ одного изъ законниковъ: „какая наибольшая заповѣдь въ законѣ“, сказалъ: „Возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всѣмъ разумѣніемъ тво-

3) Если Христосъ назвалъ двѣ заповѣди (о любви къ Богу и ближнимъ) наибольшими, то это вовсе не значитъ, что Онъ отвергъ всѣ остальныя заповѣди и все ветхозавѣтное Писаніе. Указывая на большее, Онъ не отрицалъ меньшее, а только дѣлалъ ихъ сравненіе. Словами же: „на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки“, — Христосъ указалъ, что безъ исполненія этихъ двухъ заповѣдей не принесутъ никакой пользы всѣ остальныя, ибо всѣ ветхозавѣтныя заповѣди, по своему существу, заключали въ себѣ обязанности человѣка къ Богу (4 первыя) и къ ближнимъ (6 послѣднихъ).

имъ: сія есть первая и наибольшая заповѣдь; вторая-же подобна ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки" (Мѳ. 22; 35—40).

Ап. Павелъ сводитъ всѣ заповѣди даже въ одну,—во вторую изъ наибольшихъ: „Весь законъ, говоритъ онъ, въ одномъ словѣ заключается: люби ближняго твоего, какъ самого себя" (Гал. 5; 14. см. еще Рим. 13; 8—10).

И дѣйствительно въ этой заповѣди заключается и заповѣдь о любви къ Богу, ибо, учитъ св. ап. Іоаннъ: „Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ... Кто говоритъ: я люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ лжецъ: ибо нелюбящій брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ любить Бога, Котораго не видитъ? И мы имѣемъ отъ Него такую заповѣдь, чтобы любящій Бога любилъ и брата своего". (1 Іоан. 4; 16—21).

Въ этой же заповѣди, по словамъ ап. Павла, заключаются и всѣ остальныя заповѣди, такъ какъ „любящій другого исполняетъ законъ. Ибо заповѣди: не прелюбодѣйствуй, не убивай, не кради, не лжесвидѣтельствуй, не пожелай чужого и всѣ другія заключаются въ семъ словѣ: люби ближняго, какъ самого себя. Любовь же не дѣлаетъ ближнему зла; итакъ, любовь есть исполненіе закона" (Рим. 13; 8—10).

Что Христосъ и св. Апостолы, говоря о двухъ или даже одной наибольшей заповѣди, не отрицали всѣхъ остальныхъ и не упраздняли всего ветхозавѣтнаго закона, а только обрядовый, видно изъ слѣдующихъ словъ Спасителя и Его учениковъ.

Когда одинъ богатый юноша спросилъ Христа: „что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную"? — Христосъ сказалъ ему: „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, *соблюди заповѣди*. Говоритъ Ему (юноша): какія? Іисусъ же сказалъ: не убивай, не прелюбодѣйствуй, не кради, не лжесвидѣтельствуй, почитай отца и мать и люби ближняго, какъ самого себя" (Мѳ. 19; 16—19).

Что Христосъ не отрицалъ меньшихъ „ветхозавѣтныхъ" заповѣдей и всего Ветхаго Завѣта, это ясно видно и изъ слѣдующихъ Его словъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ: не нарушить пришелъ Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не прей-

детъ небо и земля, ни одна іота, или ни одна черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнится все. Итакъ, *кто нарушитъ одну изъ сихъ заповѣдей малѣйшихъ и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ* Царствѣ Небесномъ" (Мѳ. 5; 17—19). „Онъ же сказалъ имъ: поэтому всякій книжникъ, наученный Царству Небесному, подобенъ хозяину, который выноситъ изъ сокровищницы своей *новое и старое*" (Мѳ. 13; 52).

„Кто соблюдаетъ весь законъ, учитъ ап. Іаковъ, и согрѣшитъ въ одномъ чемъ нибудь, тотъ становится виновнымъ во всемъ" (гл. 2; 10). „Посему законъ святъ и заповѣдь свята и праведна и добра" (Рим. 7; 12).

Итакъ ни Христосъ, ни св. Апостолы не отвергали, а признавали Ветхій Завѣтъ, въ его ученіи о вѣрѣ и благочестіи. Слѣдовательно, отвергающіе, въ этомъ отношеніи, Ветхій Завѣтъ идутъ противъ Христа и Его Апостоловъ.

4) Ап. Павелъ, говорятъ сектанты, учитъ, что Ветхій Завѣтъ, съ пришествіемъ Христа, весь уничтоженъ, „потому что съ перемѣною священства необходимо быть перемѣнѣ и Закона" (Евр. 7; 12). Христосъ заключилъ съ вѣрующими „Новый Завѣтъ"... „Говоря „новый", показалъ ветхость перваго; а ветшающее близко къ уничтоженію" (Евр. 8; 7—13).

4) Не могъ ап. Павелъ учить иначе, чѣмъ училъ Христосъ. Очевидно, въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія онъ разумѣетъ не все заключающееся въ ветхозавѣтномъ Писаніи, какъ подлежащее перемѣнѣ и уничтоженію, а только обрядовый и общественно-государственный Моисеевы законы, которые, какъ „относящіеся до плоти, установлены были только до времени исправленія" (Евр. 9; 10), а не совершеннаго уничтоженія, ибо „исправлять"—не значитъ „уничтожать", какъ и „близкое къ уничтоженію" еще не уничтожено. Ветхозавѣтные установленія и обряды, имѣвшіе прообразовательное значеніе, въ Новомъ Завѣтѣ если и отмѣнены, то замѣнены другими, ветхозавѣтное же ученіе вѣры только исправлено и дополнено Христомъ (Мѳ. гл. 5-я) и, какъ таковое, обязательно для всѣхъ христіанъ.

Какъ Измаилъ, сынъ рабыни, былъ изгнанъ изъ дома Авраама, такъ и Ветхій Завѣтъ, какъ

Такъ, отмѣнены кровавыя жертвы, прообразовавшія собою великую жертву — Христа, принесшаго Себя на Голгоѳѣ въ жертву за грѣхи всего міра (Евр. 10; 1—14), и замѣнены спасительною жертвою Тѣла и Крови Христовыхъ, подающихся вѣрующимъ въ таинствѣ св. Причащенія для прощенія грѣховъ и вѣчной жизни со Христомъ (Іоан.

законъ рабства, долженъ быть нами оставленъ.

6; 35—38. Мѳ. 26; 28). Отмѣнены обрѣзаніе (1 Кор. 7; 18—19. Гал. 5; 6. Фил. 3; 2), еврейскіе законы о праздникахъ, новомѣсячіяхъ, пищѣ, питіи и субботахъ (Кол. 2; 11). Вообще отмѣненъ весь *обрядовый* ветхозавѣтный законъ (Дѣян. 15 гл.), а установленъ новый, христіанскій. Отмѣнено и священство ветхозавѣтное изъ колѣна только Левіина, а установлено всеобщее священство изъ людей всѣхъ племенъ и народовъ, какъ предсказалъ это и пророкъ Исаія: „Вотъ приду собрать всѣ народы... и изъ нихъ также буду брать въ священники и левиты, говоритъ Господь" (гл. 66; 18—21). Ученіе же ветхозавѣтнаго Писанія о вѣрѣ и благочестіи, дополненное Христомъ, осталось обязательнымъ для всѣхъ христіанъ, что видно какъ изъ вышеприведенныхъ словъ Христа (Мѳ. 5; 17. 13; 52. Лук. 16; 29. 24; 25—27. Іоан. 5; 46—47), такъ и изъ ученія Его св. Апостоловъ.

Говоря о ветхозавѣтномъ законѣ, ап. Павелъ учитъ: „Итакъ, мы уничтожаемъ законъ вѣрою? Никакъ, но *законъ утверждаемъ*" (Рим. 3; 31).

Св. ап. Петръ велитъ христіанамъ помнить не только слова Спасителя, но и ветхозавѣтныхъ пророковъ: „Возбуждаю вашъ чистый смыслъ, чтобы вы помнили слова, прежде реченныя святыми пророками, и заповѣдь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими" (2 Петр. 3; 1—2). „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ" (2 Петр. 1; 21).

Ап. Павелъ пишетъ молодому своему ученику Тимоѳею, въ дѣтствѣ знавшему только ветхозавѣтное Писаніе, ибо новозавѣтнаго тогда еще не было: „Ты изъ дѣтства знаешь священныя Писанія, которыя *могутъ умудрить тебя во спасеніе* вѣрою во Христа Іисуса. *Все* Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности" (2 Тим. 3; 15—16), ибо „*все,* говоритъ св. апостолъ, *что писано было прежде* (т. е. въ Ветхомъ Завѣтѣ) *написано намъ въ наставленіе,* чтобы мы терпѣніемъ и утѣшеніемъ изъ писаній (ветхозавѣт-

ныхъ) сохранили надежду" (Рим. 15; 4). Ап. Павелъ на судѣ у Феликса такъ говоритъ о ветхозавѣтномъ Писаніи: „Признаюсь тебѣ, что по ученію, которое они (обвинители) называютъ ересью, я дѣйствительно служу Богу отцевъ моихъ, *вѣруя всему, написанному въ законѣ и пророкахъ*" (Дѣян. 24; 14).

Послѣ приведенныхъ словъ Христа Спасителя и Его св. Апостоловъ о богодухновенности, полезности и необходимости принятія для спасенія ветхозавѣтнаго Писанія отрицать его могутъ только люди „заблуждающіеся", „несмысленные" и „медлительные сердцемъ, чтобы вѣровать", каковы наши сектанты.

Необходимо замѣтить, что отвергая весь Ветхій Завѣтъ, наши сектанты сами себѣ противорѣчатъ, ибо даже въ вопросѣ о бракѣ, при опредѣленіи степеней родства, они пользуются законами объ этомъ Ветхаго Завѣта, изложенными въ книгѣ Левитъ: „Никто ни къ какой родственницѣ по плоти не долженъ приближаться съ тѣмъ, чтобы открыть наготу" и т. д. (гл. 18; 6—18).

Противорѣчатъ себѣ сектанты и тогда, когда въ бесѣдахъ съ православными, напр., объ иконахъ и др. предметахъ вѣры, болѣе всего ссылаются на Ветхій Завѣтъ.

5) Мы признаемъ, говорятъ другіе сектанты, ученіе Ветхаго Завѣта о вѣрѣ и благочестіи, но рѣшительно отвергаемъ всѣ книги неканоническія, какъ совершенно не нужныя для христіанъ, ибо и Моисей, давъ народу свой законъ, написалъ въ немъ: „Не прибавляйте къ тому, что я заповѣдую вамъ, и не убавляйте отъ того. Соблюдайте заповѣди Господа Бога ваше-

5) Здѣсь запрещается прибавлять что нибудь къ Второзаконію Моисея простымъ людямъ, не получившимъ отъ Бога откровенія. Святые же Божіи, получая откровеніе отъ Бога, записывали Его волю въ священныя книги и прибавляли ихъ къ книгамъ Моисеевымъ. Такъ поступили, какъ мы уже знаемъ, Іисусъ Навинъ (гл. 24; 26) и Самуилъ (1 Цар. 10; 25), такъ поступали и другіе пророки, „движимые Духомъ Святымъ". Что же касается неканоническихъ книгъ, то хотя Церковь не считаетъ ихъ богодухновенными, а только назидательными, но никто не имѣетъ права отвергать ихъ пользу для наученія христіанъ послѣ того, какъ ее признала сама Церковь, хранительница св. Писанія, и предложила своимъ дѣтямъ читать ихъ для пользы ихъ душъ. Вотъ почему наряду съ книгами каноническими упоминаются, какъ полезныя для чтенія, и неканоническія въ 85 Правилѣ св. Апостоловъ и въ 33 Карѳагенскаго собора (318 г.).

го, которыя я вамъ (сегодня) заповѣдую" (Вт. 4; 2 и 12; 32). „Всякое слово Бога чисто; Онъ — щитъ уповающимъ на Него. Не прибавляй къ словамъ Его, чтобы Онъ не обличилъ тебя, и ты не оказался лжецомъ" (Пр. Сол. 30; 5—6).

Сами св. Апостолы въ своихъ посланіяхъ пользуются не только каноническими, но и неканоническими книгами Ветхаго Завѣта. Такъ, напр., слова ап. Іакова: „Въ искушеніи никто не говори: Богъ меня искушаетъ, потому что Богъ не искушается зломъ и Самъ не искушаетъ никого" (гл. 1; 13)— очевидно, взяты изъ слѣдующаго мѣста книги Іисуса Сына Сирахова: „Не говори: „ради Господа я отступилъ", ибо что́ Онъ ненавидитъ, того ты не долженъ дѣлать. Не говори: „Онъ ввелъ меня въ заблужденіе", ибо Онъ не имѣетъ надобности въ мужѣ грѣшномъ" (гл. 15; 11—12). Слова ап. Іакова: „Всякій человѣкъ да будетъ скоръ на слышаніе, медленъ на слова, медленъ на гнѣвъ" (гл. 1; 19)— взяты тоже изъ слѣдующаго мѣста книги Сираха: „Будь скоръ къ слушанію и обдуманно давай отвѣтъ" (гл. 5; 13). Слѣдующія слова двухъ книгъ, каноническихъ и неканоническихъ, совершенно сходны: „И сказала Ноеминь снохѣ своей: благословенъ онъ отъ Господа за то, что не лишилъ милости своей ни живыхъ, ни мертвыхъ" (Руѳь 2; 20). „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но и умершаго не лишай милости" (Сир. 7; 36). Срав. Рим. 1; 18—23 и Прем. Сол. 13; 1—10. Сир. 18; 1 и Откр. 15; 4. 2 Ездр. 4; 28 и Быт. 2. 24, Мѳ. 19; 5. Еф. 5; 31 и др.

Слѣдовательно, не считая книги неканоническія богодухновенными, христіане, по примѣру св. Апостоловъ, могутъ пользоваться ими, съ мудрой осмотрительностію, для своего назиданія, какъ книгами полезными и разрѣшенными св. Церковію для чтенія и назиданія вѣрующихъ.

Св. Писаніе есть слово Самого Бога, поэтому вѣрующіе должны читать его съ особымъ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, и такъ какъ св. Писаніе есть достояніе Церкви, сохранившей и изъяснившей его для вѣрующихъ чрезъ своихъ св. отцевъ и учителей, то и толковать Писаніе вѣрующіе должны не по собственному измышленію, а такъ, какъ уже истолковала его св. Церковь, которая „есть Церковь Бога живого, столпъ и утвержденіе истины" (1 Тим. 3; 15).

6) Каждый, говорятъ сектанты, можетъ толковать Пи-

6) Подъ „помазаніемъ" разумѣется благодать Св. Духа, пребывающая въ Церкви Христовой и наставляющая ее на истину. Въ первенствующей

саніе, какъ онъ разумѣетъ его, ибо каждый христіанинъ имѣетъ въ себѣ помазаніе отъ Св. Духа, научающее его истинѣ: „Вы имѣете помазаніе отъ Святаго и знаете все. Впрочемъ, помазаніе, которое вы получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но какъ самое сіе помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно и неложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте“ (1 Іоан. 2; 20, 27).

7) Всякій вѣрующій можетъ самъ, безъ руководства другихъ, изслѣдовать Писаніе, которое можетъ умудрить его во спасеніе: „Изслѣдуйте Писанія, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную; а они свидѣтельствуютъ о Мнѣ“ (Іоан. 5; 39).

„Здѣшніе (Верійцы) были благосмысленнѣе Ѳессалоникійскихъ: они приняли слово со всѣмъ

Церкви, во время св. Апостоловъ, она видимо проявлялась въ различныхъ чрезвычайныхъ, чудесныхъ дарахъ и, между прочимъ, въ дарахъ особой „мудрости“ и „знанія“ (1 Кор. 12; 8), какіе, согласно пророческимъ словамъ ап. Павла, въ наше время прекратились (1 Кор. 13: 8). Теперь „помазаніе отъ Святаго“ дается христіанамъ въ таинствѣ Мѵропомазанія, но оно не даетъ каждому права толковать св. Писаніе по своему усмотрѣнію; оно наставляетъ и укрѣпляетъ въ истинномъ пониманіи слова Божія только тѣхъ, кто, изслѣдуя Писаніе, находится въ общеніи съ Церковію и полномъ послушаніи ея ученію.

У сектантовъ, какъ отдѣлившихся отъ св. Церкви, нѣтъ св. таинствъ, нѣтъ и не можетъ быть и „помазанія отъ Святаго“; слѣдовательно, не можетъ быть и правильнаго пониманія св. Писанія. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то, всѣмъ извѣстное, обстоятельство, что при толкованіи одного и того же мѣста св. Писанія, даже главные вожаки сектантовъ часто не могутъ прійти къ одному соглашенію, а идутъ въ разныя стороны, толкуя слово Божіе вкривь и вкось, каждый по-своему. Гдѣ ужъ имъ и говорить о научающемъ ихъ помазаніи

7) Въ приведенныхъ мѣстахъ Писанія ни слова не говорится о томъ, что каждый можетъ толковать Писаніе такъ, какъ ему хочется. Словами: „изслѣдуйте Писанія“ Спаситель совѣтуетъ Іудеямъ, невѣровавшимъ въ Него даже послѣ великихъ Его чудесъ (ст. 36), обратиться къ ихъ же ветхозавѣтнымъ Писаніямъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что Онъ—дѣйствительно Христосъ—Мессія, посланный Отцемъ небеснымъ для ихъ спасенія.

Верійцы же названы благосмысленнѣе Ѳессалоникійцевъ не потому только, что они ежедневно разбирали Писаніе, чтобы убѣдиться, что все въ немъ написанное исполнилось на Христѣ, но, главнымъ образомъ, потому, что и до чтенія Писанія они уже повѣрили устной проповѣди св. Апостоловъ: „приняли слово со всякимъ усердіемъ“. Оттого многіе изъ Верійцевъ и увѣровали, что толковали ветхозавѣтное Писаніе, говорившее о Христѣ, не такъ, какъ каждому изъ нихъ думалось

усердіемъ, ежедневно разбирая Писанія, точно-ли это такъ; и многіе изъ нихъ увѣровали" (Дѣян. 17; 11—12).

8) Мы, надменно говорятъ сектанты, при чтеніи Писанія ни въ какихъ мудрыхъ наставникахъ не нуждаемся, ибо Богъ открываетъ познаніе его и не мудрымъ людямъ, какъ и намъ его открылъ:

„Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли! что Ты утаилъ сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ и открылъ то младенцамъ" (Мѳ. 11; 25).

„Ибо написано, говоритъ апостолъ, погублю мудрость мудрецовъ и разумъ разумныхъ отвергну" (1 Кор. 1; 19).

или хотѣлось толковать, а какъ истолковали его имъ св. Апостолы въ своей устной проповѣди.

8) Тому, что сектанты немудры и неразумны, мы охотно вѣримъ, но что знаніе св. Писанія открывается только простецамъ, съ этимъ согласиться не можемъ, ибо знаемъ изъ Писанія же, что увѣровавшій во Христа Іосифъ Аримаѳейскій былъ человѣкъ высокаго положенія, знатный (Лук. 23; 50—51); таковъ же былъ, безъ сомнѣнія, и сотникъ Корнилій (Дѣян. 10; 1); еще болѣе знатнымъ и ученымъ былъ самъ ап. Павелъ, до его обращенія ко Христу (Дѣян. 22; 3 и 25—29). Очевидно, что и для мудрыхъ и разумныхъ не закрыто благовѣствованіе Христово и что слово: „погублю" относится не къ христіанской мудрости, которую ап. Іаковъ совѣтуетъ „просить отъ Бога" (гл. 1; 5), а къ языческой (Рим. 1; 22) и іудейской—талмудической.

Само выраженіе: „изслѣдуйте Писанія" показываетъ, что Писаніе нужно тщательно изучать, чтобы понять; безъ изученія его могли понимать только особо одаренные благодатіею Божіею люди,—люди получившіе отъ Самого Бога „слово мудрости и слово знанія", по наитію на нихъ Св. Духа; но это было лишь на первыхъ порахъ христіанства, когда вѣрующимъ подавались особые, чудесные дары Св. Духа, какихъ, конечно, наши сектанты не имѣютъ и не могутъ имѣть.

Благодарственная молитва Спасителя Богу Отцу объ открытіи истинъ вѣры „младенцамъ" имѣла въ виду св. Апостоловъ, людей простыхъ, но такихъ, которыхъ Самъ Господь призвалъ и не только надѣлилъ силою чудотвореній (Мѳ. 10; 1, 8), но которымъ „далъ знать тайны Царствія Небеснаго" (Мѳ. 13; 11), чего конечно, не дано нашимъ сектантамъ, противорѣчащимъ самимъ себѣ и одинъ другому при толкованіи почти каждаго мѣста св. Писанія.

„Немудрымъ" и „неразумнымъ" сектантамъ хорошо бы всегда помнить слова Премудраго Сына

Сирахова: „Чрезъ мѣру труднаго для тебя не ищи, и что *свыше силъ твоихъ*, того не испытывай“ (гл. 3; 21—24).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что называется св. Писаніемъ?

1) Св. Писаніемъ называется открытая людямъ чрезъ св. человѣковъ воля Божія, записанная ими въ особыя книги, которыя поэтому называются „божественными“, „богодухновенными“, „святыми„: „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21).

„Все писаніе, учитъ ап. Павелъ, богодухновенно“ (2 Тим. 3; 15—16).

2) Какъ раздѣляется св. Писаніе?

2) На Ветхій и Новый Завѣты (2 Кор. 3; 14), т. е. на священныя книги, написанныя до явленія Христа Мессіи и написанныя послѣ пришествія Его; причемъ ветхозавѣтное Писаніе состоитъ изъ книгъ каноническихъ и неканоническихъ, а новозавѣтное—только изъ каноническихъ книгъ.

3) Какія книги называются каноническими, а какія неканоническими?

3) Каноническими книгами ветхозавѣтнаго Писанія называются книги, написанныя богодухновенными людьми, почему эти книги святыя и обязательны для всѣхъ вѣрующихъ, а неканоническими книгами называются книги, написанныя простыми благочестивыми людьми, почему эти книги считаются не обязательными, но душеполезными, и разрѣшены св. Церковію вѣрующимъ для чтенія и назиданія.

4) Сколько каноническихъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ и какія?

4) Каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта — 22, а именно: 1) книга Бытія, 2) Исходъ, 3) Левитъ, 4) Числъ, 5) Второзаконіе, 6) книга Іисуса Навина, 7) книга Судей и вмѣстѣ съ нею ея прибавленіе—книга Руѳь, 8) первая и вторая книга Царствъ, какъ двѣ части одной книги, 9) третья и четвертая книга Царствъ, 10) первая и вторая книга Паралипоменонъ, 11) книга Ездры и вторая часть, по греческому надписанію, книга Нееміи, 12) Есфирь,

13) книга Іова, 14) Псалтирь, 15) Притчи Соломона, 16) Екклезіастъ его же, 17) Пѣснь Пѣсней его же, 18) книга пророка Исаіи, 19) Іереміи, 20) Іезекіиля, 21) Даніила и 22) книга двѣнадцати малыхъ пророковъ.

Новозавѣтныхъ каноническихъ книгъ св. Писанія—27: 4 Евангелія—отъ Матѳея, Марка, Луки и Іоанна, Дѣянія св. Апостоловъ, семь соборныхъ посланій: одно ап. Іакова, два Петровыхъ, три Іоанновыхъ, и одно ап. Іуды, 14 посланій ап. Павла: къ Римлянамъ, два къ Коринѳянамъ, къ Галатамъ, къ Ефессянамъ, къ Филиппійцамъ, къ Колоссянамъ, два къ Ѳессалоникійцамъ, два къ Тимоѳею, къ Титу, къ Филимону и къ Евреямъ и Апокалипсисъ, или Откровеніе, св. Іоанна Богослова.

5) Нужны ли для христіанъ книги и Ветхаго Завѣта?

5) Обязательно нужны, ибо онѣ говорятъ о Мессіи Христѣ и Его новомъ законѣ. Изъ ветхозавѣтныхъ книгъ не нужно только то, что касалось устройства общества и государства Еврейскаго народа, и все то, что имѣло прообразовательное значеніе, т. е. всѣ еврейскіе обряды, праздники, субботы, жертвы, обрѣзаніе и т. п. Все же ученіе Ветхаго Завѣта о вѣрѣ и благочестіи, какъ, напр., 10 заповѣдей Моисея, ученіе о любви къ Богу и ближнимъ, пророчества о Христѣ и т. п., обязательны для насъ.

6) Что такое неканоническія книги Ветхаго Завѣта.

6) Это — книги, написанныя не богодухновенными, а просто высокоблагочестивыми ветхозавѣтными людьми, почему онѣ, хотя и не обязательны для христіанъ, но какъ полезныя для назиданія, одобрены Церковію для чтенія вѣрующими, ибо сами св. Апостолы иногда пользовались и неканоническими книгами (срав. Іак. 1; 13—14 и Сир. 15; 11—12. Іак. 1; 19 и Сир. 5; 13 и др.).

7) Откуда видно что каноническія ветхозавѣтныя книги св. Писанія одинаково нужно признавать, какъ и Новозавѣтныя?

7) Изъ словъ Самого Іисуса Христа и Его св. Апостоловъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѳ. 5; 17). „Если бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его Писаніямъ не вѣрите, — какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47).

„*Все* Писаніе богодухновенно", учитъ ап. Павелъ (2 Тим. 3; 15—16). „*Все*, говоритъ онъ, что писано было прежде (т. е. въ Ветхомъ Завѣтѣ), *написано намъ въ наставленіе*, чтобы мы терпѣніемъ и утѣшеніемъ изъ Писаній (ветхозавѣтныхъ) сохраняли надежду" (Рим. 15; 4). „Признаюсь тебѣ, говоритъ ап. Павелъ на судѣ правителю Феликсу, что по ученію, которое они (обвинители) называютъ ересью, я дѣйствительно служу Богу отцовъ моихъ, вѣруя *всему* написанному въ законѣ и пророкахъ" (Дѣян. 24; 14).

8) Все ли св. Писаніе всѣмъ понятно при чтеніи его?

8) Нѣтъ, далеко не все. Такъ, когда евнухъ вельможа царицы Ефіопской, Кандакіи, ѣдучи на колесницѣ, читалъ книгу пророка Исаіи, ап. Филиппъ подошелъ къ нему и спросилъ: „разумѣешь-ли, что читаешь? Онъ сказалъ: какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ меня?.. Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сего Писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ"; послѣ чего увѣровавшій во Христа евнухъ былъ крещенъ (Дѣян. 8; 27—38).

И ап. Петръ говоритъ о новозавѣтномъ Писаніи, что въ немъ много есть непонятнаго: „Долготерпѣніе Господа нашего почитайте спасеніемъ, какъ и возлюбленный братъ нашъ Павелъ, по данной ему премудрости, написалъ вамъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ и во всѣхъ посланіяхъ, въ которыхъ есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей погибели, превращаютъ, какъ и прочія Писанія" (2 Петр. 3; 15—16). Правильно понимать и изъяснять св. Писаніе могли только св. Апостолы, которымъ Господь „далъ знать тайны Царства Небеснаго", и исполненные Духа Святаго ихъ преемники,—богомудрые св. отцы и учители Церкви.

9) Откуда видно, что не всѣ могутъ и не всѣ имѣютъ право толковать св. Писаніе?

„Всѣ ли спрашиваетъ св, ап. Павелъ, Апостолы? Всѣ ли пророки? *Всѣ ли учители?* Всѣ ли чудотворцы? Всѣ ли говорятъ языками? *Всѣ* ли истолкователи?" (1 Кор. 12; 28—30). „Какъ проповѣдывать, если не будутъ посланы?" (Рим. 10; 15). „Братія, учитъ ап. Іаковъ, *не многіе* дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осужденію" (гл. 3; 1).

Ибо въ Церкви „Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, *иныхъ пастырями и учителями*“ (Еф. 4; 11). Слѣдовательно, толковать св. Писаніе должны законные пастыри и учители Церкви.

„И суемудріе еретиковъ, замѣчается въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, принимаетъ божественное Писаніе, только превратно изъясняетъ оное, пользуясь иносказательными и подобозначущими выраженіями и ухищреніями мудрости человѣческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не подлежатъ шуткамъ. Если-бы всякій ежедневно сталъ изъяснять Писаніе по-своему, то каѳолическая Церковь не пребыла-бы, по благодати Христовой, донынѣ таковою Церковію, которая, будучи единомысленна въ вѣрѣ, вѣруетъ всегда одинаково и непоколебимо, но раздѣлилась-бы на безчисленныя части, подверглась-бы ересямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ перестала-бы быть Церковію святою, столпомъ и утвержденіемъ истины, но сдѣлалась-бы церковію лукавнующихъ, т. е. церковію еретиковъ“ (чл. 2-й).

10) Какъ должны изъяснять слово Божіе наши пастыри и учители?

10) Они должны изъяснять его такъ, какъ уже изъяснили его свв. отцы и учители Церкви: только ихъ общецерковное толкованіе они должны предлагать народу, только ихъ богомудрому изъясненію они должны слѣдовать.

Объ этомъ учатъ и свв. отцы Шестого Вселенскаго Собора: „Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче-же во дни воскресные, научати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія, избирая изъ божественнаго Писанія разумѣнія и разсужденія истины и не преступая положенныхъ уже предѣловъ и преданія богоносныхъ отецъ: и аще будетъ изслѣдуемо слово Писанія, то не инако да изъясняютъ оное, развѣ какъ изложили свѣтила и учители Церкви въ своихъ писаніяхъ, и сими болѣе да удовлетворяются, нежели составленіемъ собственныхъ словъ, дабы, при недостаткѣ умѣнія въ семъ, не уклонитися отъ подобающаго“ (Прав. 19. См. еще 2 прав. 7-го Всел. Собора).

11) Какъ должны читать и усвоять св. Писаніе міряне?

11) Читая съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ св. Писаніе, міряне должны помнить, что въ немъ есть много для нихъ непонятнаго (2 Петр.

3; 15—16), которое они могутъ перетолковать „къ собственной своей погибели“,—что они—не учители и истолкователи св. Писанія (Рим. 10, 15. 1 Кор. 12; 28—30), а ученики въ дѣлѣ вѣры тѣхъ, кто отъ Бога поставленъ для наученія истинамъ вѣры и для изъясненія слова Божія (Еф. 4; 11).

„Итакъ, говоритъ ап. Павелъ пресвитерамъ церкви (ст. 17), внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь* Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Обращаясь за разъясненіемъ непонятнаго въ св. Писаніи къ пастырямъ и учителямъ Церкви, міряне при чтеніи и доступнаго для нихъ, чтобы избѣжать возможныхъ ошибокъ въ толкованіи, должны руководствоваться слѣдующими правилами:

1) Необходимо каждое слово текста понимать въ его точномъ смыслѣ, ибо одно и то-же слово можетъ имѣть въ св. Писаніи различныя значенія; напр. слово „чаша“ означаетъ и сосудъ (Мѳ. 10; 42.—26; 27) и—страданія (Мѳ. 20; 22. 26; 39); слово „крестъ“ означаетъ и страданія (Мѳ. 16; 24) и вещественный крестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ (Мѳ. 27; 32).

2) Нужно разсматривать данное мѣсто въ связи съ тѣмъ, что раньше или позже сказано, какъ это, наприм., сдѣлано при объясненіи 2-го пункта 1-ой части бесѣды о св. Писаніи, при объясненіи словъ: „отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе“ (Евр. 10; 9 и 10; 1—10).

3) Для выясненія извѣстнаго мѣста въ Писаніи необходимо подыскать другія однозначущія мѣста, какъ, напр., это сдѣлано тамъ-же въ 4 нунктѣ, при объясненіи того, что нужно признавать обязательнымъ и ветхозавѣтное Писаніе (2 Петр. 3; 1—2. 1; 21. 2 Тим. 3; 15—16.—Рим. 15; 4. Дѣян. 24; 14).

4) Необходимо данному мѣсту противопоставить противоположное ему по смыслу; какъ это сдѣлано почти во всѣхъ объясненіяхъ православнаго мѣстъ св. Писанія, приводимыхъ сектантомъ въ первой-же части бесѣды. [См. еще, напр., объ оправданіи закономъ: (Рим. 3; 20. и 2; 13) или объ оправданіи вѣрою: (Іоан. 5; 24. Рим. 1; 17; и Іак. 2; 14, 17, 19, 26. Мѳ. 7; 26)].

5) Нужно бываетъ провѣрить и объяснить извѣстное мѣсто свидѣтельствами ветхозавѣтной исторіи, напр., (Іоан. 3; 14—15 и Чис. 21; 6—9).

6) Историческія сказанія обязательно понимать въ буквальномъ значеніи (Мар. 2; 25—26).

7) Притчи нужно понимать въ духовномъ, иносказательномъ смыслѣ, какъ этому училъ и Самъ Христосъ, когда объяснялъ Свои притчи (Мѳ. 13; 18—23 и 36—43).

Никто изъ мірянъ не долженъ самовольно присваивать себѣ не принадлежащее имъ право церковнаго учительства, ибо за это „под-

вергнется большому осужденію" (Іак. 3; 1) „Каждый оставайся въ томъ званіи, въ которомъ призванъ" (1 Кор. 7; 20) и не берись за не принадлежащее тебѣ учительство, помня прекрасное наставленіе Премудраго Сына Сирахова:

„Мудрость книжная пріобрѣтается въ благопріятное время досуга, и кто мало имѣетъ своихъ занятій, можетъ пріобрѣсть мудрость. Какъ можетъ сдѣлаться мудрымъ тотъ, *кто правитъ плугомъ и хвалится бичемъ, гоняетъ воловъ и занятъ работами ихъ*, и котораго разговоръ только о молодыхъ волахъ? Сердце его занято тѣмъ, чтобы проводить борозды, и забота его—о кормѣ для телицъ. Такъ и всякій *плотникъ* и *зодчій,* который проводитъ ночь, какъ день: кто занимается рѣзьбою, того прилежаніе въ томъ, чтобы оразнообразить форму; сердце своё онъ устремляетъ на то, чтобы изображеніе было похоже, и забота его—о томъ, чтобы окончить дѣло въ совершенствѣ. Такъ и *кованъ,* который сидитъ у наковальни и думаетъ объ издѣліи изъ желѣза: дымъ отъ огня изнуряетъ его тѣло, и съ жаромъ отъ печи борется онъ; звукъ молота оглушаетъ его слухъ, и глаза его устремлены на модель сосуда; сердце его устремлено на окончаніе дѣла, и попеченіе его—о томъ, чтобы отдѣлать его въ совершенствѣ. Такъ и *горшечникъ,* который сидитъ надъ своимъ дѣломъ и ногами своими вертитъ колесо, который постоянно въ заботѣ о дѣлѣ своемъ, и у котораго исчислена вся работа его: рукою своею онъ даетъ форму глинѣ, а ногами умягчаетъ ея жесткость; онъ устремляетъ сердце къ тому, чтобы хорошо окончить сосудъ, и забота его—о томъ, чтобы очистить его печь. Всѣ они надѣются на свои руки, и каждый умудряется *въ своемъ* дѣлѣ; безъ нихъ ни городъ не построится, ни жители не населятся и не будутъ жить въ немъ; и однакожь они въ собраніе не приглашаются, на судейскомъ сѣдалищѣ не сидятъ и не разсуждаютъ о судебныхъ постановленіяхъ, не произносятъ оправданія и осужденія *и не занимаются притчами;* но поддерживаютъ бытъ житейскій, и молитва ихъ—объ успѣхѣ художества ихъ. Только тотъ, кто посвящаетъ свою душу размышленію о законѣ Всевышняго, будетъ искать мудрости всѣхъ древнихъ и упражняться въ пророчествахъ: онъ будетъ замѣчать сказанія мужей именитыхъ и углубляться въ тонкіе обороты притчей; будетъ изслѣдывать сокровенный смыслъ изрѣченій и заниматься загадками притчей... *Если Господу Великому угодно будетъ*, онъ исполнится духомъ разума, будетъ источать слова мудрости своей и въ молитвѣ прославлять Господа; онъ покажетъ мудрость своего ученія и будетъ хвалиться закономъ завѣта Господня" (гл. 38; 24—39 и гл. 39; 1—10).

Прекрасное наставленіе сектантамъ, желающимъ быть истолкователями слова Божія: земледѣльцы, скотоводы, плотники, каменьщики, ковали, горшечники, портные, сапожники и т. п.—каждый лучше занимайся своимъ дѣломъ: „Каждый оставайся въ томъ званіи, въ которомъ

призванъ“ (1 Кор. 7; 20), и не присваивай незаконно не принадлежащаго тебѣ права учительства: „Братія мои! не многіе дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осужденію“ (Іак. 3; 1).

Всѣмъ христіанамъ, читающимъ слово Божіе, всегда нужно помнить слѣдующее доброе наставленіе, изложенное въ предисловіи тогоже „Посланія Восточныхъ Патріарховъ“: „Наши догматы и ученіе нашей Восточной Церкви еще древле изслѣдованы, правильно и благочестиво опредѣлены и утверждены святыми Вселенскими Соборами; прибавлять къ нимъ или отнимать отъ нихъ что-либо непозволительно. Посему желающіе согласоваться съ нами въ божественныхъ догматахъ православной вѣры должны съ простотою, послушаніемъ, безъ всякаго изслѣдованія и любопытства, послѣдовать и покориться всему, что опредѣлено и постановлено древнимъ преданіемъ Отцевъ и утверждено святыми и Вселенскими Соборами, со времени Апостоловъ и ихъ преемниковъ, богоносныхъ Отцевъ нашей Церкви“.

„Мы вѣруемъ, что свидѣтельство каѳолической Церкви не меньшую имѣетъ силу, какъ и божественное Писаніе. Поелику Виновникъ того и другого есть одинъ и тотъ-же Святый Духъ: то все равно, отъ Писанія-ли научатся или отъ вселенской Церкви“. (Чл. 2-й).

I.

1) Св. Писаніе — отъ Бога, оно богодухновенно: **2 Петр. 1; 21. 2 Тим. 3; 15—16.**

2) Все ветхозавѣтное Писаніе, кромѣ государственныхъ законовъ, прообразовъ и обрядовъ, обязательно такъ-же какъ и новозавѣтное: **Мѳ. 5; 17. Іоан. 5; 46—47. Дѣян. 24; 14. Рим. 15; 4. 2 Тим. 3; 15—16.**

II.

3) Св. Апостолы пользовались и неканоническими книгами Ветхаго Завѣта для назиданія вѣрующихъ: сравни **Іак. 1; 13—14 и Сир. 15; 11—12. Іак. 1; 19 и Сир. 5; 13 и др.**

III.

4) Св. Писаніе не всѣмъ и не все понятно: **Дѣян. 8; 27—38. 2 Петр. 3; 15—16.**

5) Св. Писаніе не всѣ имѣютъ право толковать: **Рим. 10; 15. 1 Кор. 12; 28—30.**

6) Для этого поставлены пастыри и учители Церкви: **Дѣян. 20; 28. Рим. 10; 15. 1 Кор. 12; 28—30. Еф. 5; 11.**

7) Міряне, чтобы не истолковать слово Божіе къ собственной погибели, не должны сами браться толковать его по-своему: **Іак. 3; 1. 2 Петр. 3; 15—16. 1 Кор. 7; 20. и Сир. 38; 24—39. 39; 1—10.**

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.

„Вѣрую во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь".

Хранительницею богооткровеннаго и спасительнаго ученія, то есть Св. Преданія и Св. Писанія, является святая Церковь Христова.

Что же такое Церковь?

Этимъ словомъ часто называютъ храмъ, или домъ молитвы. Но называютъ его такъ только въ разговорномъ языкѣ. Вѣдь говорятъ, напримѣръ, указывая на зданіе, „это школа", однако говорятъ и такъ: „школа занимается", „школа идетъ" и т. п. Очевидно, что само зданіе названо школою потому, что въ немъ собирается школа живая,—школьники. Или, указывая на зданіе, говорятъ: „это судъ", но говорятъ и такъ: „судъ идетъ", „судъ постановилъ", то есть, — само зданіе называется судомъ потому именно, что въ немъ собирается для дѣла живой судъ,—судьи. Такъ и храмъ Божій называется въ разговорномъ языкѣ церковью потому, что въ немъ собирается для молитвы живая церковь,—вѣрующіе люди.

Да и въ самомъ Св. Писаніи иногда одно слово обозначаетъ два понятія; напримѣръ, слово „чаша" означаетъ и сосудъ (Мѳ. 10; 42. 26; 27) и страданія (Мѳ. 20; 22. 26; 39.); слово „крестъ" означаетъ и страданія (Мѳ. 16; 24) и крестъвещественный, на которомъ распятъ былъ Христосъ (Мѳ. 27; 32). Неудивительно, что и слово „церковь" въ Писаніи обозначаетъ и общество вѣрующихъ (Мѳ. 18; 17 и др.) и мѣсто ихъ собранія. „Цѣлый годъ *собирались они* (Павелъ и Варнава) *въ церкви* и учили не малое число людей" (Дѣян. 11; 26). „Слышу, что, когда вы *собираетесь въ церковь*, между вами бываютъ раздѣленія, чему отчасти и вѣрю... Развѣ у васъ нѣтъ *домовъ* на то, чтобы ѣсть и пить?" (1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35). Итакъ въ Св. Писаніи и храмъ Божій, мѣсто собранія вѣрующихъ для молитвы, называется церковью. Но у насъ будетъ рѣчь о церкви живой,—объ обществѣ вѣрующихъ.

Что же должно разумѣть подъ словомъ „Церковь"?

Подъ словомъ „Церковь" разумѣется основанное Господомъ Іисусомъ Христомъ, искупленное Его крестными страданіями общество вѣрующихъ людей, соединенныхъ между собою, подъ главенствомъ Христа, единою истинною вѣрою, законнымъ, преемственно отъ Апостоловъ рукоположеннымъ, священствомъ, участвующее въ принятіи св. таинствъ, въ которыхъ подается благодать Св. Духа для полученія вѣчной жизни.

Церковь есть Тѣло, глава котораго Христосъ (Еф. 1; 22 — 23). Подобно тому, какъ въ тѣлѣ существуетъ много членовъ: ноги, руки, глаза, уши и проч., и всѣ они нужны для тѣла, и ни одинъ изъ нихъ

не можетъ жить отдѣльно отъ тѣла, иначе сгніетъ и пропадетъ, такъ и въ Церкви Христовой существуетъ много членовъ: пастыри и пасомые, учащіе и учащіеся, начальствующіе и подчиненные и проч., но никто изъ нихъ не можетъ жить внѣ Церкви, ибо, отдѣлившись отъ нея, духовно гніетъ и гибнетъ для вѣчной жизни (1 Кор. 12; 12—31. Ефес. 4; 11—16).

Церковь дѣлится на *земную,* воинствующую съ врагомъ рода человѣческаго, къ ней принадлежатъ всѣ вѣрующіе, живущіе на землѣ, и на *небесную,* торжествующую надъ діаволомъ, къ ней принадлежатъ всѣ умершіе, святые люди и Ангелы Божіи. Но та и другая, имѣя одну главу—Христа (Рим. 14; 8—9), составляютъ одну Христову семью, единую Христову Церковь, въ которой всѣ члены, какъ живые, такъ и умершіе, находятся въ единствѣ вѣры и въ постоянномъ, живомъ общеніи любви и молитвы другъ о другѣ.

Отсюда, кто не въ Церкви, тотъ и не со Христомъ, кто отдѣлился отъ Церкви земной, тотъ отдѣлился и отъ Церкви небесной, тотъ понесетъ на себѣ и тяжкое осужденіе, ибо судъ Церкви есть высшій судъ на землѣ: „Скажи церкви (о согрѣшающемъ братѣ), а если и церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѳ. 18; 17). Только въ единеніи съ Церковью возможно спастись христіанину.

Сектантъ.

1) Гдѣ соберутся два или три вѣрующіе, тамъ и Христосъ, тамъ и Его Церковь: „Истинно также говорю вамъ, что если двое изъ васъ согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то, чего бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего Небеснаго, ибо гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ“ (Мѳ. 18; 19—20).

Объясненія православнаго.

1) Прежде всего нужно замѣтить, что слова Христа: „гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ“, безъ всякаго сомнѣнія, относятся только къ тѣмъ людямъ, которые пребываютъ въ Церкви Христовой. Что касается отдѣлившихся отъ нея, то если бы ихъ собралось даже два—три милліона, тамъ Христа не будетъ, хотя бы они и вѣрили въ Него и именемъ Его даже чудеса творили. „Многіе скажутъ мнѣ въ тотъ день: Господи! Господи! не отъ Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоимъ ли именемъ мы бѣсовъ изгоняли? и не Твоимъ ли именемъ многія чудеса творили? И тогда объявлю имъ: Я никогда не зналъ васъ; отойдите отъ Меня дѣлающіе беззаконіе“ (Мѳ. 7; 22—23).

Затѣмъ, что двое или трое, собравшіеся во имя Христа, еще не составляютъ изъ себя Церкви, видно изъ словъ Самого же Спасителя: „Если не

послушаетъ (согрѣшившій противъ тебя братъ твой), возьми съ собою еще одного или двухъ, дабы устами *двухъ или трехъ* свидѣтелей подтвердилось всякое слово; если же не послушаетъ ихъ, *скажи церкви;* а если и церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь" (Мѳ. 18; 15—17). Ясно, что если бы два или три свидѣтеля, собравшіеся во имя Христа, уже составляли Церковь, то не сказалъ бы Христосъ: „если же не послушаетъ ихъ, скажи Церкви", ибо еслибы два или три человѣка составляли Церковь, то какая была бы имъ нужда обращаться для суда надъ упорнымъ грѣшникомъ еще къ какой-то другой Церкви?

Во имя Христа собираются всѣ сектанты: баптисты, адвентисты, молокане, духоборы и др. Неужели каждое ихъ сборище есть Церковь, гдѣ, какъ глава, присутствуетъ Спаситель? „Развѣ раздѣлился Христосъ?" (1 Кор. 1; 13). Нѣтъ, Онъ среди тѣхъ, кто пребываетъ въ единой созданной Имъ Церкви, которая есть Тѣло Его (Еф. 1; 23).

Необходимо, наконецъ, замѣтить, что слова Христа: „гдѣ два или три соберутся"... говорятъ вовсе не о Церкви, а о частномъ собраніи вѣрующихъ, такъ какъ эти слова сказаны были тогда, когда самой Церкви еще не существовало, ибо она основана Христомъ только послѣ крестныхъ страданій Его (Ефес. 5; 25), точнѣе — въ день Пятидесятницы, когда она получила Утѣшителя Св. Духа.

2) Общество вѣрующихъ и безъ священства составляетъ Церковь Божію: каждый христіанинъ-священникъ. „Вы—родъ избранный, царственнное священство, народъ святый, люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать совершенства Призвавшаго васъ изъ тьмы въ

2) Христіане называются священниками не въ буквальномъ, конечно, а въ духовномъ смыслѣ. Если каждый христіанинъ—священникъ въ буквальномъ смыслѣ и потому въ Церкви Христовой не нужно особаго священства, то каждый — и царь; слѣдовательно, не нужно и царя земного, а между тѣмъ въ той же самой главѣ посланія ап. Петра читаемъ: „Бога бойтесь, царя чтите" (1 Пет. 2; 17. Рим. 13; 1—8. 1 Тим. 2; 1—3). О необходимости же въ Церкви пастырей ап. Павелъ такъ учитъ: „Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ *пастырями* и учителями къ совершенію святыхъ, *на дѣло служенія,* для созиданія Тѣла Христова" (Еф. 4; 11—12).

чудный Свой свѣтъ" (1 Пет. 2; 9). „И содѣлавшему насъ царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во вѣки вѣковъ! аминь" (Откр. 1; 6). „И содѣлалъ насъ царями и священниками Богу нашему; и мы будемъ царствовать на землѣ" (Откр. 5; 10. 1 Петр. 2; 5).

Если Самъ Христосъ поставилъ въ Церкви для ея руководства въ дѣлѣ вѣры пастырей, то сказать, что они въ Церкви не нужны, можетъ только человѣкъ, отдѣлившійся отъ Христовой Церкви и примкнувшій къ безпастырному стаду сектантовъ. Итакъ, ясно, что христіане называются въ Писаніи царями и священниками въ духовномъ смыслѣ, какъ люди, избранные въ удѣлъ Божій, царствующіе надъ своими грѣхами и приносящіе сами себя въ жертву хвалы и благотворенія (Ев. 13; 15—16).

Въ буквальномъ смыслѣ христіане будутъ царями и священниками не здѣсь, на этой грѣшной землѣ, а тамъ, на землѣ новой (2 Петр. 3; 13), если удостоятся быть сопричисленными къ 24 старцамъ, поющимъ „новую пѣснь" (Откр. 5; 8—9), въ которой они называютъ себя царями и священниками, какъ „достигшіе совершенства" и „написанные уже на небесахъ" (Евр. 12; 22—24).

3) Можно спастись въ какой угодно Церкви, или вѣрѣ, лишь бы бояться Бога и поступать по правдѣ Его, то есть имѣть добрыя дѣла, ибо „Богъ нелицепріятенъ, но во всякомъ народѣ боящійся Его и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему" (Дѣян. 10; 34—35).

3) Нѣтъ, никогда! Спасающая вѣра можетъ быть только одна, оттого и сказано: „одинъ Господь, *одна вѣра,* одно крещеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ" (Ефес. 4; 5—6).

Это вѣрно, что во всякомъ народѣ боящійся Бога и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему, ибо Богу, какъ высочайшему добру, какъ святѣйшей правдѣ, пріятны всѣ, кто творитъ добро и живетъ по правдѣ, будетъ ли то христіанинъ или еврей или даже язычникъ. Однако это вовсе не значитъ, что эти люди, живя внѣ Церкви, безъ ея благодатныхъ таинствъ, могутъ спастись: тогда для чего же Христосъ приходилъ на землю, проповѣдывалъ ученіе и вѣру въ Себя, какъ Сына Божія, для чего же страдалъ, основалъ Церковь, поставилъ священство, установилъ св. таинства? Нѣтъ, безъ всего этого, хотя бы человѣкъ боялся Бога и поступалъ по правдѣ Его, онъ будетъ только пріятенъ Ему, но не спасется, ибо „Онъ спасъ насъ *не по дѣламъ праведности,* которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, *банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ,* Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы *оправдавшись Его благодатью,* мы по упованію содѣлались наслѣдниками

вѣчной жизни" (Тит. 3; 5—7). „*Ибо благодатью вы спасены чрезъ вѣру,* и сіе не отъ васъ, Божій даръ: *не отъ дѣлъ,* чтобы никто не хвалился" (Ефес. 2; 8—9).

Корнилій былъ пріятенъ Богу: о немъ прямо сказано, что онъ былъ „благочестивый и *боящійся Бога* со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу" (Дѣян. 10; 2); однако онъ не имѣлъ надежды на спасеніе до тѣхъ поръ, пока не вступилъ въ Церковь Христову чрезъ таинство св. крещенія (Дѣян. 10; 6 и 48).

I.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Какъ называется Церковь Христова въ „Символѣ Вѣры".

1) Называется „*единою*", „*святою*", „*соборною*" и „*апостольскою*" Церковію.

2) Почему Церковь Христова называется „*единою*"?

2) Церковь Христова называется *единою,* во-первыхъ, потому, что у нея одно основаніе и одна глава — Христосъ, ибо въ Церкви „никто не можетъ положить другого основанія, кромѣ положеннаго, которое есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3; 11).

Богъ Отецъ безмѣрно возвеличилъ Сына Своего: „воскресивъ Его изъ мертвыхъ и посадивъ одесную Себя на небесахъ, превыше всякаго начальства и власти, и силы, и господства, и всякаго имени именуемаго не только въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ, и все покорилъ подъ ноги Его и поставилъ Его выше всего, *главою Церкви, которая есть Тѣло Его,* полнота Наполняющаго все во всемъ" (Еф. 1; 20—23).

„Ибо Имъ создано все, что на небесахъ и что на землѣ, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли;—все Имъ и для Него создано. И Онъ есть прежде всего, и все Имъ стоитъ. И *Онъ Есть глава тѣла Церкви;* Онъ начатокъ, первенецъ изъ мертвыхъ, дабы имѣть Ему во всемъ первенство" (Кол. 1; 16—18).

Какъ у главы можетъ быть только одно тѣло, такъ и у Христа, Который именуется главою Церк-

ви, а она Тѣломъ Его, существуетъ только одна Церковь, одно общество вѣрующихъ, слѣдовательно, можетъ быть одна лишь истинная вѣра.

Оттого Христосъ и училъ всегда *объ одной* Церкви, а не о нѣсколькихъ: „Создамъ Церковь (а не церкви) Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѳ. 16; 18); училъ Христосъ *объ одной* виноградной лозѣ (Іоан. 15; 1 — 6); *объ одномъ* овчемъ дворѣ (Іоан. 10; 1); *объ одномъ* стадѣ (Іоан. 10; 7—17) и *одномъ* Царствѣ Небесномъ, то есть *объ одной* лишь Своей Церкви.

3) Еще почему Церковь Христова называется „единой“?

3) Христосъ пришелъ на землю, пострадалъ и умеръ за народъ „и не только за народъ, но чтобы и разсѣянныхъ чадъ Божіихъ *собрать во едино*“ (Іоан. 11; 52).

Объ этомъ Онъ молился и Отцу Небесному предъ Своими крестными страданіями въ саду Геѳсиманскомъ: „Отче Святый! Соблюди ихъ (Апостоловъ) во имя Твое, тѣхъ, которыхъ Ты Мнѣ далъ, *чтобы они были едино, какъ и Мы*... Не о нихъ же только молю: но и о вѣрующихъ въ Меня по слову ихъ, *да будутъ всѣ едино*: какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, *такъ и они да будутъ въ Насъ едино*,—да увѣруетъ міръ, что Ты послалъ Меня; и славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ; *да будутъ едино, какъ Мы едино*: Я въ нихъ, и Ты во Мнѣ; *да будутъ совершены во едино*, и да познаетъ міръ, что Ты послалъ Меня и возлюбилъ ихъ, какъ возлюбилъ Меня“ (Іоан. гл. 17-я).

4) Какъ учатъ св. Апостолы о единствѣ Церкви, а слѣдовательно, и вѣры?

4) „Имѣйте, говоритъ св. ап. Павелъ, *одно мысли*, имѣйте ту же любовь, будьте *единодушны и единомысленны*“ (Фил. 2; 2. Рим. 12; 16), „стараясь сохранять *единство духа* въ союзѣ мира. *Одно тѣло и одинъ духъ*, какъ вы и призваны къ одной надеждѣ; вашего званія; одинъ Господь, *одна вѣра*, одно крещеніе; одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ“ (Ефес. 4; 3—6). „Ибо всѣ вы, во Христа крестившіеся, во Христа облеклись. Нѣтъ уже Іудея, ни язычника; нѣтъ раба, ни свободнаго; нѣтъ мужескаго пола, ни женскаго: ибо *всѣ вы одно* во Христѣ Іисусѣ“ (Гал. 3; 27—28).

„Умоляю васъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, чтобы всѣ вы говорили одно, и *не было между вами раздѣленій,* но чтобы вы *соединены были въ одномъ духѣ и въ однѣхъ мысляхъ*“ (1 Кор. 1; 10).

„Умоляю васъ, братія, остерегайтесь производящихъ раздѣленія и соблазны“ (Рим. 16; 17).

5) Что говоритъ Св. Писаніе объ отдѣляющихся отъ Церкви и нарушающихъ единство вѣры?

5) „Горе имъ, потому что идутъ путемъ Каиновымъ, предаются обольщенію мзды, какъ Валаамъ, и въ упорствѣ погибаютъ, какъ Корей... Это—ропотники, ничѣмъ недовольные, поступающіе по своимъ похотямъ, нечестиво и беззаконно; уста ихъ произносятъ надутыя слова; они оказываютъ лицепріятіе для корысти... Это—люди, *отдѣляющіе себя отъ единства вѣры,* душевные, не имѣющіе духа“ (Іуд. ст. 11, 16 и 19).

6) Какой выводъ изъ ученія слова Божія о единствѣ Церкви?

6) Всѣ, отдѣляющіеся отъ Церкви и нарушающіе единство ея вѣры, хотя и вѣрятъ во Христа, но они противники Его: они разрушаютъ то великое дѣло спасенія людей, ради котораго Христосъ пришелъ въ міръ, пострадалъ и умеръ на крестѣ: „кто не со Мною, тотъ противъ Меня; и кто не собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ“ (Мѳ. 12; 30).

„Судъ имъ давно готовъ и погибель ихъ не дремлетъ“ (2 Петр. 2; 3)!

II.

Сектантъ.

1) Мы отдѣлились отъ Православной Церкви потому, что у нея много порочныхъ членовъ: пьяницы, воры, убійцы, сквернословы и т. п., а Церковь Христова должна быть свята и непорочна, ибо „Христосъ возлюбилъ Церковь и пре-

Объясненія православнаго.

1) Да, къ сожалѣнію, это вѣрно, что среди православныхъ много порочныхъ людей; но они не мѣшаютъ спастись тѣмъ, кто этого желаетъ. Ихъ порочность не есть слѣдствіе ученія Православной Церкви, а слѣдствіе ихъ злой воли и непослушанія ей, ибо никогда Церковь не учила: „воруй“, „пьянствуй“ и т. д. Среди Апостоловъ былъ предатель Іуда, о которомъ Евангеліе говоритъ, что онъ и „воръ былъ“ (Іоан. 12; 6); однако Апостолы изъ-за Іуды не оставили Христа.

А отдѣлившіеся отъ Церкви нашей развѣ образовали общество святыхъ и непорочныхъ

далъ Себя за нее, чтобы освятить ее, очистивъ банею водною посредствомъ слова, чтобы представить ее Себѣ славною Церковію, неимѣющею пятна, или порока, или чего либо подобнаго, но дабы она была свята и непорочна" (Еф. 5; 25—27).

людей? Развѣ среди нихъ нѣтъ тѣхъ же пороковъ, что и среди православныхъ? Чтобы быть послѣдовательными, имъ нужно оставить и ту секту, въ которую они ушли, для того,— чтобы потомъ перейти въ третью, затѣмъ искать четвертую и такъ далѣе безъ конца.

Такою „славною" и „непорочною" во всѣхъ своихъ членахъ Христова Церковь будетъ на небѣ въ царствѣ вѣчной славы, гдѣ уже не будетъ никакого грѣха (Откр. 14; 5. 21; 27) А на землѣ только тѣ члены ея предъ Богомъ святы и непорочны, кто сохранилъ себя вѣрнымъ во всемъ словѣ Божіемъ: „И васъ, бывшихъ нѣкогда отчужденными и врагами, по расположенію къ злымъ дѣламъ, нынѣ примирилъ въ тѣлѣ Плоти Его, смертію Его, чтобы представить васъ святыми и непорочными и неповинными пред Собою, *если только пребываете тверды и непоколебимы въ вѣрѣ и не отпадаете отъ надежды благовѣствованія*" (Кол. 1; 21—23).

2) Мы не должны жить съ грѣшниками: „выйдите изъ среды ихъ, и *отдѣлитесь,* говоритъ Господь, и не прикасайтесь къ нечистому; и Я прійму васъ" (2 Кор. 6; 14—17 и 2 Тим. 3; 5).

2) Безгрѣшныхъ людей нѣтъ на землѣ: одинъ Богъ безъ грѣха, какъ и говорится въ Откровеніи: „Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославитъ имени Твоего? Ибо *Ты единъ святъ*" (15; 4 и Евр. 4; 15). Выйти изъ среды грѣшниковъ и отдѣлиться отъ нихъ не—значитъ, поэтому, выйти изъ общества вѣрующихъ, отдѣлиться отъ Церкви и вѣры ея, а значитъ — не имѣть съ *явными* и сознательно-упорными грѣшниками общенія въ ихъ грѣховныхъ дѣлахъ, „иначе намъ надлежало бы выйти изъ міра сего" (1 Кор. 5; 9—10).

3) Члены Христовой Церкви не должны имѣть грѣха, ибо они рождены отъ Бога, а „всякій рожденный отъ Бога не дѣлаетъ грѣха потому что сѣмя Его пребываетъ въ немъ и онъ не можетъ грѣшить, потому что рожденъ отъ Бога"

3) Слова Св. Писанія, что „рожденный отъ Бога не дѣлаетъ грѣха... и не можетъ грѣшить", нужно понимать въ томъ смыслѣ, что такой человѣкъ не можетъ *произвольно* грѣшить, то есть сознавая, что онъ дѣлаетъ грѣхъ; но человѣкъ по слабости своей, вслѣдствіе испорченной Адамовымъ грѣхомъ своей природы, всегда грѣшитъ, хотя бы онъ и былъ рожденъ отъ Бога въ св. Крещеніи.

„Нѣтъ человѣка праведнаго на землѣ, который дѣлалъ бы добро и не грѣшилъ бы" (Екклез. 7; 20 и 3 Цар. 8; 46), „потому что, говоритъ Гос-

(1 Іоан. 3; 9). Церковь должна быть „свята и непорочна“ (Еф. 5; 25—27), слѣдовательно, должны быть такими и всѣ члены ея.

подь, помышленіе сердца человѣческаго—зло отъ юности его“ (Быт. 8; 21).

„Кто, спрашиваетъ Премудрый, можетъ сказать: „я очистилъ мое сердце, я чистъ отъ грѣха моего“ (Притч. 20; 9)?

Такъ учили о грѣховности всѣхъ людей Самъ Богъ и ветхозавѣтные праведники, такъ же объ этомъ учатъ и св. Апостолы.

„*Вси мы,* говоритъ ап. Іаковъ, много согрѣшаемъ“ (3; 2).

„Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, учитъ ап. Іоаннъ, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ... Если говоримъ, что мы не согрѣшили, то представляемъ Его (Христа) лживымъ, и слова Его нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8 и 10).

Святою во всѣхъ своихъ членахъ Церковь можетъ быть только на небѣ, въ будущей жизни, гдѣ будетъ царство святыхъ, ибо здѣсь, на землѣ, она еще находится въ постоянной борьбѣ со зломъ и грѣхомъ, здѣсь она еще *воинствующая* противъ плоти и міра, „противъ козней діавольскихъ“, „ведетъ брань противъ духовъ злобы поднебесныхъ“ (Еф. 6; 10—17. Гал. 5; 17); а уже тамъ она будетъ *торжествующая,* послѣ окончательной побѣды надъ врагомъ (Евр. 12; 22—23). Оттого такой церкви, гдѣ бы всѣ члены ея были святы и непорочны, на землѣ никогда не было, нѣтъ и не будетъ.

По худой жизни нѣкоторыхъ православныхъ несправедливо судить о самой православной вѣрѣ: вѣдь Церковь православная не учитъ худому; живутъ худо тѣ именно, которые не слушаютъ ея ученія, а поступаютъ по своей злой волѣ. Вѣдь и законы гражданскіе нарушаются злыми людьми: ворами, убійцами и проч.; неужели поэтому сами законы не хороши? Нѣтъ! „Законъ, говоритъ ап. Павелъ, святъ, и заповѣдь свята, и праведна, и добра... Ибо мы знаемъ, что законъ духовенъ, а я плотянъ, проданъ грѣху, ибо не понимаю, что дѣлаю, потому что не то дѣлаю, что хочу, а что ненавижу, то дѣлаю“. (Рим. 7; 12, 14—16).

Только человѣкъ, впавшій въ духовную гордость и самообольщеніе, можетъ говорить, что онъ безъ грѣха.

4) Мы отдѣлились отъ Православной Церкви потому еще, что въ ней грѣшники не отлучаются отъ общества вѣрующихъ, тогда какъ ап. Павелъ учитъ: „Я писалъ вамъ не сообщаться съ тѣми, кто называясь братомъ, остается блудникомъ, или лихоимцемъ, или идолослужителемъ, или злорѣчивымъ, или пьяницей, или хищникомъ; съ такимъ даже и не ѣсть вмѣстѣ... Итакъ, извергните развращеннаго изъ среды васъ“ (1 Кор. 5; 11—13).

„О если бы были удалены возмущающіе васъ!“ (Гал. 5; 12), говоритъ Ап. Павелъ, а вы грѣшниковъ не удаляете изъ Церкви.

5) Мы отлучились отъ Церкви, наконецъ, потому, что въ ней ученіе не евангельское, напр., объ иконахъ, о крестѣ и о крестномъ знаменіи и о другомъ.

4) Это не вѣрно. Церковь въ недѣлю Православія торжественно отлучаетъ отъ себя всѣхъ еретиковъ, она же и въ другое время отлучаетъ тяжкихъ грѣшниковъ, подвергаетъ и эпитиміи, но только въ крайнихъ, исключительныхъ случаяхъ, пользуясь этимъ сильнымъ средствомъ осторожно, съ мудрою осмотрительностію, чтобы не оттолкнуть отъ себя навсегда грѣшника, еще могущаго прійти къ познанію истины и раскаянію въ своихъ грѣхахъ. Такъ, напримѣръ, наша церковь еще недавно всенародно отлучила отъ себя знаменитаго писателя и, къ несчастью, еретика,—графа Льва Толстого, недавно же отлучила бывшаго профессора академіи, архимандрита Михаила, священ. Громова, Г. Петрова и др. непокорныхъ сыновъ своихъ, открыто возставшихъ противъ Христа и Его Церкви. Но это, говоримъ, она дѣлаетъ въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ, помня, что Самъ Богъ „долготерпитъ насъ, не желая, чтобы кто погибъ, но чтобы всѣ пришли къ покаянію“ (2 Пет. 3; 9). И во времена Спасителя были люди, которые, подобно нашимъ сектантамъ, укоряли Его учениковъ за то, что они „ѣдятъ и пьютъ съ мытарями и грѣшниками“, и даже Самого Христа обвиняли въ томъ, что онъ „другъ мытарямъ и грѣшникамъ“; но Христосъ говорилъ имъ: „не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные; Я пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Лук. 5; 30—32 и 7; 34—47).

У Коринѳянъ было много грѣшниковъ: были постоянно ведущіе тяжбы со своими братьями, были обижающіе и отнимающіе чужое добро (1 Кор. 6; 1—8), были даже невѣрующіе въ воскресеніе мертвыхъ (1 Кор. 15; 12); однако Апостолъ не отлучилъ всѣхъ ихъ отъ Церкви, а отлучилъ одного лишь кровосмѣсника.

5) Такъ говорятъ послѣдователи всѣхъ сектъ, сколько ихъ ни есть и какъ ни враждебны они другъ другу, ибо, сбившись съ пути истины, они не хотятъ ближе узнать вѣру Православную и нарочито закрываютъ глаза предъ свѣтомъ ученія той Церкви, которая, будучи Христовой, никогда не можетъ погрѣшить въ вѣрѣ, ибо, говоритъ св. Апостолъ: „Церковь Бога живого—столпъ и утвержденіе истины“ (1 Тим. 3; 15).

Церковь всегда помнила и руководствовалась словами св. Апостола: „Если бы мы или Ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали, да будетъ анаѳема“ (Гал. 1; 8—9).

Итакъ, всѣ доводы сектантовъ, желающихъ оправдать свое отдѣленіе отъ Церкви, не имѣютъ никакого основанія, и тяжкій ихъ грѣхъ отпаденія отъ нея остается на нихъ во всей своей силѣ и со всѣми своими послѣдствіями.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Откуда видно, что въ Церкви Христовой наряду съ праведными всегда были и будутъ и грѣшники?

1) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія.

а) Церковь Христова называется „домомъ Божіимъ“ (1 Тим. 3; 15). „А въ большомъ домѣ, говоритъ ап. Павелъ, есть сосуды не только золотые и серебряные, а и *деревянные* и *глиняные;* и одни въ почетномъ, а другіе въ низкомъ употребленіи“ (2 Тим. 2; 20).

б) Церковь Христа называется и „Тѣломъ Его“ (Еф. 1; 22—23. Кол. 1; 18). „Тѣло же не изъ одного члена, но изъ многихъ... и члены тѣла, которые кажутся *слабѣйшими, гораздо нужнѣе;* и которые кажутся *намъ менѣе благородными* въ тѣлѣ, о тѣхъ *болѣе прилагаемъ попеченія;* и *неблагообразные* наши *болѣе благовидно покрываются,* а благообразные наши не имѣютъ въ томъ нужды. Но Богъ соразмѣрилъ тѣло, внушивъ *о менѣе совершенномъ большее попеченіе: дабы не было раздѣленія въ тѣлѣ, а всѣ члены одинаково заботились другъ о другѣ.* Посему страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены; славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 14—26).

Итакъ, въ Церкви есть люди и „въ низкомъ употребленіи“, „менѣе благородные“, даже „неблагообразные“, то есть грѣшные, которые должны „благовидно покрываться“, страданія которыхъ, то есть грѣхи, должны вызывать страданіе во всѣхъ членахъ Церкви и слава, т. е. раскаяніе которыхъ должна вызывать радость у всѣхъ.

в) Самъ Христосъ учитъ, что въ Его Церкви до скончанія міра будутъ вмѣстѣ и праведники и грѣшники; это говоритъ Онъ въ притчѣ о неводѣ. „Подобно Царство Небесное неводу, закинутому въ море и захватившему рыбъ *всякаго рода,* который, когда наполнился, вытащили на берегъ и, сѣвши, хорошее собрали въ сосуды, а худое выбросили вонъ. *Такъ будетъ при кончинѣ вѣка:* изыдутъ Ангелы и отдѣлятъ злыхъ изъ среды праведныхъ и ввергнутъ ихъ въ пещь огненную: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ“ (Мѳ. 13; 47—50).

„Другую притчу предложилъ Онъ имъ, говоря: Царство Небесное подобно человѣку, посѣявшему доброе сѣмя на полѣ своемъ; когда же люди спали, пришелъ врагъ его и посѣялъ между пшеницею плевелы и ушелъ; когда взошла зелень и показался плодъ, тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господинъ! не доброе ли сѣмя сѣялъ ты на полѣ твоемъ? откуда же на немъ плевелы?

Онъ же сказалъ имъ: врагъ человѣкъ сдѣлалъ это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдемъ, выберемъ ихъ? Но онъ сказалъ: нѣтъ; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вмѣстѣ съ ними пшеницы; *оставьте расти вмѣстѣ то и другое до жатвы;* и *во время жатвы* я скажу жнецамъ: соберите прежде плевелы и свяжите ихъ въ связки, чтобы сжечь ихъ; а пшеницу уберите въ житницу мою“...

„И приступивши къ Нему, ученики Его сказали: изъясни намъ притчу о плевелахъ на полѣ. Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ Человѣческій; поле есть міръ; доброе сѣмя, это—сыны Царствія, а плевелы—сыны лукаваго; врагъ, посѣявшій ихъ, есть діаволъ; *жатва есть кончина вѣка,* а жнецы суть Ангелы. Посему какъ собираютъ плевелы и огнемъ сжигаютъ, *такъ будетъ при кончинѣ вѣка сего:* пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ *изъ Царства Его* всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе и ввергнутъ ихъ въ печь

огненную; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ“ (Мѳ. 13; 24—30 и 36—42).

Въ притчѣ о брачномъ пирѣ, подъ которымъ нужно разумѣть Царство Божіе, Христосъ говоритъ, что на этотъ пиръ были позваны не одни праведные, а и грѣшные люди: „Итакъ, пойдите на распутья и всѣхъ, кого найдете, зовите на брачный пиръ. И рабы тѣ, вышедши на дороги, *собрали всѣхъ, кого только нашли, и злыхъ и добрыхъ,* и брачный пиръ наполнился возлежащими“ (Мѳ. 22; 9—10).

Взятая книжниками и фарисеями въ прелюбодѣяніи и прощенная Христомъ грѣшница будетъ всегда громко обличать современныхъ фарисеевъ—сектантовъ, считающихъ лишь себя святыми и съ презрѣніемъ, а не сожалѣніемъ, относящихся къ согрѣшающимъ людямъ (Іоан. 8;3—11).

2) Если Церковь Христова имѣетъ грѣшныхъ членовъ, то почему же она называется *„святою?“*

2) Церковь называется „святою“, во-первыхъ, потому, что имѣетъ святую главу—Христа (Евр. 7; 26), освящающаго всѣ члены тѣла Своего (Евр. 2; 11), то есть Своей Церкви, кромѣ, конечно, отдѣлившихся отъ нея.

Нужно помнить, что въ новозавѣтномъ св. Писаніи слово „святой“ вовсе не значитъ „безгрѣшный“, а значитъ: „избранный“ и „освященный во Христѣ Іисусѣ“, то есть получившій благодать Божію въ святыхъ таинствахъ Церкви и прежде всего въ св. Крещеніи (Ефес. 5; 25—26). Вотъ почему Коринѳяне, у которыхъ, какъ мы уже видѣли, было такъ много грѣшниковъ, все же называются „святыми“ (1 Кор. 1; 2), ибо они были христіане, получившіе освящающую благодать Св. Духа въ св. Крещеніи и другихъ св. таинствахъ.

Во-вторыхъ, Церковь называется „святою“ именно потому, что будучи освящена „единократнымъ принесеніемъ тѣла Іисуса Христа“ (Евр. 10; 10, 14), она всегда освящается благодатію Св. Духа и ею очищаетъ согрѣшающихъ членовъ своихъ отъ грѣховъ, совершаемыхъ и послѣ крещенія, подавая ее въ святыхъ таинствахъ, именно:

въ *Покаяніи:* „Если исповѣдуемъ грѣхи наши, то Онъ, будучи вѣренъ и праведенъ, *проститъ*

намъ грѣхи наши и *очиститъ* насъ отъ всякой неправды" (1 Іоан. 1; 9).

„Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому *простятся;* на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 22—23). (См. Дѣян. 19; 18);

въ *Причащеніи:* „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *имѣетъ жизнь вѣчную*" (Іоан. 6; 54).

„Пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, *во оставленіе грѣховъ*" (Мѳ. 26; 27);

въ *Елеосвященіи:* „Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго: и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему" (Іак. 5; 14—15).

Такимъ образомъ, при искреннемъ покаяніи, каждый согрѣшающій членъ Церкви имѣетъ возможность получить полное прощеніе грѣховъ и освященіе благодатью Св. Духа, подающейся въ святыхъ ея таинствахъ.

Нераскаянные же грѣшники, участвующіе недостойно въ принятіи св. таинствъ Церкви, не только невидимо, но и видимо отсѣкаются отъ нея судомъ Самого Бога: *„судъ имъ давно готовъ,* и погибель ихъ не дремлетъ..., ибо знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ искушенія, а *беззаконниковъ соблюдать ко дню суда для наказанія*" (2 Пет. 2; 3, 9). „Кто ѣсть и пьетъ (Тѣло и Кровь Христа) недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 29—30).

Въ третьихъ, Церковь называется „святою" потому, что ея ученіе свято, что, слѣдуя этому ученію, каждый можетъ достигнуть святости и спасенія, ибо въ своемъ ученіи Церковь есть „столпъ и утвержденіе истины" (1 Тим. 3; 15).

3) Какія видимыя доказательства святости Православной Церкви и того, что

3) Что православная Церковь свята и есть именно Церковь Христова, это ясно доказываютъ постоянно совершающіяся въ ней знаменія и чудеса: „Увѣровавшихъ же, сказалъ Спаситель,

она именно одна—Церковь Христова?

будутъ сопровождать сіи знаменія: именемъ Моимъ будутъ изгонять бѣсовъ; будутъ говорить новыми языками, будутъ брать змѣй, и если что смертоносное выпьютъ, не повредитъ имъ; возложатъ руки на больныхъ, и они будутъ здоровы" (Мр. 16; 17—18).

Открытіе и въ наше безвѣрное время чудотворныхъ мощей святителей Божіихъ Ѳеодосія Черниговскаго, Серафима Саровскаго, Анны Кашинской и Іоасафа Бѣлгородскаго, источающихъ великія чудеса, чудеса отъ святыхъ иконъ и исцѣленія, извѣстныя и за-границей, совершавшіяся, молитвенникомъ Русской земли отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ и другими людьми, угодившими своею жизнію Богу, непреложно удостовѣряютъ насъ въ томъ, что Духъ Святой пребываетъ въ Церкви нашей и теперь, всегда и неотлучно. И въ наше время, по молитвамъ Церкви и ея служителей, слѣпые прозрѣваютъ, хромые исцѣляются, больные давними и тяжкими недугами сразу дѣлаются здоровыми на глазахъ многочисленныхъ вѣрующихъ и невѣрующихъ людей. Только упорствующіе и нарочито закрывающіе глаза предъ истиной не вѣрятъ совершенію въ наше время въ Православной Церкви чудесъ, но тысячи и сотни тысячъ свидѣтельствуютъ о нихъ, какъ очевидцы, и обличаютъ предъ Христомъ невѣрующихъ.

Почему нѣтъ мощей и чудесъ у сектантовъ? Потому,—что ихъ общества безблагодатныя, потому,—что Христосъ ихъ оставилъ и Святой Духъ отъ нихъ отступилъ.

4) Какой можно сдѣлать выводъ изъ ученія слова Божія о Церкви, какъ святой?

4) Кто отрицаетъ святость Церкви, видя въ ней согрѣшающихъ членовъ, и потому отдѣляется отъ нея, тотъ впадаетъ въ грѣхъ гордости и самообольщенія и самъ себя лишаетъ спасающей и освящающей человѣка-грѣшника благодати Божіей, подающейся въ св. таинствахъ Церкви; слѣдовательно, лишаетъ самъ себя спасенія и вѣчной жизни.

III.

1) Почему Церковь Христова называется „соборною?“

1) Церковь Христова называется „соборною“, или вселенскою потому, что она состоитъ изъ вѣрующихъ людей, собранныхъ со всей вселенной, гдѣ бы они ни находились, со всѣхъ народовъ, къ какимъ бы они ни принадлежали, и всѣхъ временъ, когда бы они ни жили.

2) Откуда видно, что Церковь состоитъ изъ вѣрующихъ, собранныхъ со всѣхъ мѣстъ?

2) Еще пророкъ Исаія предсказывалъ, что ко Христу придутъ люди со всѣхъ мѣстъ земли: „И придутъ (Іерусалимъ!) народы къ свѣту твоему, и цари—къ восходящему надъ тобою сіянію. Возведи очи твои и посмотри: всѣ они *собираются*, идутъ къ тебѣ; сыновья твои издалека идутъ и дочерей твоихъ на рукахъ несутъ“ (60; 3—4).

„Говорю же вамъ, училъ Спаситель, что многіе придутъ съ востока и запада и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ Царствѣ Небесномъ“ (Мѳ. 8; 11).

„И придутъ *отъ востока и запада, и съвера и юга,* и возлягутъ въ Царствіи Божіемъ“ (Лк. 13; 29).

Такимъ образомъ, гдѣ бы ни жилъ христіанинъ—въ Америкѣ или Японіи, Китаѣ или другой далекой странѣ, онъ остается членомъ Церкви, если самъ не отдѣлится отъ нея.

3) Откуда видно, что Церковь состоитъ изъ вѣрующихъ всѣхъ народовъ, къ какимъ бы они ни принадлежали?

3) „И вотъ приду, предсказывалъ пророкъ Исаія о Христѣ, *собрать всѣ народы и языки,* и они придутъ и увидятъ славу Мою“ (66; 18—24).

Христосъ повелѣлъ Апостоламъ: „Идите, научите *всѣ народы,* крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѳ. 28; 19), „ибо такъ возлюбилъ Богъ *міръ,* что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы *всякій* вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 3; 16); оттого учитъ св. Апостолъ, въ Церкви Христовой: „нѣтъ ни Еллина, ни Іудея, ни обрѣзанія, ни необрѣзанія, варвара, скиѳа, раба, свободнаго, но все и во всемъ Христосъ“ (Кол. 3; 11); „ибо писаніе говоритъ: *всякій вѣрующій* въ Него, не будетъ постыженъ. Здѣсь нѣтъ различія между Іудеями и Еллиномъ, потому что одинъ Господь у всѣхъ, богатый для всѣхъ призывающихъ Его, ибо *всякій,* кто призоветъ имя Господне, спасется“ (Рим. 10; 11—13. 1; 5. 1 Кор. 12; 13. Лк. 1; 48. Дѣян. 15; 16—17. Гал. 3; 8).

Итакъ, изъ слова Божія видно, что къ какому бы народу ни принадлежалъ человѣкъ, — будетъ ли онъ нѣмецъ или французъ, еврей или японецъ и т. д., если онъ принимаетъ Православную вѣру, дѣлается членомъ соборной Церкви Христовой и нашимъ во Христѣ братомъ.

4) Откуда видно, что Церковь Христова состоитъ изъ вѣрующихъ всѣхъ временъ, то есть живыхъ и умершихъ?

4) Что Христосъ — глава Церкви, состоящей изъ живыхъ и умершихъ, видно изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія:

„Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова. Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо *у Него всѣ живы*“ (Мѳ. 22; 32 и Лук. 20; 37—38).

„Живемъ ли, говоритъ св. Апостолъ, для Господа живемъ; умираемъ ли, для Господа умираемъ: и потому живемъ ли или умираемъ, *всегда* Господни, ибо Христосъ для того и умеръ (и воскресъ), и ожилъ, *чтобы владычествовать и надъ мертвыми* и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), „дабы все небесное и земное *соединить* подъ главою—Христомъ“ (Еф. 1; 10),

5) Кто еще принадлежитъ къ Церкви Христовой?

5) Святые Ангелы Божіи, почему и сказалъ Спаситель, что „бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся“ (Лук. 15; 10). Потому и радуются св. Ангелы о каждомъ кающемся грѣшникѣ, что они члены Церкви Христовой, въ которой „страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 26).

Великая тайна домостроительства нашего спасенія была сокрыта и отъ Ангеловъ и отъ святыхъ небожителей, пока Христосъ не соединилъ небо съ землею, Церковь небесную съ Церковію земною, тогда только Ангелы и святые узнали о ней чрезъ благовѣстниковъ Церкви земной, св. Апостоловъ: „Мнѣ, наименьшему изъ всѣхъ святыхъ, дана благодать сія—благовѣствовать язычникамъ неизслѣдимое богатство Христово и открыть всѣмъ, въ чемъ состоитъ домостроительство тайны, сокрывавшейся отъ вѣчности въ Богѣ, создавшемъ все Іисусомъ Христомъ, дабы нынѣ содѣлалась извѣстною *чрезъ Церковь* начальствамъ и властямъ *на небесахъ* многоразличная премудрость Божія“ (Еф. 3; 8—10).

6) Если Церковь Христова состоитъ изъ Ангеловъ Божіихъ, живыхъ и умершихъ людей, то въ какомъ отношеніи находятся всѣ они между собою?

6) Такъ какъ Церковь земная и Церковь небесная, то есть, вѣрующіе живые и умершіе вмѣстѣ со святыми Ангелами составляютъ „единую“ Церковь Христа, Его Тѣло, въ которомъ Онъ Самъ—основаніе и глава, то всѣ члены Церкви находятся чрезъ объединяющаго ихъ Христа въ постоянной живой любви и непрестанномъ молитвенномъ общеніи другъ съ другомъ.

Вступившимъ въ Церковь христіанамъ св. Апостолъ говоритъ: „Итакъ, вы уже не чужіе и не пришельцы, но *сограждане святымъ* и свои Богу“ (Еф. 2; 19).

„Вы приступили къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іерусалиму и *тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ,* и къ Судіи всѣхъ Богу, и *къ духамъ праведниковъ,* достигшихъ совершенства“ (Евр. 12; 22—23).

Возглавляемые Христомъ всѣ члены Церкви: св. Ангелы, живые и умершіе—составляютъ одну Божію семью, крѣпко соединенную вѣчною любовью.

Живущіе на землѣ члены Церкви молятся за умершихъ своихъ братій, не достигшихъ совершенства и святости, молятся потому, что они мертвы тѣломъ, но не душою, *„ибо у Него всѣ живы“* (Мѳ. 22; 32), а христіанская любовь *„никогда не перестаетъ“* (1 Кор. 13; 8) и побуждаетъ насъ молиться за умершихъ.

Живущіе на землѣ члены Церкви, прославляя святыхъ Ангеловъ и восхваляя праведниковъ, написанныхъ уже на небесахъ (Псал. 111; 6. Прит. Сол. 10; 7), взирая на кончину ихъ жизни, подражаютъ вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7) и молятъ ихъ о заступничествѣ предъ Богомъ.

Святые Ангелы Божіи „посылаются на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе“ (Евр. 1; 14), они заботятся о всѣхъ вѣрующихъ (Мѳ. 18; 10), охраняютъ ихъ (Пс. 33; 8) и радуются о каждомъ грѣшникѣ кающемся (Лук. 15; 10).

Святые угодники Божіи, достигшіе совершенства и написанные уже на небесахъ, первенцы церкви, молятся о насъ грѣшныхъ и ходатайству-

ютъ предъ Ходатаемъ всего міра о прощеніи нашихъ грѣховъ.

7) Какой выводъ можно сдѣлать изъ ученія слова Божія о Церкви, какъ „соборной"?

7) Всѣ, отдѣлившіеся отъ видимой Церкви, отдѣлились и отъ невидимой, небесной: отъ Ангеловъ Божіихъ, отъ „торжествующаго собора и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ", а слѣдовательно и отъ Судьи всѣхъ Бога, хотя и вѣрятъ Ему. Они сами лишаютъ себя молитвъ и земной и небесной Церкви и при жизни и по смерти своей. Печальная ожидаетъ ихъ участь!

VI.

1) Почему Церковь Христова называется *„апостольскою?"*.

1) Хотя Церковь имѣетъ основаніемъ и главою Христа, но о ней еще сказано, что она „утверждена на основаніи Апостоловъ и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе (Церковь), слагаясь стройно, возрастаетъ въ святый храмъ въ Господѣ" (Еф. 2; 20—21).

Христосъ создалъ Церковь, Онъ принесъ ей святое ученіе, далъ ей пастырей и благодатныя таинства, далъ ей извѣстное устройство и порядокъ, но утвердили Церковь св. Апостолы, распространяли ученіе Христово, рукоположили пастырей церкви, ввели въ ней, по повелѣнію Господа, извѣстный порядокъ и чинъ (1 Кор. 14; 40) св. Апостолы. Отъ ихъ времени, со дня сошествія на Церковь, въ день Пятидесятницы, Св. Духа и началась Церковь Христова. Вотъ по всему этому она и называется „апостольскою".

Такимъ образомъ ясно, что „апостольскою" Церковью можетъ быть названо только такое общество вѣрующихъ христіанъ, которое свое ученіе и устройство ведетъ отъ самихъ св. Апостоловъ. Такова и есть, Божіею милостію, наша Русская Православная церковь, часть Вселенской Христовой Церкви, ибо мы, Русскіе, въ 988 году, при святомъ князѣ Владимірѣ, приняли святую вѣру христіанскую и священство отъ Грековъ, а Греки— отъ святыхъ Апостоловъ, а они — отъ Самого Христа. Слѣдовательно, наша церковь есть апостольская, а потому и Христова церковь.

2) Могутъ ли быть названы апостольскими церквами сектантскія общества?

2) Никогда, ибо они ведутъ свое начало не отъ апостольскаго времени, а отдѣлились гораздо позже отъ Христовой Церкви; иныя появились даже на нашихъ глазахъ, въ наши дни. Относительно времени появленія каждой секты есть вѣдь указанія исторіи.

Изъ исторіи, напр., извѣстно, что *хлыстовщина* появилась въ 1631 году; основалъ ее бѣглый солдатъ, крестьянинъ Юрьевецкаго уѣзда, Костромской губерніи, Данило Филипповъ, объявившій себя Богомъ, а ученика своего, Ивана Суслова—Христомъ; Сусловъ окружилъ себя 12 апостолами и богородицей. Съ нихъ-то и началась безбожная и развратная секта хлыстовъ.

Скопчество уже позже выродилось изъ хлыстовщины; основалъ эту секту бывшій хлыстъ Петръ Селивановъ въ 1772 году.

Духоборчество появилось около 1785 г.; его основалъ нѣкто Силуанъ Колесниковъ въ Екатеринославской губерніи, а въ Тамбовской — Иларіонъ Побирохинъ.

Молоканство выродилось изъ духоборчества: основатель молоканства, Семенъ Уклеинъ,—зять Побирохина.

Штундизмъ появился въ 1864 году; его основатели — Михаилъ Ратушный, крестьянинъ дер. Основы Раснопольской волости, Одесскаго уѣзда, совращенный въ сектантство нѣмецкимъ пасторомъ колоніи Рорбахъ, того же уѣзда Бенекемпферомъ, и крестьянинъ м. Любомирки, Елисаветградскаго уѣзда, Иванъ Рябошапка, совращенный тоже нѣмцемъ Гюбнеромъ въ 1867 году.

Вотъ кто—апостолы штунды!

Если позже штундисты стали называть себя „баптистами“, то и въ этомъ они ничего не выиграли, ибо изъ исторіи извѣстно, когда появился „баптизмъ“.

До 1054 года Греко-восточная и Римско-католическая церкви находились въ единствѣ вѣры, но въ этомъ году всѣ восточныя церкви отлучили отъ себя римско-католическую за многія несогласныя съ словомъ Божіимъ нововведенія въ вѣрѣ и главнымъ образомъ за неправильное ученіе

католиковъ объ исхожденіи Св. Духа не только отъ Отца, какъ учитъ Слово Божіе (Іоан. 15; 26), а и отъ Сына (filioque).

Почти черезъ 500 лѣтъ, именно въ 1520 году, отпалъ отъ католичества монахъ Мартинъ Лютеръ, основатель лютеранской вѣры. Онъ сталъ отрицать св. Преданіе, иконопочитаніе, молитвенное призываніе святыхъ и ввелъ въ свое общество многія другія ереси.

Наконецъ въ 1525 году отъ Лютера отдѣлился ученикъ его Ѳома Мюнцеръ, ставшій учить, что крещеніе дѣтей не дѣйствительно, и потому начавшій вторично перекрещивать взрослыхъ, почему послѣдователей Мюнцера стали называть „анабаптистами“, то есть перекрешенцами, сектанты же называли себя „баптистами“, то есть „крещенными“.

Самъ Мюнцеръ, какъ и его ученикъ, портной изъ города Лейдена, Іоаннъ Боккольдъ, были казнены нѣмецкимъ правительствомъ за бунтъ и мятежъ противъ него, а ихъ послѣдователи разбрелись по разнымъ странамъ; въ началѣ прошлаго столѣтія (въ 1817 году) они впервые переселились и въ наши южно-русскія степи, гдѣ впослѣдствіи образовали большія колоніи. Отъ этихъ переселенцевъ, нѣмцевъ-колонистовъ, и заразились ересью первые ихъ послѣдователи—Ратушный и Рябошапка. Вотъ краткая исторія штундобаптизма.

Малеванцы появились сравнительно недавно, именно въ 1888 году, когда штундистъ, мѣщанинъ города Тараща, Кіевской губерніи, Кондратій Малеванный объявилъ себя Спасителемъ, имѣющимъ судить міръ.

Изъ баптизма же выродился адвентизмъ, основателемъ котораго въ 1833 году былъ баптистскій пресвитеръ Вильямъ Миллеръ, назначившій кончину міра и второе пришествіе Христа сперва на 1843, а потомъ на 1844 годы, что конечно, къ его великой досадѣ, не исполнилось.

Такъ и многія другія секты появились у насъ недавно, слѣдовательно, всѣ онѣ—не божественнаго, а человѣческаго происхожденія; ихъ при-

думали непокорные Церкви люди, поэтому всѣ секты и недолговѣчны, ибо всякое подобное „предпріятіе и дѣло, если отъ человѣкъ, то оно разрушится" (Дѣян. 5; 38).

И мы, дѣйствительно, видимъ, что всѣ наши секты постоянно дробятся и разрушаются. Возьмемъ для примѣра хотя бы штундизмъ, или баптизмъ. Существуетъ у насъ эта секта недавно а уже распалась на много толковъ: есть „старо-штундисты" и „ново-штундисты", крестящіе дѣтей и не крестящіе, есть штундисты „духовные", есть штундисты „воскресники" и „субботники", есть „баптисты" и „евангелическіе христіане", есть „штундо-хлысты", „адвентисты" и т. д. Словомъ,— сколько головъ, столько и умовъ.

Оттого всѣ секты и не долговѣчны, что онѣ противны Богу и Его св. Церкви. Наша же православная Церковь, какъ апостольская и Христова, будетъ существовать вѣчно, до скончанія міра, ибо Самъ Христосъ сказалъ о ней: „Создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея" (Мѳ. 16; 18). „Я съ вами, сказалъ Христосъ Апостоламъ и ихъ законнымъ преемникамъ, во всѣ дни, до скончанія вѣка" (Мѳ. 28; 20).

3) Чѣмъ еще наглядно доказывается та истина, что наша Русская церковь—апостольская?

3) Тѣмъ, что она находится въ единствѣ вѣры и молитвенномъ общеніи со всѣми Греко-восточными церквами, основанными св. Апостолами, каковы, напримѣръ, Константинопольская, Іерусалимская, Антіохійская, Кипрская и другія частныя церкви, составляющія вмѣстѣ Вселенскую Христову Церковь.

О Филадельфійской церкви въ Откровеніи Іоанна Богослова мы читаемъ слѣдующее: „Знаю твои дѣла; вотъ Я отворилъ предъ тобою дверь, и никто не можетъ затворить ее; ты немного имѣешь силы, и *сохранилъ слово Мое, и не отрекся имени Моего*... И какъ ты сохранилъ слово терпѣнія Моего, то и *Я сохраню тебя* отъ годины искушенія, которая прійдетъ *на всю вселенную*, чтобы испытать живущихъ на землѣ" (Откр. 3; 8, 10).

Этими словами Господь обѣщаетъ ангелу, то есть *епископу*, Филадельфійской церкви, за ея

вѣрность во время гоненій сохранить въ ней истинную вѣру до конца міра, даже тогда, когда придетъ антихристъ, чтобы губить церкви Божіи. Слѣдовательно, по непреложному слову Господа, истинная вѣра должна существовать въ Филадельфійской церкви и теперь, и въ наше время. Такъ оно и есть: и теперь въ Турціи, въ Малой Азіи, существуетъ городъ Филадельфія съ христіанскимъ населеніемъ. Какую же вѣру это населеніе исповѣдуетъ? Ту же, что и мы,—православную.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1896 года прибылъ на коронацію Государя Императора Николая Александровича вмѣстѣ съ другими представителями восточныхъ церквей (Митрополитъ Анхіальскій Василій, главный уполномоченный іерусалимскаго патріаршаго престола, архимандритъ Арсеній, Митрополитъ Никомидійскій Арсеній) и Архіепископъ Филадельфійскій Даміанъ; онъ поднесъ въ даръ Государю дорогую икону Воскресенія Христа и золотой крестъ съ частицей Животворящаго Древа и принималъ участіе въ православномъ богослуженіи вмѣстѣ съ нашими священнослужителями. Проѣздомъ въ Москву и обратно онъ былъ въ Одессѣ, гдѣ подалъ руку общенія нашему Архіепископу Херсонскому и Одесскому Іустину. Портреты всѣхъ представителей на коронаціи отъ восточныхъ церквей и Архіепископа Филадельфійскаго Даміана съ его жизнеописаніемъ помѣщены въ свѣтскомъ журналѣ „Нива“ за 1896 г. въ № 28*).

Потому и молился въ нашихъ храмахъ и съ нашими священнослужителями ангелъ Филадельфійской церкви, что наша церковь и вѣра — апостольскія, а вотъ со штундами и другими сектантами онъ не молился и не могъ молиться, ибо „какое соучастіе вѣрнаго съ невѣрнымъ“? (2 Кор. 6; 15).

*) Въ настоящее время въ Филадельфіи, которую турки называютъ Аллахъ-Шахръ, то есть „Божій градъ“, 8 храмовъ и до 3,000 православныхъ грековъ, уважаемыхъ за ихъ доброту и гостепріимство даже самими турками.

Объ отдѣляющихся отъ св. Церкви такъ учатъ святые отцы ея:

„Всякій отдѣляющійся отъ Церкви, говоритъ св. Ириней, чуждъ для нея, онъ непотребенъ ей, онъ врагъ ея. Неимѣющій Матерью Церкви не можетъ имѣть Отцемъ своимъ Бога... Хотя бы сіи люди предали себя смерти за исповѣданіе имени Христова, грѣхъ ихъ не омоется и самою кровію: неизгладимая и тяжкая вина раздѣленія не очищается даже страданіями“ (Ирин. „О един. Церк. Христ.“).

Св. священномученикъ *Кипріанъ, еп. Карѳагенскій* такъ учитъ о Церкви: „Внѣ ея нѣтъ жизни: домъ Божій одинъ, и никто не можетъ гдѣ либо спастись, какъ только въ Церкви“ (т. 1 п. 3 стр. 27).

„Кто бы и какой бы онъ ни былъ, онъ не христіанинъ, какъ скоро онъ не въ Церкви Христа“ (т. 1 п. 47; стр. 173).

Св. Кириллъ Іерусалимскій пишетъ: „Исповѣданіе вѣры преподаетъ намъ нынѣ: во едину, святую, соборную Церковь, чтобы ты убѣгалъ скверныхъ еретическихъ обществъ, пребывалъ же всегда въ святой соборной Церкви, въ которой ты и возрожденъ. И когда приходишь въ какой городъ, не просто спрашивай: гдѣ домъ Господенъ? Ибо и нечестивые еретики осмѣливаются называть домами господними свои вертепы, и не просто также: гдѣ церковь? но: гдѣ Церковь соборная? Ибо это есть отличительное имя сей святой, общей всѣмъ намъ матери, которая есть невѣста Господа нашего Іисуса Христа“ (Оглас. поуч. 18-е, ст. 26).

Бл. Ѳеодоритъ, еп. Кирскій пишетъ: „Намъ спасеніе преподается Церковію; а кто внѣ Церкви, тотъ не пріиметъ жизни вѣчной“ (т. 1 по изд. 1855 г. стр. 273).

Блаженный Іеронимъ Стридонскій учитъ: „Слѣдуетъ твердо держаться той Церкви, которая, будучи основана Апостолами, продолжаетъ свое существованіе до настоящаго дня. Услышишь гдѣ нибудь о такихъ, которые, считая себя Христовыми, приняли имя не отъ Господа Іисуса Христа, а отъ кого либо другого, какъ, напр., Маркіонитахъ, Валентиніанахъ, Монтенсахъ или Кампитахъ, знай, что то не Церковь Христова, а синагога антихриста“ (ч. 4; стр. 92).

„Всякъ отдѣляющійся отъ общенія съ Церковію, учитъ блаженный Августинъ, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, за то одно беззаконіе, что отвергся отъ единенія со Христомъ, не будетъ имѣть жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ“ (Письмо 152).

Православный христіанинъ! Возблагодари Бога за то, что ты имѣешь великое счастіе принадлежать къ основанной Самимъ Христомъ *единой* истинной Церкви, — Церкви *святой,* преподающей тебѣ спасительное ученіе и омывающей грѣхи твои во святыхъ ея таинствахъ! Возблагодари Бога и за то, что Онъ удостоилъ тебя быть при жизни и послѣ смери членомъ *соборной* Церкви, быть въ общеніи любви и молитвы съ тьмами Ангеловъ и святыхъ, имена которыхъ записаны въ

книгѣ Агнца на небесахъ. Будь во всемъ послушенъ *апостольской* Церкви, помня, что только въ ней одной сохраняется отъ временъ Апостоловъ и истинное ученіе и благодать Св. Духа, ведущая тебя къ вѣчной жизни въ обителяхъ Отца Небеснаго!

I.

Церковь Христова „едина“: **1 Кор. 3; 11. Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18. Мѳ. 16; 18. Іоан. 10; 1—17. 15; 1—6. 11; 52 и гл. 17-я. Фил. 2; 2. Рим. 12; 16. 16; 17. 1 Кор. 1; 10. 12; 12—27. Еф. 4; 3—6.**

II.

1) Церковь „святая“, но въ ней существуютъ и святые и грѣшные члены: **2 Тим. 2; 20. 1 Кор. 12; 12—27. Мѳ. 13; 47—50. 13; 24—30 и 36—42. Мѳ. 22; 2—14.**

2) Самъ Спаситель и св. Апостолы имѣли общеніе съ грѣшниками: **Іоан. 12; 6. Лук. 7; 34. 5; 30—31. 1 Кор. 5; 9—10.**

3) Всѣ люди грѣшны, одинъ Богъ безъ грѣха: **Быт. 8; 21. Еккл. 7; 20. 3 Цар. 8; 46. Пр. Сол. 20; 9. Іак. 3; 2. 1 Іоан. 1; 8 и 10. Евр. 4; 15. От. 15; 4.**

4) Церковь свята: **1 Кор. 3; 11. Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18.**

III.

1) Церковь „соборная“ состоитъ изъ всѣхъ народовъ: **Исаіи. 60; 3—4. 66; 18—24. Мѳ. 8; 11. 28; 19. Лук. 13; 29. Кол. 3; 11. Рим. 10; 11—13.**

2) Церковь состоитъ изъ живыхъ и умершихъ: **Мѳ. 22; 32. Лук. 20; 37—38. Рим. 14; 8 -9. Еф. 1; 10.**

3) Къ ней принадлежатъ Ангелы и святые: **Лук. 15; 10. Еф. 2; 19. 3; 9—10. Евр. 12; 22 –23. 1; 14. Пс. 33; 8. Лук. 15; 10.**

IV.

Церковь „апостольская“ ведетъ свое начало и во всемъ порядокъ отъ св. Апостоловъ: **Еф. 2;20—21. 1 Кор. 14; 40 и 33.**

V.

Отдѣляющіеся отъ Церкви, хотя вѣрятъ во Христа, но они враги Ему; ихъ ожидаетъ погибель: **Мѳ. 12; 30. 18; 17. 7; 22. Іуд. ст. 11, 16 и 19. 2 Петр. 2; 3.**

ОБЪ ИСТИННОМЪ СВЯЩЕНСТВѢ ВЪ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.

„Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова, доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры“ (Ефес. 4; 11—12).

Церковь Христова есть хранительница истинной вѣры, христіанскаго благочестія и святыхъ таинствъ, въ которыхъ подается вѣрующимъ благодать Св. Духа для полученія вѣчной жизни. Для наученія людей вѣрѣ и благочестію и особенно для совершенія святыхъ таинствъ и богослуженія и поставлены Христомъ въ Его святой Церкви особые люди—пастыри и я. Такимъ образомъ, Церковь состоитъ изъ мірянъ и пастырей, поставляемыхъ на это высокое и святое служеніе чрезъ таинство священства.

Что же такое таинство священства?

Таинство священства это такое священное дѣйствіе, въ которомъ чрезъ епископское молитвенное руковозложеніе, преемственно идущее отъ св. Апостоловъ, подается избранному лицу „даръ Божій“ (2 Тим. 1; 6), то есть, благодать Св. Духа (Дѣян. 20; 28), дающая ему право и власть учить мірянъ истинамъ вѣры, управлять мірянами въ дѣлахъ вѣры и священнодѣйствовать, то есть совершать для нихъ богослуженіе и преподавать имъ спасительныя таинства.

Новозавѣтное священство имѣетъ три степени: епископы, пресвитеры и діаконы. Епископъ, какъ преемникъ всей полноты апостольской власти, совершаетъ всѣ таинства и рукополагаетъ пресвитеровъ и діаконовъ; пресвитеръ совершаетъ всѣ таинства, кромѣ рукоположенія, а діаконъ только служитъ пресвитеру при совершеніи имъ таинствъ и богослуженія.

Истинное и законное священство должно вести свое начало отъ самихъ Апостоловъ. Священное рукоположеніе—не простой знакъ избранія или полномочія на служеніе, но чрезъ него подается „даръ Божій“ (2 Тим. 1; 6), подается Самъ Духъ Святой, дающій рукоположенному божественное право „пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Гдѣ нѣтъ законно рукоположеннаго, чрезъ преемственно идущее отъ Апостоловъ епископское руковозложеніе, священства, тамъ нѣтъ и Церкви Христовой, тамъ нѣтъ домостроителей таинъ Божіихъ“ (1 Кор 4; 1), нѣтъ благодати, а слѣдовательно и спасенія.

Сектантъ.

1) Не нужно въ Церкви никакого священства, „ибо мы имѣемъ не такого первосвященника, который не можетъ сострадать намъ въ немощахъ нашихъ, но Который, подобно намъ, искушенъ во всемъ, кромѣ грѣха“ (Евр. 4; 14 и 7; 26—28).

Не нужно намъ никакихъ пастырей-ходатаевъ за насъ предъ Богомъ, ибо „мы имѣемъ Ходатая предъ Отцемъ, Іисуса Христа, Праведника“ (1 Іоан. 2; 1 еще: 1 Тим. 2; 5. Евр. 7; 24—25. 9; 15. 12; 24 и Рим. 8; 34).

2) На землѣ всѣ христіане равны, всѣ и священники: „вы—родъ избранный, царственное священство, народъ святый, люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать совершен-

Объясненіе православнаго.

1) То вѣрно, что единъ ходатай и посредникъ между Богомъ и *всѣмъ человѣчествомъ, всѣмъ міромъ* есть Христосъ, Сынъ Божій, „предавшій Себя для искупленія всѣхъ“ (1 Тим. 2; 6), „ибо нѣтъ другого имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись“ (Дѣян. 4; 12), почему Онъ ходатайствуетъ за насъ одесную Бога *на небѣ* (Рим. 8: 34); *на небѣ же* и „Самъ Духъ ходатайствуетъ за насъ воздыханіями неизреченными“ (Рим. 8; 26—27), *а на землѣ* ходатайствуютъ предъ Богомъ другъ за друга люди, ибо всякая молитва къ Богу одного христіанина за другого и есть ходатайство, а апостолъ Іаковъ говоритъ: „молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться: много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5, 16).

Апостолъ Павелъ просилъ христіанъ молиться за него Богу, „чтобы избавиться ему отъ невѣрующихъ въ Іудеѣ“ (Рим. 15; 30—31); и получивъ избавленіе отъ „близкой смерти“, приписываетъ это молитвенному ходатайству за него предъ Богомъ христіанъ, когда пишетъ, что онъ надѣется, что Господь и еще его избавитъ, „при содѣйствіи и *вашей молитвѣ* за насъ, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили за насъ“ (2 Кор. 1; 8—11. 1 Θес. 5; 25. 2 Θес. 3; 1—3. Евр. 13; 18).

Итакъ, Христосъ—единый Ходатай за весь міръ, а всѣ люди предъ Нимъ—ходатаи другъ за друга. Тѣмъ болѣе пастыри Церкви могутъ и должны быть ходатаями предъ Христомъ за ввѣренныхъ ихъ пастырству людей.

2) И въ Ветхомъ Завѣтѣ весь Израиль назывался „царствомъ священниковъ“: „вы будете у Меня царствомъ священниковъ и народомъ святымъ“ (Исх. 19; 6). Однако не каждый израильтянинъ былъ въ буквальномъ смыслѣ священникомъ, а избирались на священническое служеніе „изъ среды сыновъ Израиля“ немногія лица, взятыя изъ одного лишь колѣна Левіина (Исх. 28 и 29 главы); если же къ священнослуженію присту-

ства ; Призвавшаго васъ изъ тьмы въ чудный Свой свѣтъ" (1 Петр. 2; 9 и Откр. 1; 6. 5; 10).

палъ кто-либо посторонній, не посвященный на это служеніе, то предавался смерти (Числ. 3; 10 гл. 16-я и 18; 7 и др.). Такъ и въ Новомъ Завѣтѣ „никто самъ собою не пріемлетъ сей чести (священства), но призываемый Богомъ, какъ и Аронъ". (Евр. 5; 4).

Если священниковъ не нужно въ Церкви потому, что христіане называются „священниками", то не нужно и царей, ибо христіане именуются въ Писаніи (Откр. 1; 6 и 5; 10) и „царями". А между тѣмъ въ той же второй главѣ перваго посланія апостолъ Петръ учитъ: „Бога бойтесь, царя чтите" (2; 17), а въ пятой главѣ пишетъ христіанамъ: *пастырей* вашихъ умоляю я „*сопастырь* и свидѣтель страданій Христовыхъ"... (5; 1) и апостолъ Павелъ учитъ, что Самъ Христосъ „поставилъ иныхъ *пастырями* и учителями" (Еф. 4; 11—12). Если каждый сектантъ „священникъ" и служитель алтаря, то гдѣ же алтарь его, и если онъ „царь" на землѣ, то гдѣ принадлежащее ему царство?

Очевидно, христіане называются „царями" и „священниками" не въ прямомъ, буквальномъ смыслѣ, а въ духовномъ, какъ люди, освященные въ святыхъ таинствахъ Церкви, какъ люди, избранные въ удѣлъ Божій, царствующіе надъ своими грѣхами и приносящіе души и тѣла свои „въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія" (Рим. 12; 1); „приносящіе Богу жертву хвалы, то есть, плодъ устъ, прославляющихъ имя Его... благотворенія и общительности, ибо таковыя жертвы благоугодны Богу" (Евр. 13; 15—16).

Въ Христовой Церкви должно быть и Христово священство, притомъ—священство „непреходящее", т. е. вѣчное, какъ вѣчна и сама Церковь: „Сей (т. е. Христосъ), какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее" (Евр. 7; 24).

3) Въ Церкви не должно быть пастырей и пасомыхъ: въ ней всѣ равны, въ ней „нѣтъ уже іудея, ни язычника; нѣтъ раба, ни свободнаго;

3) Здѣсь говорится не о равенствѣ въ Церкви членовъ ея по ихъ положенію, а о безразличіи въ дѣлѣ спасенія національности (народности), происхожденія и пола. Посланіе къ Галатамъ написано противъ христіанъ изъ іудеевъ, гордившихся предъ христіанами изъ язычниковъ своимъ происхожденіемъ отъ самого Авраама. Апостолъ и го-

нѣтъ мужскаго пола, ни женскаго: ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ" (Гал. 3; 28).

4) Право учительства вѣрѣ имѣетъ всякій, а не одни только священники: „При семъ Іоаннъ сказалъ: Учитель! мы видѣли человѣка, который именемъ Твоимъ изгоняетъ бѣсовъ, а не ходитъ за нами; и запретили ему, потому что не ходитъ за нами. Іисусъ сказалъ: не запрещайте ему, ибо никто, сотворившій чудо именемъ Моимъ, не можетъ вскорѣ злословить Меня, ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ". (Мр. 9; 38—40).

воритъ, что царство небесное открыто для всѣхъ, будетъ ли то іудей или эллинъ, рабъ или свободный и т.п.

Положеніе же членовъ Церкви въ дѣлѣ ученія, священнодѣйствія и управленія ею не одинаково: есть наставники и наставляемые (Евр. 13; 7), есть учители и учащіеся (Рим. 12; 7—8), есть пастыри и пасомые, которые должны „повиноваться пастырямъ" (1 Петр. 5; 5). Въ этомъ отношеніи есть различіе даже между мужскимъ поломъ и женскимъ: „жены ваши въ Церквахъ да молчатъ, ибо не позволено имъ говорить, а быть въ подчиненіи, какъ и законъ говоритъ. Если же онѣ хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ о томъ дома у мужей, ибо неприлично женѣ говорить въ церкви" (1 Кор. 14; 34—35).

4) Приведенное мѣсто св. Писанія говоритъ не о дарѣ учительства, а о дарѣ чудесъ. Оба эти дары ясно различаются въ словѣ Божіемъ: „Одному дается Духомъ слово мудрости, *другому слово знанія*, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному дары исцѣленій, тѣмъ-же Духомъ; *иному чудотворенія;* иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному разные языки, иному истолкованіе языковъ... Всѣ ли Апостолы? Всѣ ли пророки? *Всѣ ли учители?* Всѣ ли *чудотворцы?*" (1 Кор. 12; 8—10, 29).

Очевидно, человѣкъ, изгонявшій бѣсовъ именемъ Христа, хотя и не ходилъ съ Апостолами, но искренно вѣрилъ въ Спасителя и признавалъ пастырское достоинство Его учениковъ (ст 40), за что и получилъ даръ чудесъ, котораго наши сектанты конечно не имѣютъ, какъ не имѣли его и невѣровавшіе во Христа сыны первосвященника Скевы, которые тоже захотѣли изгнать злаго духа именемъ Христа, „Но злой духъ сказалъ въ отвѣтъ: Іисуса знаю, и Павелъ мнѣ извѣстенъ, а вы кто? И бросился на нихъ человѣкъ, въ которомъ былъ злой духъ, и, одолѣвъ ихъ, взялъ надъ ними такую силу, что они нагіе и избитые выбѣжали изъ того дома" (Дѣян. 19; 13—15).

Кромѣ того указанное сектантами мѣсто св. Писанія не можетъ говорить о независимости мірянъ въ дѣлѣ церковнаго учительства отъ священниковъ по той простой причинѣ, что во время проис-

ходившаго разговора Христа съ учениками о человѣкѣ, изгонявшемъ бѣсовъ—новозавѣтнаго священства еще и не существовало на землѣ, такъ какъ оно установлено было только послѣ воскресенія Христа.

5) Не нужно особыхъ пастырей для наученія вѣрующихъ: каждый можетъ назидать себя и другихъ: „когда вы сходитесь, и у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть поученіе, есть языкъ, есть откровенія, есть истолкованіе, — все сіе да будетъ къ назиданію“ (1 Кор. 14: 26). „Наставляйте другъ друга каждый день“ (Евр. 3; 13. Еф. 5; 18—19 и Кол. 3; 16).

5) Въ приведенномъ мѣстѣ посланія къ Коринѳянамъ ап. Павелъ говоритъ не о церковномъ учительствѣ, а объ особыхъ, чрезвычайныхъ дарахъ, существовавшихъ лишь на первыхъ порахъ въ Церкви Христовой,—о дарахъ языковъ, откровенія и истолкованія пророчествъ. Эти дары получали не только св. Апостолы, а и нѣкоторые изъ вѣрующихъ (Дѣян. 10; 44—46 и 11; 28. 1 Кор. 14 гл.). Особенно обильно стали проявляться эти дары у коринѳскихъ христіанъ, которые стали злоупотреблять ими, говоря на незнакомыхъ языкахъ къ народу или пророчествуя разомъ по нѣсколько человѣкъ, чѣмъ производили безпорядокъ въ собраніяхъ. Апостолъ и говоритъ, чтобы имѣющіе чрезвычайные дары пользовались ими къ общему назиданію (ст. 26), а не къ разстройству слушающихъ, ибо въ Церкви „все должно быть благопристойно и чинно“ (ст. 40). Уже въ IV вѣкѣ, какъ свидѣтельствуетъ св. Іоаннъ Златоустъ, указанные дары прекратились въ Церкви, согласно предсказанію ап. Павла: „пророчества прекратятся и языки умолкнутъ“ (1 Кор. 13; 8 и 10. 34 бесѣда I. Злат. на 1 Кор. 13 гл. ст. 8).

Учить и вразумлять другъ друга христіане, конечно, могутъ, но только во всемъ согласно съ тѣмъ, чему и какъ учатъ поставленные въ Церкви „пастыри и учители“ (Еф. 4; 11). Вотъ почему св. Апостолы и учатъ о нарочито поставленныхъ въ Церкви учителяхъ вѣры: „какъ призывать Того, въ Кого не увѣровали? какъ вѣровать въ Того, о комъ не слыхали? какъ слышать безъ проповѣдующаго? И какъ проповѣдывать, *если не будутъ посланы*“ (Рим. 10; 14—15). „И иныхъ *Богъ поставилъ* въ Церкви, во-первыхъ, Апостолами, во-вторыхъ, пророками, въ третьихъ, *учителями*... Всѣ ли апостолы? Всѣ-ли пророки? Всѣ ли *учители?*“ (1 Кор. 12; 28 — 29). „Братья мои! *не многіе дѣлайтеся учителями*, зная, что мы подвергнемся большому осужденію“ (Іак. 3; 1).

Такимъ образомъ, право учительства въ Церкви принадлежитъ не всѣмъ ея членамъ, а избраннымъ, на то поставленнымъ и посланнымъ лицамъ.

6) И безъ епископскаго рукоположенія законнымъ пресвитеромъ можетъ быть тотъ, кого избралъ народъ и рукоположила община, какъ это было при избраніи ап. Матѳія: „И поставили двоихъ: Іосифа, называемаго Варсавою, который прозванъ Іустомъ, и Матѳія; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцевѣдецъ всѣхъ, покажи изъ сихъ двоихъ одного, котораго Ты избралъ принять жребій сего служенія и апостольства, отъ котораго отпалъ Іуда, чтобы идти въ свое мѣсто. И бросили о нихъ жребій и выпалъ жребій, Матѳію, и онъ сопричисленъ къ одиннадцати Апостоламъ“ (Дѣян. 1; 23—26).

6) Приведенный примѣръ нисколько не оправдываетъ самочинное избраніе и рукоположеніе общиною сектантскихъ пресвитеровъ. Во-первыхъ, избраніе Матѳія на апостольское служеніе совершено не мірянами, а самими Апостолами, получившими на это власть отъ Самого Христа. Такой власти никому изъ сектантовъ никогда Христосъ не давалъ; они сами подобно Корею, Даѳану и Авирону, незаконно похитили эту власть (Числ. 16 гл.).

Во-вторыхъ, самое избраніе Матѳія совершено собственно не Апостолами, а Самимъ Богомъ: „покажи изъ сихъ двоихъ одного, котораго *Ты избралъ*“.

Въ третьихъ, при поставленіи Матѳія на апостольское служеніе вовсе не было рукоположенія, а былъ брошенъ жребій на того, кто уже раньше былъ избранъ Христомъ и поставленъ въ число 70 Апостоловъ: послѣ жребія онъ только перечисленъ изъ 70-ти въ число 12 Апостоловъ, получивъ потомъ въ день Пятидесятницы вмѣстѣ съ другими Апостолами видимо сошедшаго на нихъ Св. Духа. Сектантскіе же „пресвитеры“ въ числѣ 70 Апостоловъ не были, Господь по жребію ихъ не избиралъ и видимо, какъ въ день Пятидесятницы (Дѣян. 2; 3), Св. Духа на нихъ не посылалъ.

7) И діаконовъ избрала и поставила на служеніе сама община: „Итакъ, братіе, сказали вѣрующимъ св. Апостолы, выберите изъ среды себя семь человѣкъ извѣданныхъ, исполнен-

7) Относительно избранія первыхъ діаконовъ нужно, во-первыхъ, замѣтить, что община избрала ихъ не по своему желанію и почину, а по желанію и предложенію Апостоловъ (ст. 2). Если бы послѣдніе не пожелали и не предложили общинѣ избрать діаконовъ, то никто ихъ и не избралъ бы.

Во-вторыхъ, самое рукоположеніе избранныхъ во діаконы совершено было не кѣмъ-либо изъ

ныхъ Святаго Духа и мудрости: ихъ поставимъ на эту службу; а мы постоянно пребудемъ въ молитвѣ и служеніи слова. И угодно было это предложеніе всему собранію; и избрали Стефана, мужа исполненнаго вѣры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора и Никанора, и Тимона и Пармена, и Николая Ахтіохійца, обращеннаго изъ язычниковъ; ихъ поставили предъ Апостолами, и сіи, помоливщись, возложили на нихъ руки" (Дѣян. 6; 3—6).

общины избравшихъ ихъ христіанъ, а самими Апостолами, ибо никто изъ мірянъ не имѣлъ права даже во діаконы рукополагать: „изберите... ихъ поставимъ (то есть мы, Апостолы) на эту службу... ихъ поставили предъ Апостолами, *и сіи* помоливщись, возложили на нихъ руки" (Дѣян. 6; 6).

Что же касается высшей степени священства—епископовъ и пресвитеровъ, то мы нигдѣ въ Писаніи не видимъ, чтобы ихъ избирала община, а видимъ, что ихъ избирали и рукополагали сами Апостолы (Дѣян. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 2 Тим. 1; 6), передавшіе потомъ право избирать и рукополагать пресвитеровъ епископамъ, какъ своимъ преемникамъ (1 Тим. 6; 22. Тит. 1; 5).

Такимъ образомъ, самовольное избраніе и рукоположеніе сектантами ихъ лжедіаконовъ и лжепресвитеровъ не оправдывается словомъ Божіимъ, а осуждается.

8) Епископъ долженъ быть непорочень, одной жены мужъ, трезвъ, цѣломудренъ, благочиненъ, страннолюбивъ, учителенъ, хорошо управляющій домомъ своимъ, дѣтей содержащій въ послушаніи со всякою честностью, ибо кто не умѣетъ управлять собственнымъ домомъ, тотъ будетъ ли пещись о Церкви Божіей"? (1 Тим. 3; 1—5. Тит. 1; 6). Епископы должны быть женатые, а

8) Слова „одной жены мужъ", конечно, говорятъ не о томъ, что у епископа должна быть одна только жена, ибо многоженство вообще въ христіанствѣ не допускается. Не означаютъ эти слова и того, что епископъ непремѣнно долженъ быть женатымъ, ибо и Христосъ (Мѳ. 19; 12) и самъ ап. Павелъ ставятъ дѣвство выше брака. Ап. Павелъ не былъ женатъ и говорилъ: „желаю, чтобы всѣ люди были, какъ и я, но каждый имѣетъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ такъ, другой иначе. Безбрачнымъ же и вдовамъ говорю, хорошо имъ оставаться, какъ я" (1 Кор. 7; 7—8).

Будучи самъ неженатый, ставившій дѣвство выше брака (ст. 37—38), ап. Павелъ не могъ требовать отъ епископовъ, чтобы они непремѣнно были женаты и имѣли дѣтей. Очевидно, что слова: „епископъ долженъ быть одной жены мужъ" означаютъ то, что епископъ можетъ быть только одинъ разъ женатъ и по смерти жены не долженъ вступать во второй бракъ, какъ и то,

ваши архіереи—монахи.

9) Мы не признаемъ вашихъ пастырей, ибо истинный пастырь „долженъ быть непороченъ, какъ Божій домостроитель, не дерзокъ, не гнѣвливъ, не пьяница, не убійца, не корыстолюбивъ, но странолюбивъ, любящій добро, цѣломудренъ, справедливъ, благочестивъ, воздержень, держащійся истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ былъ силенъ и наставлять въ здравомъ ученіи, и противящихся обличать“ (Тит. 1; 7—9 и 1 Тим. 3; 3—13). А ваши пастыри подвержены всякимъ порокамъ.

что вторично женатый не можетъ быть епископомъ.

9) Несправедливо, на основаніи отдѣльныхъ случаевъ, огульно приписывать порочность цѣлому сословію людей. Вѣдь пастыри не съ неба намъ посылаются, а избираются изъ подобныхъ намъ людей, облеченныхъ плотію, а потому и подверженныхъ грѣхамъ. Одинъ Богъ безъ грѣха (Откр. 15; 4. Евр. 4; 15).

Въ приведенномъ мѣстѣ изъ посланія ап. Павла къ Титу изображенъ идеалъ (образецъ) пастыря, но вполнѣ обладать всѣми указанными качествами ни одинъ человѣкъ не можетъ: если не въ одномъ, то въ другомъ онъ будетъ виновенъ. Сказано вѣдь и такъ: „Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный“ (Мѳ. 5; 48): или: „по примѣру призвавшаго васъ Святаго и сами будьте святы во всѣхъ поступкахъ“ (1 Петр. 1; 15). Но кто же изъ людей можетъ сказать о себѣ, что онъ „совершенъ какъ Отецъ Небесный“, и „святъ во всѣхъ поступкахъ“? Никто, развѣ только человѣкъ самообольщенный (1 Іоан. 1; 8).

Во всѣхъ людяхъ, слѣдовательно, и въ пастыряхъ мы можемъ найти тотъ или иной недостатокъ. Однако въ дѣлахъ вѣры мы должны повиноваться и худымъ пастырямъ, ибо они носятъ благодать священства, „въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7. 3; 5. 1. Кор. 2; 5), ибо „сила Божія совершается и въ немощи“ (2 Кор. 12; 9).

Іуда былъ не только предатель, а и воръ (Іоан. 12; 6), Самъ Христосъ назвалъ его „сыномъ погибели“ (Іоан. 17; 12), даже „діаволомъ“ (Іоан. 6; 70), однако и онъ былъ сопричисленъ къ Апостоламъ и „получилъ жребій служенія сего“ (Дѣян. 1; 17 и 25); какъ и другіе Апостолы, и Іуда получилъ право учить, врачевать болѣзни и совершать великія чудеса (Мѳ. 10; 1, 6 — 8); и ему, какъ и другимъ Апостоламъ, сказалъ Христосъ: „А если кто не приметъ васъ (и Іуду, очевидно), и не послушаетъ словъ вашихъ (и словъ Іуды, конечно), то, выходя изъ дома или города

того, отрясите прахъ отъ ногъ своихъ. „Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ Содомской и Гоморрской въ день суда, нежели городу тому“ (ст. 14—15 см. Іоан. 13; 20).

Книжники и фарисеи не только противились ученію Христа, но преслѣдовали и искали убить Его, но Онъ, велѣвъ Своимъ ученикамъ не поступать по дѣламъ ихъ, въ то же время сказалъ: „все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте“ (Мѳ. 23; 3).

Первосвященникъ Каіафа не вѣрилъ въ Спателя и предалъ Его на смерть, однако не лишенъ былъ „дара Божія“, въ силу котораго предсказалъ, что Христосъ умретъ за людей. „Сіе же, замѣчаетъ Евангелистъ, онъ сказалъ не отъ себя, но будучи на тотъ годъ первосвященникомъ предсказалъ, что Іисусъ умретъ за народъ“ (Іоан. 11; 50—51).

Когда первосвященникъ Ананія приказалъ бить ап. Павла, онъ обвинилъ его въ несправедливости и назвалъ „стѣною подбѣленною“. Предстоящіе же сказали: „первосвященника Божія поносишь?“ Павелъ сказалъ: „я не зналъ, братія, что онъ первосвященникъ, ибо написано: начальствующаго въ народѣ твоемъ не злословь“ (Дѣян. 23; 5. Исх. 22; 28).

Изъ представленныхъ примѣровъ ясно видно, что въ дѣлахъ вѣры мы должны повиноваться и недостойнымъ пастырямъ, даже такимъ, какъ Анна и Каіафа, даже такимъ, какъ Іуда, если только они законно поставлены, ибо въ каждомъ пастырѣ мы должны чтить не столько человѣка, сколько данный ему чрезъ рукоположеніе „даръ Божій“, который можетъ отнять у него только тотъ, кто далъ его, то есть епископъ, имѣющій одинъ право суда надъ пресвитеромъ (1 Тим. 5; 19).

10) Мы не признаемъ вашихъ священниковъ, ибо Самъ Христосъ обличаетъ ихъ за ихъ пороки: а) „На Моисеевомъ сѣдалищѣ

10) а) Говорить, что здѣсь Христосъ обличаетъ новозавѣтныхъ священниковъ, это значитъ, обнаруживать предъ всѣми свое невѣжество. Развѣ могъ Христосъ обличать за худыя дѣла новозавѣтныхъ священниковъ, когда во время жизни Христа на землѣ ихъ еще и не было, ибо Христово священство появилось только послѣ воскре-

сѣли книжники и фарисеи. Итакъ все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте, по дѣламъ же ихъ не поступайте, ибо они говорятъ и не дѣлаютъ. Связываютъ бремена тяжелыя и неудобоносимыя и возлагаютъ на плеча людямъ, сами не хотятъ и перстомъ двинуть ихъ" (Мѳ. 23; 1—4).

б) „Всѣ же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди; расширяютъ хранилища свои и увеличиваютъ воскрилія одеждъ своихъ" (ст. 5), т. е. расширяютъ карманы для денегъ, и для роскоши носятъ широкіе рукава.

сенія Христа, точнѣе — въ день Пятидесятницы? Какъ можно обличать еще не существующаго на свѣтѣ человѣка?

Обличенія Христа, изложенныя въ 23 главѣ ев. Матѳея не относятся не только къ новозавѣтному, а и ветхозавѣтному священству: ими обличаются міряне—книжники-талмудисты и фарисеи-еретики (Дѣян. 15; 5), сѣвшіе на Моисеевомъ сѣдалищѣ, то есть самовольно присвоившіе себѣ право учительства, подобно вожакамъ нашихъ еретиковъ-сектантовъ, а учить народъ вѣрѣ священники не только имѣли право, но и обязаны были: (Мал. 2; 7. Іез. 44; 23 и др.).

б) Подъ „хранилищами" разумѣются кожаныя коробочки, или мѣшочки, внутри которыхъ находятся кожаные же листики съ написанными на нихъ словами закона Моисеева. Первыя и теперь во время молитвы евреи надѣваютъ на лобъ, а вторые наматываютъ на лѣвую руку, согласно ветхому закону: „И да будутъ слова сіи, которыя Я заповѣдаю тебѣ сегодня, въ сердцѣ твоемъ и въ душѣ твоей... И навяжи и въ знакъ на руку твою, и да будутъ они повязкою надъ глазами твоими" (Втор. 6; 6—8 и 11; 18. Исх. 13; 9).

Подъ „воскриліями" же одеждъ нужно разумѣть тѣ разноцвѣтные шнурки съ кистями, которые и теперь евреи носятъ, пришивая ихъ обыкновенно къ жилету, на основаніи словъ Моисея: „Объяви сынамъ Израилевымъ и скажи имъ, чтобы они дѣлали себѣ кисти *на краяхъ одеждъ своихъ* въ роды ихъ, и въ кисти, которыя на краяхъ, вставляли нити изъ голубой шерсти. И будутъ онѣ въ кистяхъ у васъ для того, чтобы вы, смотря на нихъ, вспоминали всѣ заповѣди Господни и исполняли ихъ" (Чис. 15; 38—39).

Фарисеи, чтобы показать народу, что они—люди очень набожные, изъ тщеславія расширяли привязываемыя на лбу и наматываемыя на руку „хранилища" и увеличивали длину пришиваемыхъ

„къ краямъ одеждъ“ „воскрилій“, за что и были обличаемы Христомъ. Сектантамъ нужно помнить, что и Самъ Христосъ носилъ длинную одежду, называвшуюся „хитонъ“ (Іоан. 19; 23. См. Исх. 28; 4).

в) „Также любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и предсѣданія въ синагогахъ, и привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ, чтобы люди звали ихъ: учитель! учитель!“ (ст. 6—7).

в) У евреевъ во время пира, званнаго обѣда или вечери участники трапезы не сидѣли, какъ у насъ, а возлежали за столомъ, то есть ѣли полулежа (см. Мѳ. 9; 10. 14; 9. Лук. 22; 14), какъ возлежалъ и Христосъ во время тайной вечери съ Апостолами: „когда же насталъ вечеръ, *Онъ возлегъ съ учениками Своими,* и когда они ѣли, сказалъ: истинно говорю вамъ, что одинъ изъ васъ предастъ Меня“ (Мѳ. 26; 20—21).

Наши же священники за трапезой сидятъ, а не возлежатъ, а въ синагогахъ не предсѣдаютъ, ибо туда имъ нечего ходить и нечего имъ тамъ дѣлать.

г) „А вы не называйтесь *учителями,* ибо одинъ у васъ Учитель — Христосъ, всѣ же вы братья; и *отцемъ* себѣ не называйте никого на землѣ, ибо одинъ у васъ Отецъ, Который на небесахъ; и не называйтесь *наставниками,* ибо одинъ у васъ Наставникъ — Христосъ“ (ст. 8—10). А вы, вопреки словамъ Христа, называете своихъ священниковъ „учителями“, „отцами“ и „наставниками“.

г) Св. Апостолы безконечно лучше понимали и исполняли ученіе Христа, чѣмъ наши сектанты, однако мы видимъ, что они и себя и другихъ называютъ „учителями“.

„Иныхъ Богъ поставилъ въ Церкви, во-первыхъ, Апостолами, во-вторыхъ, пророками, въ третьихъ, „*учителями*“. Всѣ ли Апостолы? всѣ ли пророки? всѣ ли *учители?*“ (1 Кор. 12; 28—29. Еф. 4; 11).

„По данной намъ благодати, имѣемъ различныя дарованія: то имѣешь ли пророчество, пророчествуй по мѣрѣ вѣры; имѣешь ли служеніе, пребывай въ служеніи, *учитель ли*—въ ученіи“ (Рим. 12; 6—7).

„Братія мои! не многіе дѣлайтеся *учителями*“ (Іак. 3; 1).

„Я поставленъ проповѣдникомъ и Апостоломъ и *учителемъ* язычниковъ“ (2 Тим. 1; 11 и 1 Тим. 2; 7).

Св. Апостолы называли другихъ и себя и „*отцами*“:

„Авраамъ есть *отецъ* всѣмъ намъ“ (Рим. 4; 16).

„*Отцы,* не раздражайте дѣтей вашихъ, дабы они не унывали“ (Кол. 3; 21).

„Но онъ (Стефанъ) сказалъ: мужи, братья и *отцы!* послушайте“ (Дѣян. 7; 2).

„*Дѣти мои!* сіе пишу вамъ, чтобы вы не согрѣшали“ (1 Іоан. 2; 1 и еще 2; 18. Гал. 4; 19).

„Ибо хотя у васъ тысячи *наставниковъ во Христѣ*, но немного *отцевъ:* я родилъ васъ во Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ“ (1 Кор. 4; 15).

„Пишу вамъ, *дѣти*, потому что прощены вамъ грѣхи ради имени Его. Пишу вамъ, *отцы*, потому что вы познали Сущаго отъ начала“ (1 Іоан. 2; 12—14).

Называли св. Апостолы другихъ и „*наставниками*“: „Поминайте *наставниковъ* вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7).

„Повинуйтесь *наставникамъ* вашимъ и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, чтобы они дѣлали сіе съ радостію, а не воздыхая, ибо это для васъ не полезно“ (ст. 17).“

Называя себя и другихъ „учителями“, „отцами и „наставниками“, св. Апостолы не могли противорѣчить Христу. Очевидно, что Христосъ запрещаетъ здѣсь называться упомянутыми именами *по тщеславію и гордости*, которыя такъ были свойственны книжникамъ и фарисеямъ.

Наши же пастыри справедливо называются „учителями“, ибо учатъ народъ вѣрѣ Христовой; называются „отцами“, ибо духовно рождаютъ дѣтей благовѣствованіемъ и благодатью Св. Духа въ совершаемыхъ ими св. таинствахъ; именуются „наставниками“, ибо наставляютъ вѣрующихъ на добрыя дѣла.

Вообще, повторяемъ, вся обличительная рѣчь Христа, изложенная въ 23 гл. Матѳея, не можетъ относиться не только къ новозавѣтнымъ священникамъ, *которыхъ тогда еще и не было*, но и къ ветхозавѣтнымъ, что подтверждается хотя бы слѣдующими словами Христа: „Горе вамъ, книжники и фарисеи, что даете десятину съ мяты, аниса и тмина и оставляете важнѣйшее въ законѣ: судъ, милость и вѣру; сіе надлежало дѣлать и того не оставлять“ (ст. 23). Изъ Св. Писанія извѣстно, что ветхозавѣтные священники никогда и никому не

давали десятой части дохода отъ своихъ произведеній, а, напротивъ,—сами получали десятину всего отъ народа, ибо „получающіе священство изъ сыновъ Левіиныхъ имѣютъ заповѣдь — брать по закону десятину съ народа, то есть, со своихъ братьевъ, хотя и сіи произошли отъ чреслъ Авраамовыхъ“ (Евр. 7; 5. Вт. 12; 18—19. 18; 1).

Ясно, что обличенія Христа въ его рѣчи къ фарисеямъ и книжникамъ относились не къ священникамъ, а къ мірянамъ, подобно нашимъ сектантамъ, незаконно присвоившимъ себѣ власть учительства.

11) Христосъ запретилъ Апостоламъ брать что - либо за труды, а ваши пастыри учатъ, совершаютъ требы и даже таинства только за плату: а) Посылая Апостоловъ на проповѣдь, Христосъ сказалъ имъ: „Больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте. Даромъ получили, даромъ и давайте“ (Мѳ. 10; 8).

11 а) Прежде всего нужно замѣтить, что Самъ Христосъ и Апостолы, „оставившіе все, чтобы послѣдовать за Нимъ“ (Мѳ. 19; 27), питались и содержались на счетъ увѣровавшихъ во Христа, „которые служили Ему *имѣніемъ своимъ*“ (Лук. 8; 2—3). „Іуда имѣлъ при себѣ денежный ящикъ и носилъ, что туда опускали“ для содержанія Христа и Его учениковъ увѣровавшіе въ Него. (Іоан. 12; 6. срав. 13; 29). Слова Христа: „даромъ получили, даромъ и давайте“ говорятъ не о даровомъ совершенно трудѣ Апостоловъ, которые будто не должны были брать ничего у вѣрующихъ для своихъ нуждъ, а говорятъ о томъ, что Апостолы, получивъ даромъ даръ чудесъ и исцѣленій, должны совершать ихъ даромъ, а не за плату, какъ въ томъ напр., случаѣ, когда хотѣлъ пріобрѣсти эту власть за деньги Симонъ Волхвъ, „чтобы тотъ, на кого онъ возложитъ руки, получалъ Духа Святаго“ (Дѣян. 8; 18—24. См. Мар. 1; 44 и Лев. 14; 13. Мѳ. 23; 23).

б) „Не берите съ собою ни золота, ни серебра, ни мѣди въ поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни посоха, ибо трудящійся достоинъ пропитанія“ (ст. 9—10 и Лук. 10; 4).

б) Почему Христосъ запретилъ ученикамъ брать съ собою въ дорогу золото, лишнюю одежду, обувь и проч.? Очень просто,— потому, что „трудящійся достоинъ пропитанія“. Поэтому Спаситель и говоритъ далѣе Апостоламъ: „въ домѣ же томъ (куда они прійдутъ съ проповѣдью) оставайтесь, ѣшьте и пейте, что у нихъ есть, ибо трудящійся достоинъ награды за трудъ свой“ (Лук. 10; 7 и 1 Тим. 5; 18). Такимъ образомъ Апостолы не даромъ трудились, а получали все необходимое отъ тѣхъ, кому проповѣдывали Евангеліе.

Впослѣдствіи, предъ Своими страданіями, Спаситель, предсказывая Апостоламъ великія затрудненія и лишенія во время будущей ихъ проповѣди, сказалъ имъ иное: „Когда Я посылалъ васъ безъ мѣшка и безъ сумы и безъ обуви, имѣли ли вы въ чемъ недостатокъ? Они отвѣчали: ни въ чемъ. Тогда Онъ сказалъ имъ: но теперь, кто имѣетъ мѣшокъ, возьми его, также и суму, а у кого нѣтъ, продай одежду и купи мечъ“ (Лук. 22; 35—36).

в) Апостолы за свой трудъ не брали ничего, а трудились даромъ: „Вотъ въ третій разъ я готовъ идти къ вамъ, и не буду отягощать васъ, ибо я ищу не вашего, а васъ“ (2 Кор. 12; 14). „Мы ни у кого не ѣли хлѣба даромъ, но занимались трудомъ и работою ночь и день, чтобы не обременить кого изъ васъ“ (2 Ѳес. 3; 8 и 1 Ѳес. 2; 9).

в) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что какія-нибудь особыя причины, напримѣръ, бѣдность или нареканія Ѳессалоникійцевъ и Коринѳянъ, побудили ап. Павла ничѣмъ не пользоваться отъ нихъ для своихъ нуждъ, „дабы не поставить какой-либо преграды благовѣствованію Христову“ среди нихъ (1 Кор. 9; 12). Но проповѣдуя въ другихъ церквахъ, онъ не только жилъ на ихъ средства, но получалъ отъ нихъ во время проповѣди у Ѳессалоникійцевъ и Коринѳянъ все необходимое, даже съ излишкомъ.

„Я весьма обрадовался въ Господѣ, что вы уже вновь начали заботиться обо мнѣ... Вы знаете, Филиппійцы, что въ началѣ благовѣствованія, когда я вышелъ изъ Македоніи, ни одна церковь не оказала мнѣ участія подаяніемъ и принятіемъ кромѣ васъ. Вы и въ Ѳессалонику и разъ и два присылали мнѣ на нужды... Я получилъ *все и избыточествую*“ (Филип. 4; 10—18).

А Коринѳянамъ ап. Павелъ пишетъ: „Другимъ церквамъ *я причинялъ издержки, получая отъ нихъ содержаніе* для служенія вамъ; и, будучи у васъ, хотя терпѣлъ недостатокъ, никому не докучалъ, ибо недостатокъ мой *восполнили братія*, пришедшіе изъ Македоніи“ (2 Кор. 11; 8—9).

г) Апостолы запретили пастырямъ брать за труды отъ вѣрующихъ: „Пасите Божіе стадо, какое у васъ, надзирая за нимъ непринужденно, но охотно (и богоугодно), не

г) Здѣсь вовсе нѣтъ запрещенія пастырямъ брать вознагражденіе за труды свои отъ пасомыхъ, а запрещается только „гнусная корысть“, то есть вымогательство изъ за любостяжанія,—порокъ осуждаемый словомъ Божіимъ во всякомъ христіанинѣ: (Тит. 1; 11. 1 Ѳес. 4; 6 и др.).

для гнусной корысти, но изъ усердія“ (1 Пет. 5; 2).

12) Ваши священники носятъ длинную одежду, а Христосъ предостерегалъ учениковъ Своихъ: „берегитесь книжниковъ, любящихъ ходить въ длинныхъ одеждахъ“ (Мар. 12; 38).

12) Если-бы здѣсь обличались священники за ношеніе длинныхъ одеждъ, то такъ было бы и сказано: „берегитесь священниковъ“, а то рѣчь идетъ о книжникахъ и еретикахъ фарисеяхъ, носившихъ изъ тщеславія длинныя одежды.

Всякому извѣстно, что наши пастыри носятъ неудобныя для нихъ длинныя одежды не по тщеславію, а потому, что такая для нихъ установлена форма въ Россіи. За-границей русскіе священники носятъ и коротую одежду. Вѣдь длинную одежду носятъ многіе великороссы, казаки, а зимою почти всѣ русскіе люди, въ томъ числѣ и сектанты; неужели поэтому ихъ всѣхъ нужно беречься? Дѣло не въ одеждѣ человѣка, а въ душѣ его.

Замѣтимъ, наконецъ, что длинную одежду носили пророки, каковой, наприм., была *милоть* Иліи, а потомъ Елисея (4 Цар. 2; 8—13). Да и самъ Христосъ носилъ длинную одежду, такъ называемый, *хитонъ*, изъ-за обладанія которымъ воины подняли споръ (Іоан. 19; 23—24).

13) Ваши священники носятъ длинные во́лосы, а нѣкоторые молятся съ покрытыми головами, въ то время какъ ап. Павелъ учитъ: „Всякій мужъ, молящійся или пророчествующій съ покрытою головою, постыжаетъ главу свою. Итакъ мужъ не долженъ покрывать голову, потому что онъ есть образъ и слава Божія, а жена есть слава мужа. Не сама ли природа учитъ васъ

13) Изъ внимательнаго чтенія всей одиннадцатой главы перваго посланія къ Коринѳянамъ видно, что запрещеніе молиться съ покрытою головою и носить длинные волосы относится не къ пастырямъ Церкви, а къ мірянамъ. Въ Коринѳской церкви вошло въ обычай, что женщины, какъ у язычниковъ при ихъ моленіяхъ, начали являться въ церковныя собранія съ открытыми головами, а мужчины съ покрытыми, какъ у язычниковъ и іудеевъ. Св. Апостолъ, желая уничтожить языческо-іудейскій обычай, „предлагаетъ“ мужчинамъ молиться съ открытыми, а женщинамъ съ покрытыми головами.

О священникахъ же здѣсь не говорится ни слова, ибо по закону, установленному самимъ Богомъ, ветхозавѣтные первосвященники и священники молились въ кидарахъ (то же, что митры) и въ головныхъ повязкахъ (Исх. 28; 4, 40) „для славы и благолѣпія“ (Лев. 8; 9, 13). Пророкъ Захарія возложилъ золотой вѣнецъ на голову великаго іерея, Іисуса сына Іоседекова (Зах. 6; 11); и даже

что если мужъ растить волосы, то это безчестіе для него" (1 Кор. 11; 4, 7, 14).

на небѣ св. Іоаннъ видѣлъ старцевъ, славящихъ Господа, „которые облечены были въ бѣлыя одежды и имѣли на головахъ своихъ золотые вѣнцы" (Откр. 4; 4).

Что касается ношенія священниками длинныхъ волосъ, то въ этомъ обычаѣ они подражаютъ назореямъ, какъ люди, подобно имъ, посвятившіе себя на служеніе Богу (Чис. 6; 5. Суд. 13; 5). Самъ Христосъ, какъ Назорей (Дѣян. 22; 8), носилъ длинные волосы, что подтверждается не только исторіею, но и изображеніями Христа, сохранившимися и найденными въ древнихъ христіанскихъ катакомбахъ, или подземныхъ кладбищахъ, гдѣ, гонимые язычниками, христіане хоронили тѣла мучениковъ и совершали тайное богослуженіе*).

Несомнѣнно, и ап. Павелъ носилъ длинные волосы, которые однажды „остригъ" въ Кенхреяхъ „по обѣту" (Дѣян. 18; 18). Есть указаніе, что и нѣкоторые христіане, очевидно, по обѣту носили длинные волосы (Дѣян. 21; 24).

Нося длинные волосы, служители Церкви Христовой подражаютъ назореямъ, Христу и апостолу Павлу.

14) Мы не признаемъ вашихъ священниковъ, ибо они такіе, которыхъ молитвы, жертвы и служеніе Богу не угодны: „Если бы Онъ оставался на землѣ, то не былъ бы и священникомъ, потому что здѣсь такіе священники, которые по закону приносятъ дары, которые служатъ образу и тѣни небеснаго" (Евр. 8; 4—5).

14) Нужно читать 5-й стихъ приводимаго мѣста до конца тогда будетъ понятно, что слова: „здѣсь такіе священники"... относятся не къ нашимъ, новозавѣтнымъ священникамъ, а къ ветхозавѣтнымъ, которые служили и приносили дары *„по закону"*, т. е. по закону Моисееву, и „которые служатъ образу и тѣни небеснаго, какъ сказано было Моисею, когда онъ приступалъ къ совершенію скиніи: смотри, сдѣлай сдѣлай все по образу, показанному тебѣ на горѣ" (Исх. 25; 40).

Извѣстно, какіе дары приносили ветхозавѣтные священники по закону Моисееву: жертвы тельцовъ, козловъ и т. п., чего наши священники не приносятъ Богу, ибо они служатъ и приносятъ духовную жертву Тѣла и Крови Христовыхъ, по закону Христа и Апостоловъ (Лук. 22; 19. 1 Кор. 11; 24—25), для прощенія грѣховъ (Мѳ. 26; 28) и жизни вѣчной (Іоан. 6; 51).

*) А. Фрикенъ. „Римскія катакомбы". Изд. 1877 г. часть 2 стр. 228 и часть 3 1880 г.: „Изображеніе Спасителя, Богоматери, Апостоловъ у первыхъ христіанъ".

15) Изъ св. Писанія видно, что степеней священства только двѣ: „пресвитеры“, которые назывались еще „епископами“ и „діаконы“, а вы придумали еще особую, третью степень, „епископовъ“, или архіереевъ: „Изъ Милета же пославъ въ Ефесъ, онъ (ап. Павелъ), призвавъ пресвитеровъ Церкви“, сказалъ имъ: „Внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями (по гречески и славянски—„епископами“), пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 17 и 28. Фил. 1; 1. Тим. 3; 1—2, 8).

15) Изъ приведеннаго мѣста книги Дѣяній видно только то, что во время Апостоловъ епископы и пресвитеры носили однѣ и тѣ же общія названія. И въ наше время епископы, пресвитеры и даже діаконы носятъ одно названіе, напр.—„священнослужитель“, но это вовсе не значитъ, что въ нашей Церкви нѣтъ различія между властію епископа, пресвитера и діакона: одно—архіерей, другое—пресвитеръ и третье—діаконъ.

Св. Писаніе учитъ: „Безъ всякаго прекословія меньшій благословляется старшимъ“ (Евр. 7; 7). Слѣдовательно, и пресвитерство не можетъ даваться пресвитеромъ, а лицемъ высшимъ — епископомъ, каковыми еще при жизни ап. Павла были, напр., Титъ и Тимоѳей, которые, какъ епископы, имѣли право чрезъ руковозложеніе поставлять пресвитеровъ: „Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, пишетъ ап. Павелъ Титу, чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ приказывалъ“ (гл. 1; 5. 1 Тим. 5; 22).

Сами же епископы, какъ неимѣющіе высшаго надъ собою сана, поставлялись *соборомъ* епископовъ: „Не неради, пишетъ ап. Павелъ епископу Тимоѳею, о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству, съ возложеніемъ рукъ священства“ (1 Тим. 4; 14), т. е. „епископовъ“, какъ стоитъ это слово въ древнемъ переводѣ Эѳіопскомъ, и какъ толкуютъ это мѣсто св. отцы Церкви бл. Ѳеодоритъ, св. Іоаннъ Златоустъ и др.

Такъ объ этомъ учатъ и „Правила св. Апостоловъ“: „Епископа да поставляютъ два или три епископа“ (прав. 1-е). „Пресвитера и діакона и прочихъ причетниковъ да поставляетъ единъ епископъ“ (пр. 2-е).

О трехъ, а не больше или меньше, степеняхъ священства ясно учили ученики св. Апостоловъ и первые ихъ преемники — св. отцы и учители Церкви: обращенный ап. Павломъ Діонисій Ареопагитъ (Дѣян. 17; 34), св. Климентъ, преемникъ ап. Петра, св. Игнатій, ученикъ Іоанна Богослова и другіе, о чемъ будетъ сказано ниже.

16) Высшая власть въ церкви принадлежала пресвитерамъ, а не какимъ то особеннымъ, высшимъ ихъ, епископамъ: „въ ожиданіи повсемѣстнаго голода, предсказаннаго пророкомъ Агавомъ, ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособіе братьямъ, живущимъ въ Іудеѣ; что и сдѣлали, пославъ собранное къ пресвитерамъ чрезъ Варнаву и Савла“ (Дѣян. 11; 27—30).

16) Приводимое сектантами мѣсто изъ той же книги Дѣяній ясно обличаетъ ихъ заблужденіе, ибо антіохійцы не послали собранное подаяніе прямо пресвитерамъ, а вручили его апостоламъ Павлу и Варнавѣ, которые, какъ епископы, по своему усмотрѣнію, распредѣлили пособіе между пресвитерами Іудеи. Не пресвитеры распоряжались церковнымъ имуществомъ и пособіями, а тѣ, кто устанавливали и самые сборы церковные, т. е. св. Апостолы: „Касательно же сбора для святыхъ поступайте такъ, пишетъ ап. Павелъ Коринѳянамъ, *какъ я установилъ* въ церквахъ Галатійскихъ“ (1 Кор. 16; 1).

Самый судъ надъ пресвитерами, какъ и право награждать ихъ, принадлежалъ тѣмъ, кто ихъ рукополагалъ, т. е. епископамъ: „Обвиненіе на пресвитера не иначе принимай, какъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ“. „Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи“ (1 Тим. 5; 17, 19).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Можетъ ли быть Церковь Христова безъ священства?

1) Нѣтъ, не можетъ, ибо Христосъ основалъ Церковь со священствомъ, а не безъ него: „Онъ поставилъ (въ Церкви) однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, *иныхъ пастырями и учителями*“ (Ефес. 4; 11. 1 Кор. 12; 28). О новозавѣтномъ священствѣ въ Церкви Христовой было предсказано еще пророкомъ Исаіей (66; 18 и 21).

Христіане безъ пастырей, — что стадо безъ пастуха. Гдѣ нѣтъ законно-рукоположеннаго священства, тамъ нѣтъ и Церкви Христовой, нѣтъ, слѣдовательно, и спасенія.

2) Всякій ли, кто захочетъ или кого изберетъ народъ, можетъ уже быть

2) Нѣтъ: „Никто самъ собою не пріемлетъ сей чести, но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ

священникомъ и нести его службу?

Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя" (Евр. 5; 4—5).

3) Какъ же были призваны и поставлены Ааронъ и все ветхозавѣтное священство?

3) „И возьми къ себѣ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, *отъ среды сыновъ Израилевыхъ*, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ,— Аарона и Надава, Авіуда, Елеазара и Иѳамара, сыновъ Аароновыхъ.

И сдѣлай священныя одежды брату твоему *для славы и благолѣпія...*, *для посвященія его*, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ. Вотъ одежды, которыя они должны сдѣлать: наперсникъ, ефодъ *), верхняя риза, хитонъ**) стяжной, кидаръ***) и поясъ... Сдѣлай и сынамъ Аароновымъ хитоны, сдѣлай имъ поясы и головныя повязки, сдѣлай имъ *для славы и благолѣпія*. И облеки въ нихъ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, и *посвяти ихъ*, и они будутъ священниками мнѣ...

И сдѣлай *мѵро для священнаго помазанія... Помажь* Аарона и сыновъ его и *посвяти ихъ*, чтобы они были священниками Мнѣ. А сынамъ Израилевымъ скажи: это будетъ у меня мѵро священнаго помазанія въ роды ваши. *Тѣла прочихъ людей не должно помазывать имъ*, и по составу его не дѣлайте (сами себѣ) подобнаго ему. *Оно— святыня: святынею должно быть для васъ.* Кто составитъ подобное ему, или кто помажетъ имъ *постороннюю*, тотъ истребится изъ народа своего" (Исх. 28; 1—4, 40—41. 30; 23—33. 40; 12—16).

4) Какими правами пользовалось ветхозавѣтное священство, которыми не могли пользоваться міряне?

4) Во-первыхъ,—правомъ *учить* народъ истинамъ вѣры.

„И сказалъ Господь Аарону... Это вѣчное постановленіе въ роды ваши, чтобы вы могли отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго и *научать* сыновъ Израилевыхъ всѣмъ уставамъ, которые изрекъ имъ Господь чрезъ Моисея" (Лев. 10; 9—10. Іез. 44; 23).

„Ибо уста священника должны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ отъ устъ его, потому что онъ вѣстникъ Господа Саваоѳа" (Мал. 2; 7).

*) Короткая одежда.

**) Долгая нижняя одежда.

***) Головное украшеніе.

„Левиты слова Твои хранятъ и завѣтъ Твой соблюдаютъ; *учатъ законамъ Твоимъ* Іакова и *заповѣдямъ* Твоимъ Израиля“ (Втор. 33; 9—10).

Во-вторыхъ, — *священнодѣйствовать;* это право принадлежало только имъ.

„Въ то время *отдѣлилъ* Господь колѣно Левіино, чтобы *носить ковчегъ* завѣта Господня, *предстоять* передъ Господомъ, *служить Ему* (и молиться) и *благословлять* именемъ Его, какъ это продолжается до сего дня, потому нѣтъ Левиту части и удѣла съ братьями его: Самъ Господь есть удѣлъ его“ (Вт. 10; 8—9).

„И ты и сыны твои съ тобою *наблюдайте священство ваше во всемъ,* что принадлежитъ жертвеннику и что внутри за завѣсою, и *служите;* вамъ даю Я *въ даръ:* службу священства, *а посторонній, приступившій, преданъ будетъ смерти“* (Чис. 18; 1—7 и 21—23. 3; 10).

Въ третьихъ,—правомъ благословлять народъ *словами и руками.*

„Скажи Аарону и сынамъ его: такъ благословляйте сыновъ Израилевыхъ, говоря имъ: да благословитъ тебя Господь и сохранитъ тебя! да призритъ на тебя Господь свѣтлымъ лицемъ Своимъ и помилуетъ тебя! да обратитъ Господь лице Свое на тебя и дастъ тебѣ миръ! Такъ пусть призываютъ имя Мое на сыновъ, Израилевыхъ, *и Я (Господь) благословилъ ихъ“* (Числ. 6; 23—27).

„И *поднялъ Ааронъ руки* свои, обратившись къ народу, и *благословилъ* его, совершивъ жертву за грѣхъ, всесожженіе и жертву мирную. И вошли Моисей и Ааронъ въ скинію собранія, и вышли, и *благословили* народъ. И явилась слава Господня всему народу“ (Лев. 9; 22—23. Сир. 36; 18. 50; 22—23. 1 Цар. 9; 13. 2 пар. 30; 27).

Отсюда видно, что чрезъ священническое благословеніе благословляетъ Самъ Богъ: „благословляйте... и *Я* (Господь) благословлю ихъ“.

5) Чѣмъ наказывалъ Господь евреевъ, незаконно и самовольно присваивавшихъ себѣ

5) Тяжкими болѣзнями и смертію.

Такъ царь Озія, „когда сдѣлался силенъ и возгордѣлось сердце его на погибель его, и онъ сдѣлался преступникомъ предъ Господомъ Богомъ своимъ, ибо вошелъ въ храмъ Господень, чтобы

власть и служеніе священниковъ?

воскурить ѳиміамъ на алтарѣ кадильномъ... *проказа явилась на челѣ его*, предъ лицемъ священниковъ, въ домѣ Господнемъ, у алтаря кадильнаго... И былъ царь Озія прокаженнымъ до дня смерти своей, и жилъ въ отдѣльномъ домѣ, и *отлученъ былъ отъ дома Господня*" (2 Пар. 26; 16—21).

Смертію наказанъ былъ и Оза за то только, что прикоснулся рукою къ ковчегу Божію, касаться котораго имѣли право только священники (Чис. 3; 10): „Господь прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ же *за дерзновеніе*, и умеръ онъ тамъ у ковчега Божія" (2 Цар. 6; 6—7).

Возмутившіеся противъ Моисея и Аарона и присвоившіе себѣ самовольно священническое служеніе Корей, Даѳанъ и Авиронъ, по суду Божію, были поглощены землею живыми, а 250 сообщниковъ ихъ сожжены огнемъ, „вышедшимъ отъ Господа" (Числ. 16 гл.).

б) Отъ кого получало содержаніе ветхозавѣтное священство и какое?

б) Отъ народа. Священникамъ и левитамъ прежде всего принадлежала часть мяса приносимыхъ въ жертву воловъ и овецъ (Вт. 18; 1 — 3). „Также начатки отъ хлѣба твоего, вина твоего и елея твоего и начатки отъ шерсти овецъ отдавай ему (колѣну Левіину), ибо его избралъ Господь Богъ твой изъ всѣхъ колѣнъ твоихъ, чтобы онъ предстоялъ (предъ Господомъ Богомъ твоимъ), служилъ (и благословлялъ) во имя Господа, самъ и сыны его во всѣ дни" (Вт. 18; 1—5. Лев. 7; 8—10, 31—32).

Ветхозавѣтное священство получало отъ народа десятую часть всѣхъ его доходовъ, какъ это мы уже видѣли (Евр. 7; 5. Вт. 14; 22—27). Смотр. пунк. 10 г) I отдѣла.

Кромѣ того священникамъ была отведена въ достаточномъ количествѣ земля (Іез. 45; 3 — 5), а для левитовъ — цѣлые „города для жительства съ предмѣстьями ихъ для скота ихъ и для другихъ выгодъ ихъ" (Іис. Нав. 14; 4). „Повели сынамъ Израилевымъ, чтобы они изъ удѣловъ владѣнія своего дали Левитамъ города для жительства; и поля при городахъ со всѣхъ сторонъ дайте Левитамъ. Города будутъ имъ для жительства, а поля

будутъ для скота ихъ и для имѣнія ихъ, и *для всѣхъ житейскихъ потребностей ихъ*" (Числ. 35; 1—5).

Итакъ, ветхозавѣтное священство *избиралось* „отъ среды сыновъ Израилевыхъ", избранные на священное служеніе *посвящались* на него чрезъ *мѵропомазаніе* особо составленнымъ *святымъ мѵромъ, облекались въ особыя священныя одежды*, „для славы и благолѣпія", получали права—*учить, священнодѣйствовать* и *благословлять* народъ, отъ него же за свое служеніе получали все необходимое содержаніе, *десятую часть его доходовъ* и *землю*.

Таковы были избраніе, посвященіе, права и содержаніе священства въ Ветхомъ Завѣтѣ.

7) А въ Новомъ Завѣтѣ всякій ли желающій или избранный народомъ, можетъ совершать священническое служеніе?

7) Нѣтъ, не всякій, а только избранный и поставленный на это служеніе Самимъ Богомъ чрезъ преемственное отъ Апостоловъ епископское возложеніе рукъ, сообщающее рукоположенному даръ Святаго Духа, дающаго ему право *учить* народъ вѣрѣ Христовой, *священнодѣйствовать* и *управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры; оттого ап. Павелъ и учитъ, что „никто самъ собою не пріемлетъ сей чести, но призываемый Богомъ, какъ Ааронъ" (Евр. 5; 4).

Какъ „Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя" (Евр. 5; 5), ибо говоритъ Христосъ, „Я не Самъ отъ Себя пришелъ, но Онъ послалъ Меня" (Іоан. 8; 42); такъ и Апостолы, первые священнослужители и священноначальники Христовой Церкви, не сами присвоили себѣ апостольское служеніе и не народъ избралъ и уполномочилъ ихъ на него, а Самъ Христосъ:

„Потомъ взошелъ на гору, и *позвалъ* къ Себѣ, *кого Самъ хотѣлъ;* и пришли къ Нему. И *поставилъ изъ нихъ* двѣнадцать, чтобы съ Нимъ были и *чтобы посылать ихъ на проповѣдь*, и чтобы они имѣли *власть* исцѣлять отъ болѣзней и изгонять бѣсовъ" (Мр. 3; 13 — 15. Лк. 6; 13).

„Послѣ сего *избралъ* Господь и другихъ семьдесятъ учениковъ и *послалъ* ихъ по два предъ лицемъ Своимъ во всякій городъ и мѣсто, куда Самъ хотѣлъ идти“ (Лук. 10; 1).

И сказалъ имъ: „Не вы Меня избрали, а Я васъ *избралъ и поставилъ*, чтобы вы шли и приносили плодъ“ (Іоан. 15; 16). „Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и *Я посылаю* васъ“ (Іоан. 20; 21).

Ап. Павелъ говоритъ о своемъ избраніи: „Павелъ, Апостолъ Іисуса Христа, *по повелѣнію* Бога, Спасителя нашего, и Господа Іисуса Христа, надежды нашей“ (1 Тим. 1; 1). „Павелъ, Апостолъ, *избранный не человѣками и не чрезъ человѣка, но Іисусомъ Христомъ и Богомъ Отцомъ*, воскресившимъ Его изъ мертвыхъ“ (Гал. 1; 1).

8) Какія Христосъ далъ Апостоламъ особыя, только имъ принадлежащія права?

8) Во-первыхъ,—право *учить*:

„Идите наипаче къ погибшимъ овцамъ дома израилева; ходя же, *проповѣдуйте*, что приблизилось Царство Небесное“ (Мѳ. 10; 6 — 7. Мрк. 3; 13).

„Идите, *научите* всѣ народы..., *уча* ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѳ. 28; 19—20).

Во-вторыхъ,—*священнодѣйствовать*, то есть совершать богослуженіе и особенно св. таинства; какъ-то,—*крещеніе:* „Идите, научите всѣ народы, *крестя* ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѳ. 28; 19);

Причащеніе: „И взявъ хлѣбъ и благодаривъ, преломилъ и подалъ имъ, говоря: сіе есть Тѣло Мое, которое за васъ предается; *сіе творите* въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19);

Исповѣдь и отпущеніе грѣховъ: „Истинно говорю вамъ, что *вы свяжете* на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что *разрѣшите* на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѳ. 18; 18).

„Миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ и говоритъ имъ: примите Духа Святаго. *Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся*“ (Іоан. 20; 21—23).

„Многіе же изъ увѣровавшихъ приходили (къ Апостоламъ), *исповѣдуя и открывая дѣла свои*“ (Дѣян. 19; 18).

Рукоположеніе во діаконы, пресвитеры и епископы:

„Ихъ (избранныхъ во діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи (т. е. Апостолы), помоливши, *возложили на нихъ руки*“ (Дѣян. 6; 6).

„*Рукоположивши* же имъ *пресвитеровъ* въ каждой церкви, они (Апостолы) помолились съ постомъ и предали ихъ Господу, въ Котораго увѣровали“ (Дѣян. 14; 23).

Епископу Тимоѳею ап. Павелъ пишетъ: „Напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ *чрезъ мое рукоположеніе*“ (2 Тим. 1; 6).

Св. Апостолы получили право совершать вообще *всѣ таинства:* „Итакъ, каждый долженъ разумѣть *насъ*, какъ служителей Христовыхъ и *домостроителей* таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1).

Въ третьихъ, — *управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры:

„Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Меня отвергается“ (Лук. 10; 16).

Св. Апостолы пользовались данною имъ властью управлять вѣрующими, будучи всегда „готовы наказать всякое непослушаніе“ (2 Кор. 10; 6): „Я предварялъ, пишетъ Коринѳянамъ ап. Павелъ, и предваряю, какъ бы находясь у васъ во второй разъ, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ прочимъ, что, когда опять приду, *не пощажу*... Для того я пишу сіе въ отсутствіи, чтобы въ присутствіи не употребить строгости, *по власти, данной мнѣ Господомъ* къ созиданію, а не къ разоренію“ (2 Кор. 13; 2 и 10).

Отлученіе ап. Павломъ коринѳскаго кровосмѣсника и обратное принятіе его въ Церковь (1 Кор. 5; 3—5 и 2 Кор. 2; 1—10), а также наказаніе смертью за вѣроломный обманъ Ананіи и Сапфиры ап. Петромъ (Дѣян. 5; 1 — 10) наглядно показываютъ власть Апостоловъ надъ всѣми вѣрующими.

9) Откуда получали содержаніе за труды свои св. Апостолы?

9) Мы уже видѣли, откуда,—отъ вѣрующихъ: (Лук. 8; 2—3. 10; 7. 2 Кор. 11; 8—9. Филип. 4; 10—18. Гал. 6; 6. 1 Кор. 9; 7—14). Подробно смотри пунктъ 10-й перваго отдѣла бесѣды.

10) Кто законные преемники Апостольской власти?

10) Законные преемники Апостольской власти—епископы Церкви Христовой, поэтому, гдѣ нѣтъ законныхъ епископовъ, тамъ нѣтъ и Церкви, какъ, напр., у раскольниковъ и сектантовъ.

11) Какъ Апостолы поставляли на епископское служеніе?

11) Черезъ возложеніе рукъ, которое замѣнило собою ветхозавѣтное мѵропомазаніе поставляемыхъ на священническое служеніе:

„Напоминаю тебѣ возгрѣвать *даръ Божій*, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“ (2 Тим. 1; 6).

„Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства“ (1 Тим. 4; 14).

12) Какое значеніе имѣетъ Апостольское рукоположеніе?

12) Въ немъ подается „дарованіе“, или „даръ Божій“. Чрезъ Апостольское рукоположеніе Самъ Духъ Святой поставляетъ рукополагаемаго въ священную должность: такъ, призвавъ пресвитеровъ Ефесской церкви, ап. Павелъ сказалъ имъ: „внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святый поставилъ васъ* блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

„Симонъ, увидѣвъ, что *чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый,* принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго. Но Петръ сказалъ ему: серебро твое да будетъ въ погибель съ тобою, потому что ты помыслилъ *даръ Божій* получить за деньги“ (Дѣян. 8; 18—23).

13) Какія особенныя права принадлежатъ епископамъ?

13) Право рукополагать пресвитеровъ и діаконовъ, право судить и награждать ихъ.

„Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, чтобы ты довершилъ недоконченное и *поставилъ* по всѣмъ городамъ *пресвитеровъ*, какъ я тебѣ приказалъ“ (Тит. 1; 5).

„*Рукъ*, пишетъ ап. Павелъ епископу Тимоѳею, ни на кого *не возлагай* поспѣшно и не дѣлайся участникомъ чужихъ грѣховъ“ (1 Тим. 5; 22).

Изъ послѣдняго мѣста Св. Писанія ясно видно, что не народъ избиралъ и поставлялъ пресвитеровъ и діаконовъ, а епископъ, иначе, при неудачномъ избраніи пресвитера или діакона, онъ не

Рукоположеніе во діаконы, пресвитеры и епископы:

„Ихъ (избранныхъ во діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи (т. е. Апостолы), помолившись, *возложили на нихъ руки*“ (Дѣян. 6; 6).

„*Рукоположивши* же имъ *пресвитеровъ* въ каждой церкви, они (Апостолы) помолились съ постомъ и предали ихъ Господу, въ Котораго увѣровали“ (Дѣян. 14; 23).

Епископу Тимоѳею ап. Павелъ пишетъ: „Напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ *чрезъ мое рукоположеніе*“ (2 Тим. 1; 6).

Св. Апостолы получили право совершать вообще *всѣ таинства:* „Итакъ, каждый долженъ разумѣть *насъ,* какъ служителей Христовыхъ и *домостроителей* таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1).

Въ третьихъ, — *управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры:

„Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Меня отвергается“ (Лук. 10; 16).

Св. Апостолы пользовались данною имъ властью управлять вѣрующими, будучи всегда „готовы наказать всякое непослушаніе“ (2 Кор. 10; 6): „Я предварялъ, пишетъ Коринѳянамъ ап. Павелъ, и предваряю, какъ бы находясь у васъ во второй разъ, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ прочимъ, что, когда опять приду, *не пощажу*... Для того я пишу сіе въ отсутствіи, чтобы въ присутствіи не употребить строгости, *по власти, данной мнѣ Господомъ* къ созиданію, а не къ разоренію“ (2 Кор. 13; 2 и 10).

Отлученіе ап. Павломъ коринѳскаго кровосмѣсника и обратное принятіе его въ Церковь (1 Кор. 5; 3—5 и 2 Кор. 2; 1—10), а также наказаніе смертью за вѣроломный обманъ Ананіи и Сапфиры ап. Петромъ (Дѣян. 5; 1 — 10) наглядно показываютъ власть Апостоловъ надъ всѣми вѣрующими.

9) Откуда получали содержаніе за труды свои св. Апостолы?

9) Мы уже видѣли, откуда,—отъ вѣрующихъ: (Лук. 8; 2 — 3. 10; 7. 2 Кор. 11; 8 — 9. Филип. 4; 10—18. Гал. 6; 6. 1 Кор. 9; 7—14). Подробно смотри пунктъ 10-й перваго отдѣла бесѣды.

10) Кто законные преемники Апостольской власти?

10) Законные преемники Апостольской власти—епископы Церкви Христовой, поэтому, гдѣ нѣтъ законныхъ епископовъ, тамъ нѣтъ и Церкви, какъ, напр., у раскольниковъ и сектантовъ.

11) Какъ Апостолы поставляли на епископское служеніе?

11) Черезъ возложеніе рукъ, которое замѣнило собою ветхозавѣтное мѵропомазаніе поставляемыхъ на священническое служеніе:

„Напоминаю тебѣ возгрѣвать *даръ Божій*, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“ (2 Тим. 1; 6).

„Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства“ (1 Тим. 4; 14).

12) Какое значеніе имѣетъ Апостольское рукоположеніе?

12) Въ немъ подается „дарованіе“, или „даръ Божій“. Чрезъ Апостольское рукоположеніе Самъ Духъ Святой поставляетъ рукополагаемаго въ священную должность: такъ, призвавъ пресвитеровъ Ефесской церкви, ап. Павелъ сказалъ имъ: „внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святый поставилъ васъ* блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

„Симонъ, увидѣвъ, что *чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый*, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго. Но Петръ сказалъ ему: серебро твое да будетъ въ погибель съ тобою, потому что ты помыслилъ *даръ Божій* получить за деньги“ (Дѣян. 8; 18—23).

13) Какія особенныя права принадлежатъ епископамъ?

13) Право рукополагать пресвитеровъ и діаконовъ, право судить и награждать ихъ.

„Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, чтобы ты довершилъ недоконченное и *поставилъ* по всѣмъ городамъ *пресвитеровъ*, какъ я тебѣ приказалъ“ (Тит. 1; 5).

„*Рукъ*, пишетъ ап. Павелъ епископу Тимоѳею, ни на кого *не возлагай* поспѣшно и не дѣлайся участникомъ чужихъ грѣховъ“ (1 Тим. 5; 22).

Изъ послѣдняго мѣста Св. Писанія ясно видно, что не народъ избиралъ и поставлялъ пресвитеровъ и діаконовъ, а епископъ, иначе, при неудачномъ избраніи пресвитера или діакона, онъ не

былъ бы и отвѣтственень, не былъ бы „участникомъ въ чужихъ грѣхахъ“: такимъ участникомъ былъ бы избравшій ихъ народъ.

„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи, ибо Писаніе говоритъ: не заграждай рта у вола молотящаго; и: трудящійся достоинъ награды своей“ (1 Тим. 5; 17).

„*Обвиненіе* на пресвитера не иначе *принимай*, какъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ“ (1 Тим. 5; 19).

14) Какія общія права принадлежатъ епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ Церкви?

14) Во-первыхъ, — право *учить истинамъ вѣры*.

„Епископъ долженъ быть... держащійся истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ былъ силенъ и *наставлять въ здравомъ ученіи* и противящихся *обличать*“ (Тит. 1; 9).

„*Проповѣдуй слово*, пишетъ епископу Тимоѳею ап. Павелъ, настой во время и не во время, *обличай, запрещай, увѣщевай* со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ“ (2 Тим. 4; 2).

„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, *которые трудятся въ словѣ и ученіи*“ (1 Тим. 5; 17).

Во-вторыхъ, — право *священнодѣйствовать*, то есть совершать богослуженіе и особенно св. таинства, въ которыхъ подается спасающая благодать Божія:

„Онъ поставилъ.., иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ *на дѣла служенія, для созиданія Тѣла Христова*“ (Еф. 4; 11—12).

„Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ *пресвитеровъ Церкви*, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И *молитва вѣры исцѣлитъ болящаго*, и возставитъ его Господь: и если онъ содѣлалъ *грѣхи, простятся ему*“ (Іак. 5; 14—15).

Въ третьихъ, — право *управлять* людьми въ дѣлахъ вѣры, обличая ихъ „со всякою властію“ (Тит. 2; 15), какъ „начальствующіе“ (1 Тим. 5; 17) „наставники“, которыхъ они должны „уважать и почитать ихъ *преимущественно* съ любовью, за дѣло ихъ“ (Ѳес. 5; 12 — 13).

„Сіе (чтобы христіане жили благочестиво) говори, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, *увѣщевай и обличай со всякою властью,* чтобы никто не пренебрегалъ тебя" (2; 15). А епископу Тимоѳею пишетъ: „Проповѣдуй слово, настой во время и не во время, *обличай, запрещай,* увѣщевай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ" (2 Тим. 4; 2).

„Младшіе *повинуйтесь пастырямъ*", говоритъ ап. Петръ (1 Петр. 5; 5).

„*Повинуйтесь*, учитъ ап. Павелъ, *наставникамъ* вашимъ и *будьте покорны*, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, чтобы они дѣлали сіе съ радостью, а не воздыхая, *ибо это для васъ не полезно*" (Евр. 13; 17). Какъ рождающіе людей въ духовную жизнь, учащіе ихъ истинной вѣрѣ и наставляющіе ихъ на истиннный путь жизни, наши пастыри именуются *„отцами":* (Іоан. 2; 1. 2; 18. Гал. 4; 19. 1. Кор. 4; 15); *учителями:* (1 Кор. 12; 28—29. Еф. 4; 11. Рим. 12; 6—7. Іак. 3; 1) и *наставниками:* (1 Кор. 4; 15. Евр. 13; 7 и 17).

15) Отъ кого должно получать содержаніе новозавѣтное священство?

15) Отъ вѣрующихъ членовъ Церкви, — отъ которыхъ получали содержаніе Христосъ и Апостолы (Лк. 8; 2—3. Іоан. 12; 6. 13; 29).

„Какой воинъ служитъ когда-либо на своемъ содержаніи? Кто, пася стадо, не ѣстъ молока отъ стада?.. Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются отъ святилища, что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и *Господь повелѣлъ* проповѣдующимъ Евангеліе *жить отъ благовѣствованія*" (1 Кор. 9; 7, 13—14).

„Наставляемый словомъ дѣлись *всякимъ добромъ* съ наставляющимъ" (Гал. 6; 6). Смотри еще часть I-я пунктъ 11-й.

16) До какихъ поръ будетъ существовать на землѣ Христово священство?

16) До скончанія вѣка, ибо Церковь Христова, слѣдовательно, и священство, будетъ существовать на землѣ до пришествія Христа:

„Тому слава *въ Церкви во Христѣ Іисусѣ во всѣ роды отъ вѣка и до вѣка*" (Еф. 3; 21).

Таинство причащенія будетъ совершаться священно-служителями Церкви тоже до конца міра: „всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете

чашу сію, смерть Господню возвѣщаете *доколѣ Онъ придетъ*" (1 Кор. 11; 26).

„Я съ вами, сказалъ Христосъ Апостоламъ и ихъ преемникамъ, *во всѣ дни до скончанія вѣка*" (Мѳ. 28; 20). Апостолы умерли, очевидно, слова „во всѣ дни" и „до скончанія вѣка" относятся къ ихъ законнымъ преемникамъ.

„Онъ поставилъ... иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова, *доколѣ всѣ пріидемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія*" (Еф. 4; 11—13). Всѣ же придутъ въ единство вѣры не на землѣ, а только на небѣ (Лук. 17; 1. 18; 8. Мѳ. 24; 5, 11—13, 23—27. Дѣян. 20; 29—30. 2 Пет. 2; 2 и др.), поэтому для совершенія людей „святыми", для служенія и для созиданія Тѣла Христова священство будетъ въ Церкви Христовой до скончанія міра „Сей, т. е. Христосъ, какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее" (Евр. 7; 24).

Итакъ, истинное священство должно имѣть на себѣ преемственно идущее отъ самихъ Апостоловъ рукоположеніе, въ которомъ подается благодать Св. Духа, дающая рукоположенному епископомъ великія права: *учить, священнодѣйствовать и управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры. Всѣ отдѣлившіяся отъ истинной Церкви Христовой раскольническія и сектантскія общины, какъ появившіяся въ недавнее сравнительно время, въ большинствѣ не имѣющія у себя даже по имени епископовъ, не имѣютъ истиннаго Апостольскаго священства, не имѣютъ поэтому благодатныхъ таинствъ, слѣдовательно, и спасенія.

О трехчинномъ составѣ церковной іерархіи—епископахъ, пресвитерахъ и діаконахъ, и необходимости ея въ истинной Церкви Христовой учатъ ближайшіе ученики св. Апостоловъ и многіе св. отцы и учители первыхъ ея вѣковъ.

Св. Діонисій Ареопагитъ, говоря о епископахъ, какъ имѣющихъ полноту „всѣхъ дѣйствій священноначальническаго служенія", учитъ: „а подчиненные— пресвитеры, діаконы и др. чины церковные, сами, послѣдуя высшимъ, ведутъ впередъ низшихъ" (Писанія отц. и учит. Церк., относящ. къ истолк. прав. богосл. т. I по изд. 1855 г., 11—28).

Св. Климентъ, епископъ римскій, *преемникъ ап. Петра*, пишетъ: „Первосвященнику дано свое служеніе, священникамъ назначено свое

дѣло, а на левитовъ возложены свои должности". (Пис. мужей Апост. въ рус. перев. прот. Преображенскаго. Спб. 1895 г. стр. 99).

Онъ же пишетъ: „Апостолы наши знали, чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, что будетъ раздоръ о епископскомъ достоинствѣ. По этой самой причинѣ, они, получивши совершенное предвѣдѣніе, поставили вышеозначенныхъ служителей (епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ) и потомъ присовокупили законъ, чтобы, когда они почіютъ, другіе испытанные мужи принимали на себя ихъ служеніе" (Посланіе св. Климента къ Коринѳянамъ).

Св. Игнатій, епископъ антіохійскій, *ученикъ Іоанна Богослова,* въ посланіи къ Траллійцамъ пишетъ: „Необходимо, какъ и вы поступаете, ничего не дѣлать безъ епископа. Повинуйтесь также и пресвитерамъ, какъ Апостоламъ Іисуса Христа... и діаконамъ, служителямъ таинствъ Іисуса Христа". „Только та евхаристія (таинство причащенія) должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ предоставилъ это... Не позволительно безъ епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви, напротивъ, что одобритъ онъ, то и Богу пріятно". „Безъ епископовъ и Церковь не можетъ назваться Церковію. Кто принадлежитъ Богу и Христу, тотъ съ епископомъ. Дѣлающій что-либо (изъ относящагося къ Церкви) скрытно отъ епископа повинуется діаволу" („Писанія мужей Апостольскихъ", изд. Преображенскаго, стр. 369 и 421).

Онъ же пишетъ: „Епископъ предсѣдательствуетъ на мѣсто Бога, пресвитеры занимаютъ мѣсто собора Апостоловъ, и діаконамъ, сладчайшимъ мнѣ, ввѣрено служеніе Іисуса Христа" (Пис. муж. Апост. 281 стр.).

Блажен. Іеронимъ Стридонскій учитъ: „Церковь, имѣющая множество степеней, завершается въ концѣ діаконами, пресвитерами и епископами" (ч. IV, стр. 86).

Св. Климентъ Александрійскій пишетъ: „Существующія въ Церкви степени епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, по моему мнѣнію, суть подобія ангельскаго чина" („Строматы" кн. 6; гл. 13-я).

Отъ самыхъ временъ апостольскихъ и до нашего времени ведутся въ Христовой Церкви списки епископовъ, законныхъ преемниковъ св. Апостоловъ. Вотъ общій списокъ преемниковъ св. Апостоловъ въ церкви Греческой и отъ нея принявшей христіанство церкви Русской.

Преемственный списокъ православныхъ іерарховъ Константинопольской и Русской Церкви.

I.

Константинопольскіе епископы.

№№ по порядку		Время вступленія
1	Андрей Первозванный, апостолъ.	36
2	Стахій, изъ учен. Христовыхъ (окт. 31)	37
3	Онисимъ	53
4	Поликарпъ	67
5	Плутархъ	84
6	Седекіонъ или Седекія	101
7	Діоменъ или Діогенъ	110
8	Елевѳерій	125
9	Феликсъ (св. апр. 15)	132
10	Аѳиногенъ	137
11	Евзовій	141
12	Лаврентій	157
13	Алипій	168
14	Пертинаксъ	182
15	Олимпіонъ	201
16	Маркъ	212
17	Киріакъ I (изъ Кирилльянъ).	225
18	Кистинъ (Кастинъ или Константинъ)	241
19	Титъ (іюня 4), (Тратъ) Тарат.	248
20	Домитіанъ (Дометій) Димитрій	283
21	Провъ (святый)	308
22	Митрофанъ I.	320
23	Александръ I (авг. 30)	330
24	Павелъ I, Омологитъ	353
25	Евсевій	353
26	Павелъ I (во второй разъ)	355
27	Македоній (аріанинъ)	355
28	Павелъ I (въ третій разъ)	355
29	Македоній (во второй разъ).	356
30	Павелъ I (въ четвертый разъ)	359
31	Македоній (въ третій разъ)	359
32	Евдоксій	360
33	Евагрій	371
34	Димофилъ, еретикъ	371
35	Григорій I, Богословъ	379
36	Нектарій I патріархъ константинопольскій (окт. 11).	381
37	Іоаннъ I, Златоустъ	391
38	Арсакій	404
39	Аттикъ	406
40	Сисинній I.	425
41	Несторій, еретикъ.	428
42	Максиміанъ	431
43	Проклъ (окт. 24)	434
44	Флавіанъ, блажен.	446
45	Анатолій (іюля 31)	449
46	Геннадій I.	458
47	Акакій	471
48	Флавитасъ, Фраитасъ, Фравита, Флавіанъ, еретикъ	491
49	Евѳимій (Всехвальный).	492
50	Македоній II.	496
51	Тимоѳей I.	511
52	Іоаннъ II, Каппадокіецъ	517
53	Епифаній	520
54	Аѳѳимъ, еретикъ	535
55	Мина.	537
56	Евтихій	552
57	Іоаннъ III.	565
58	Евтихій (во втор. разъ)	577
59	Іоаннъ IV, постникъ.	582
60	Киріакъ II.	595
61	Ѳома I	606
62	Сергій I	610
63	Пирръ I	629
64	Павелъ II	641
65	Пирръ I (во второй разъ)	645
66	Петръ, еретикъ.	655
67	Ѳома II, Погонатъ	667
68	Іоаннъ V	669
69	Константинъ I	674
70	Ѳеодоръ I	676
71	Георгій Кипрскій	678
72	Ѳеодоръ I (во второй разъ).	683
73	Павелъ III.	686
74	Каллиникъ I.	693
75	Киръ.	705
76	Іоаннъ VI.	711
77	Германъ I (мая 3).	714
78	Анастасій, иконоборецъ	730
79	Константинъ II.	754
80	Никита Кастратъ	766
81	Павелъ IV.	780
82	Тарасій	785
83	Никифоръ I (іюня 2)	806
84	Ѳеодотъ, иконоборецъ.	815
85	Антоній I, иконоборецъ	821
86	Іоаннъ VII, Синкелъ.	832
87	Меѳодій Омологита	842
88	Игнатій.	846
89	Фотій	858
90	Игнатій (во второй разъ).	867
91	Фотій (во второй разъ)	877
92	Стефанъ I, Порфиродный	886
93	Антоній II.	893
94	Николай V, Мистикъ.	895
95	Евѳимій I, Синкелъ	906
96	Николай I (во второй разъ).	911
97	Стефанъ II	925
98	Трифонъ	928
99	Ѳеофилактъ	933
100	Поліевктъ (февр. 6)	956
101	Василій I, Скамандринъ	970

№№ по порядку		Время вступленія
102	Антоній I, Студитъ	974
103	Николай II, Хрисовергъ . .	984
104	Сисиній II	996
105	Сергій II (или Евлогій). . .	999
106	Евстаѳій	1009
107	Алексій, Студитъ	1025
108	Михаилъ Кируларій	1043
109	Константинъ III, Лихуда . .	1059
110	Іоаннъ VIII, Ксифилинъ . .	1064
111	Косма I, монахъ	1075
112	Евстратій Гаридъ	1081
113	Николай III, Грамматикъ. .	1084
114	Іоаннъ IX, Агапитъ. . . .	1111
115	Левъ Стоптъ или Ступпъ. .	1134
116	Михаилъ II Куркуасъ . . .	1143
117	Косма II, Антикъ.	1146
118	Николай IV	1147
119	Ѳеодотъ II	1151
120	Неофитъ I	1154
121	Константинъ IV, Лихуда . .	1154
122	Лука Хрисовергъ.	1156
123	Михаилъ III	1169
124	Харитонъ.	1177
125	Ѳеодосій I, Варадіонтъ . .	1178
126	Василій II, Каматиръ . . .	1184
127	Никита II, Монтанъ	1186
128	Леонтій Ѳеотокитъ	1190
129	Досиѳей	1191
130	Георгій II, Ксифилинъ. . .	1193
131	Іоаннъ X, Каматиръ. . . .	1199
132	Ѳома Латинянинъ	1204
133	Михаилъ IV, Авторіянъ . .	1206
134	Ѳеодоръ II	1214
135	Максимъ I	1221
136	Мануилъ	1223
137	Германъ II	1226
138	Меѳодій II (3 мѣсяца) . . .	1240
139	Мануилъ II	1240
140	Арсеній	1254
141	Никифоръ II.	1261
142	Арсеній (во второй разъ) .	1262
143	Германъ III (4 мѣсяца). . .	1268
144	Іосифъ I.	1268
145	Іоаннъ XI.	1274
146	Іосифъ I (во второй разъ) .	1283
147	Георгій и Григорій II . . .	1283
148	Аѳанасій I	1290
149	Іоаннъ XII	1293
150	Аѳанасій I (во второй разъ)	1302
151	Нифонтъ I	1312
152	Іоаннъ XIII Глика.	1315
153	Герасимъ I	1320
154	Исаія	1323
155	Іоаннъ XIV	1341
156	Исидоръ I	1347
157	Каллистъ I	1350
158	Филоѳей	1362
159	Каллистъ (іюня 20) во второй разъ	1365
160	Филоѳей (во второй разъ).	1369
161	Макарій	1375
162	Нилъ (св.).	1378
163	Антоній IV	1388
164	Каллистъ II	1395
165	Матѳей I	1396
166	Евѳимій II	1410
167	Іосифъ II	1416
168	Митрофанъ II	1440
169	Григорій III.	1445
170	Аѳанасій II	1450

№№ по порядку	ПАТРІАРХИ	Время вступленія	СУЛТАНЫ
171	Геннадій II	1453	Опустош. Константиноп. 29 мая 1453.
172	Исидоръ II	1459	Магометъ II.
173	Софроній I, Сиропулъ. . . .	1465	
174	Іосафъ I, Коикъ	1466	
175	Маркъ II, Ксилокаравъ . . .	1469	
176	Симеонъ Трапезунтскій . . .	1470	
177	Діонисій I	1472	
178	Симеонъ (во 2-й разъ) . . .	1478	
179	Рафаилъ I, Сербъ	1481	
180	Максимъ II	1482	Баязидъ II.
181	Нифонтъ II	1488	
182	Діонисій I (во второй разъ) .	1490	

№ по порядку	ПАТРІАРХИ	Время вступленія	СУЛТАНЫ
183	Максимъ III.	1493	
184	Нифонтъ II (во 2-й разъ) . .	1499	
185	Іоакимъ	1500	
186	Пахомій I	1504	
187	Іоакимъ (во второй разъ) . .	1505	
188	Пахомій (во второй разъ) . .	1506	
189	Ѳеолиптъ I.	1511	Селимъ I (1514).
190	Іеремія I.	1520	Сулейманъ I (1519).
191	Іоанникій I	1523	
192	Іеремія I (во второй разъ) . .	1523	
193	Діонисій II	1543	
194	Іоасафъ II	1551	
195	Митрофанъ III.	1565	Селимъ II (1566).
196	Іеремія II, Проницател. . . .	1572	Муратъ III (1575).
197	Митрофанъ III (во 2-й разъ) .	1579	
198	Іеремія II (во второй разъ). .	1580	
199	Пахомій II, Ватистасъ	1584	
200	Ѳеолиптъ II	1585	
201	Іеремія II (въ 3-й разъ) . . .	1586	
202	Матѳій II	1594	
203	Гавріилъ I (шесть мѣсяцевъ) .	1594	
204	Ѳеофанъ (6 или 7 дней) . .	1594	
205	Мелетій Пигасъ (11 мѣсяцевъ).	1595	
206	Матѳій II (во втор. разъ). . .	1595	Мехметъ III.
207	Неоѳитъ II	1600	
208	Матѳій II (въ 3-й разъ) . . .	1601	Магометъ III.
209	Рафаилъ II.	1603	Ахметъ I.
210	Неофитъ II (во 2-й разъ). . .	1608	
211	Кириллъ I, Лукарисъ	1614	
212	Тимофей I	1614	Мустафа I (1617).
213	Кириллъ I	1622	Османъ I (1618).
214	Григорій IV	1623	Мустафа I во 2-й разъ 1620.
215	Анѳимъ II	1623	Муратъ IV.
216	Кириллъ I (во 2-й разъ). . .	1624	
217	Кириллъ II, Контарисъ (6 дней)	1632	
218	Кириллъ I (въ 3-й разъ). . .	1632	
219	Аѳанасій III (Паттел.)	1633	
220	Кириллъ I (въ 4-й разъ). . .	1633	
221	Аѳанасій III (во 2 разъ) . . .	1634	
222	Кириллъ II (во 2 разъ) . . .	1635	
223	Неофитъ III	1636	
224	Кириллъ I (въ 5 разъ) . . .	1637	
225	Кириллъ II (въ 3 разъ) . . .	1638	
226	Парѳеній I, Геронъ.	1639	Ибрагимъ I (1640).
227	Парѳеній II (Оксисъ)	1644	
228	Іоанникій II.	1646	
229	Парѳеній II (во 2 разъ) . . .	1647	Мехметъ IV (1648).
230	Іоанникій II (во 2 разъ) . . .	1650	Магометъ IV.
231	Кириллъ III, Спаносъ	1651	
232	Аѳанасій III (въ 3-й разъ) . .	1651	

№№ по порядку	ПАТРІАРХИ	Время вступленія	СУЛТАНЫ
233	Паисій I	1652	
234	Іоанникій II (въ 3-й разъ) . .	1653	
235	Кириллъ III (во 2-й разъ) . .	1655	
236	Паисій I (во 2-й разъ) . . .	1655	
237	Парѳеній III.	1656	
238	Гавріилъ II	1657	
239	Парѳеній IV, Монгилалъ. . .	1657	
240	Діонисій III Спаносъ	1660	
241	Парѳеній IV (во 2-й разъ). . .	1665	
242	Климентъ	1668	
243	Меѳодій III	1669	
244	Парѳеній IV (въ 3 разъ). . .	1671	
245	Діонисій II Мусолимъ	1672	
246	Герасимъ II.	1673	
247	Парѳеній IV (въ 4 разъ). . .	1675	
248	Діонисій IV (во 2 разъ) . . .	1679	
249	Аѳанасій IV, 14 дней	1679	
250	Іаковъ	1676	
251	Діонисій IV (въ 3-й разъ) . .	1682	
252	Парѳеній IV (въ 5 разъ). . .	1684	
253	Іаковъ (во 2-й разъ)	1685	
254	Діонисій IV (въ четв. раз. 2 м.)	1686	
255	Іаковъ (въ 3-й разъ)	1686	Сулейманъ II (1687).
256	Каллиникъ II	1690	Ахметъ II.
257	Неофитъ IV (5 мѣс.)	1691	
258	Каллиникъ II (во 2 разъ) . .	1691	
259	Діонисій V (въ 5 разъ) . . .	1693	
260	Каллиникъ II (въ 3 разъ) . .	1694	Мустафа II (1695).
261	Гавріилъ III.	1702	Ахметъ III (1703).
262	Неофитъ II (неутвержд. двор.).	1707	
263	Кипріанъ	1707	
264	Аѳанасій V.	1710	
265	Кириллъ IV.	1712	
266	Кипріанъ (во втор. разъ 4 мѣс.)	1713	
267	Косма III.	1713	
268	Іеремія III	1715	
269	Каллиникъ III (безъ вѣсти пропавшій)	1726	
270	Паисій II.	1726	Магометъ V или Махмутъ (1730).
271	Іеремія III (во 2-й разъ) . . .	1732	
272	Серафимъ I (10 мѣс.)	1733	
273	Неофитъ VI	1734	
274	Паисій II (во 2-й разъ) . . .	1740	
275	Неофитъ VI (во 2-й разъ) . .	1742	
276	Паисій II (въ 3-й разъ) . . .	1744	
277	Кириллъ V.	1748	
278	Паисій II (въ 4 разъ)	1751	
279	Кириллъ V (во 2 разъ)	1752	Османъ III (1754).
280	Каллиникъ III (6 мѣс. и 8 дней).	1757	Мустафа III.

№№ по порядку	ПАТРІАРХИ	Время вступленія	СУЛТАНЫ
281	Серафимъ II	1757	
282	Іоанникій III.	1760	
283	Самуилъ I	1764	
284	Мелетій II	1768	
285	Ѳеодосій II	1769	
286	Самуилъ I (во 2-й разъ) . . .	1772	
287	Софроній II.	1774	Абдулъ-Гамидъ I.
288	Гавріилъ IV	1780	
289	Прокопій	1784	
290	Неофитъ VII	1789	Селимъ III (1790).
291	Герасимъ III	1794	
292	Григорій V (Пелопонесскій). .	1797	
293	Неофитъ VII (во 2 разъ). . .	1799	
294	Каллиникъ V	1801	
295	Григорій V (во 2 разъ) . . .	1806	Мустафа IV (1807).
296	Каллиникъ V (во 2 разъ) . .	1808	Махмутъ II.
297	Іеремія IV	1809	
298	Кириллъ VI	1813	
299	Григорій V (въ 3 разъ) . . .	1819	
300	Евгеній I.	1821	Освобожденіе Эллиновъ 25 марта.
301	Анѳимъ III	1822	
302	Хрисанфъ	1824	
303	Агаѳангелъ.	1826	
304	Константій I	1830	
305	Константій II	1834	
306	Григорій VI	1834	Абдулъ-Меджидъ-Ханъ (1839).
307	Анѳимъ IV изъ Ефеса. . . .	1846	
308	Анѳимъ V Византійскій . . .	1849	
309	Макарій		
310	Кириллъ VII	1856	
311	Іоакимъ II	1860	Абдулъ-Азисъ-Ханъ (1861).

II.

Іерархія Русской Церкви.

Кіевская каѳедра.

Митрополія Кіевская и всея Россіи установлена въ 988 г. въ Кіевѣ; въ 991 г. каѳедра перенесена въ Переяславъ, въ 1035 г. возвращена въ Кіевъ, въ 1299 г. перенесена во Владиміръ на Клязьму, и, наконецъ, въ 1325 въ Москву. Съ половины XIV в., вслѣдствіе стремленія южно-русскихъ князей имѣть своего митрополита, Всероссійская митрополія дѣлилась иногда на 2 и болѣе митрополіи. Въ 1458 г. установилось

окончательное раздѣленіе Всероссійской митрополіи на сѣверо-восточную или Кіево-Московскую и юго-западную или Кіево-Литовскую. Кіевскіе митрополиты, имѣвшіе каѳедру въ Москвѣ, стали именоваться „Московскими и всея Россіи“ (съ 1461 г.). Прежній титулъ „Кіевскихъ и всея Россіи“ перешелъ къ митрополитамъ юго-западной Руси, которые утвердили свою каѳедру въ Вильнѣ. Въ 1595 Кіевская митрополія отпала въ унію; въ 1620 г. возстановлена въ Кіевѣ; въ 1686 г. была присоединена къ Московскому патріаршеству.

Каѳедра въ Кіевѣ.

Митрополиты Кіевскіе и всея Россіи:

Михаилъ I Св. (грекъ) 988—991.
Леонъ (Левъ) I (грекъ) 991—1007.
Іоаннъ I (грекъ) 1008—1035.
Ѳеопемптъ (грекъ) 1035—1049.
Кириллъ I 1050.
Иларіонъ (перв. изъ русск.) 1051—1054.
Ефремъ I 1055.
Георгій I (грекъ) 1067—1077.
Іоаннъ II св. (грекъ) 1077—1089.
Іоаннъ III (грекъ) 1088—1091.
Ефремъ II (грекъ) 1092—1097.
Николай (грекъ) 1097—1102.
Никифоръ I (грекъ) 1103—1121.
Никита (грекъ) 1122—1126.
Михаилъ II (грекъ) 1127—1145.
Климентъ Смолятичъ (русск. 1147—1154 † 1170.
Константинъ I (грекъ) 1155—1159.
Ѳеодоръ (грекъ) 1161—1163.
Іоаннъ IV (грекъ) 1164—66.
Константинъ II (грекъ) 1167—1177.
Никифоръ II (грекъ) 1182—1198.
Гавріилъ.
Діонисій уп. 1205.
Матвѣй (грекъ) уп. 1209 † 1220.
Рафаилъ Забаровскій 1731—1747. До 1743 Архіеп.
Тимоѳей Щербацкій 1748—1757.
Арсеній Могилянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галицкіе (съ 1767 г.):

Гавріилъ Кременецкій 1770—1783.
Самуилъ Мирославскій 1783—1796.
Іероѳей Малицкій 1796—1799.
Гавріилъ (Бодони) Бонулеско (румынъ) 1799—1803.
Серапіонъ Александровскій 1803—1822.
Евгеній Болховитиновъ 1822—1837.
Филаретъ Амфитеатровъ 1837—1857.
Исидоръ Никольскій 1858—1860.
Арсеній Москвинъ 1860—1876.
Филоѳей Успенскій 1876—1882.
Платонъ Городецкій 1882—1891.
Іоанникій Рудневъ 1891.
Ѳеогностъ 1900.
Кириллъ II (грекъ) 1224—1233.
Іосифъ I (грекъ) прибылъ 1237.
Кириллъ III (грекъ) избр. 1243; † 1281.
Максимъ (грекъ) 1283—1305.
Петръ Св. 1308—1326.
Ѳеогностъ св. (грекъ) 1328—1353.
Алексій Св. Плещеевъ хир. 1350; вступилъ на митр. 1354 † 1378.
Пименъ (грекъ) хир. 1380, удал. 1380; возвр. 1382, низлож. 1388.
Кипріанъ Св. (сербъ) 1381—1383; 1390—1406.
Діонисій Св. 1383—1385.

Фотій (грекъ) Св. 1408—1431.
Исидоръ (болгаринъ) 1437—1441.
Іона I Одноушевъ Св. 1848—1461.

Митрополиты въ Кіевѣ и Галичѣ:

Ѳеодоритъ хир. 1345, въ Кіевъ прибылъ 1352 † 1354.
Романъ 1354—1362.
Кипріанъ Св. 1375—1383—1390.

(Въ Вильнѣ):

Григорій I Цамблакъ (Семивлахъ) (сербъ) 1415—1419.

(Въ Смоленскѣ):

Герасимъ 1433—1435.

Митрополиты Кіевскіе и всея Россіи:

Григорій II (болгаринъ) 1458—1473.
Мисаилъ кн. Пеструцкій-Друцкой-Соколинскій-Бабичъ упр. мит. 1474—1480.
Спиридонъ Сатана (не принятъ и отлученъ) 1476.

Кіевскіе, Галицкіе и всея Россіи:

Симеонъ 1481—1488.
Іона II Глезна 1492—1494.
Макарій I Св. (Чортъ) 1495—1497.
Іосифъ II (Болгариновичъ) 1450—1503.
Іона III 1503—1507.
Іосифъ III (Солтанъ) 1509—1521.
Іосифъ IV Руссинъ 1523—1534.
Макарій II (Москвитянинъ) 1535-1556.
Сильверстъ Бѣлькевичъ 1556—1567.
Іона Протасевичъ-Островскій 1568—1577.
Илія Куча 1577—1579.
Онисифоръ Петровичъ-Дѣвочка (Дѣвочій) 1583—1588.
Михаилъ Рогоза съ 1588 г.; въ 1596 г. отпалъ въ унію.

Экзархи Константинопольскаго трона:

(Въ Кіевѣ):

Іовъ Борецкій 1620—1631.
Исаія-Борисовичъ-Копинскій (Копыстенскій) 1631—1633.
Петръ Могила 1633—1647.
Сильверстъ Коссовъ 1649—1657.
Діонисій Балабанъ 1658—1663.
Іосифъ Нелюбовичъ-Тукальскій 1663—1676.
Антоній Винницкій 1676—1679.
Съ 1657—1685 г. митрополиты по по политич. обстоят. жили внѣ Кіева.

Митрополиты Кіевскіе, Галицкіе и всея Малыя Россіи:

Гедеонъ Святополкъ Кн. Черниговскій 1685—1690.
Варлаамъ Ясинскій 1690—1707.
Іоасафъ Краковскій 1708—1718.
Варлаамъ Вонатовичъ 1722—1730.
Аріхеп.
Рафаилъ Забаровскій 1731—1747. До 1743 Архіеп.
Тимоѳей Щербацкій 1748—1757.
Арсеній Могилянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галицкіе (съ 1767 г.).

Гавріилъ Кременецкій 1770—1783.
Самуилъ Миславскій 1783—1796.
Іероѳей Малицкій 1796—1799.
Гавріилъ (Бодони) Бонулеско (румынъ) 1799—1803.
Серапіонъ Александровскій 1803—1822.
Евгеній Болховитиновъ 1882—1837.
Филаретъ Амфитеатровъ 1837--1857.
Исидоръ Никольскій 1858—1860.
Арсеній Москвинъ 1860—1876.
Филофей Успенскій 1876—1882.
Платонъ Городецкій 1882—1891.
Іоанникій Рудневъ 1891.
Ѳеогностъ 1900.
Флавіанъ 1903.

Св. Ириней, еп. Ліонскій, *живший во второмъ вѣкѣ,* придавалъ большое значеніе этимъ спискамъ, какъ доказывающимъ истинность и законность Христова священства: „Мы, пишетъ онъ, можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ Апостолами въ церквахъ, преемниковъ ихъ до насъ, которые ничего не учили такого, какъ эти еретики бредятъ“ („Сочиненія Иринея“. Изданіе Преображенскаго, кн. 3, гл. 3, стр. 275).

„Пусть, обращается къ еретикамъ учитель *второго вѣка,* **Тертулліанъ,** объявятъ рядъ своихъ епископовъ, который продолжался бы съ такимъ преемствомъ, чтобы первый изъ епископовъ имѣлъ своимъ виновникомъ и предшественникомъ кого-либо изъ Апостоловъ или мужей апостольскихъ, долго обращавшихся съ Апостолами“ (Догм. Бог. Макарія, т. 2, стр. 221).

Вполнѣ умѣстно и сектантовъ спросить: „пусть укажутъ, кто изъ ихъ первыхъ учителей рукоположенъ Апостолами или кѣмъ-либо изъ мужей апостольскихъ, ихъ очевидцевъ и учениковъ? Пусть укажутъ такой списокъ своихъ „пресвитеровъ“, изъ котораго можно было бы видѣть, что они ведутъ свое рукоположеніе отъ самихъ Апостоловъ, а не отъ Ратушнаго или Рябошапки или сектантовъ-нѣмцевъ: Гюбнера, Онкена, Прицкау или Ѳомы Мюнцера“.

„Думаетъ ли, пишетъ св. Ириней, тотъ быть со Христомъ, кто возстаетъ противъ священниковъ Христовыхъ, кто отдѣляетъ себя отъ общенія съ клиромъ и народомъ? Нѣтъ, онъ поднимаетъ оружіе противъ церкви, противится Божественному домостроительству, онъ врагъ алтаря, мятежникъ противъ Крови Христовой; въ отношеніи къ вѣрѣ измѣнникъ, въ отношеніи къ благочестію святотатецъ, онъ рабъ непокорный, сынъ дерзкій, братъ непризнанный“.

„Ужели, говоритъ св. Ириней, питающіе ненависть къ священникамъ думаютъ быть со Христомъ, собираясь внѣ Церкви Христовой? Сіи люди хотя бы предали себя смерти за исповѣданіе имени Христова, грѣхъ ихъ не омоется и самою кровію; неизгладимая и тяжкая

вина раздѣленія не очищается даже страданіями" (Св. Ириней, „О единствѣ Церкви").

Горе тѣмъ, которые, какъ наши раскольники и сектанты, отвергаютъ законное Христово священство и сами дерзаютъ кощунственно присваивать себѣ священническое служеніе. „Горе имъ, пишетъ св. ап. Іуда, потому что идутъ путемъ Каиновымъ, предаются обольщенію мзды, какъ Валаамъ и въ упорствѣ погибаютъ, какъ Корей"! (Іуд. ст. 11).

Православный христіанинъ! не забывай словъ учениковъ Христовыхъ, св. Апостоловъ Петра и Павла: „Повинуйтесь пастырямъ!" (1 Петр. 5; 5). „Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и будьте покорны!" (Евр. 13; 17).

„Всею душею твоею благоговѣй предъ Господомъ и уважай священниковъ Его; всею силою люби Творца твоего и не оставляй служителей Его!" (Сир. 7; 31—32).

I.

1) Христова Церковь, какъ и ветхозавѣтная, должна имѣть законное священство: **Еф. 4; 11. 1 Кор. 12; 28. Евр. 7; 12. 24. 5; 4—5. Исаіи 66; 20—21.**

Еврейскій народъ назывался „царствомъ священниковъ" **(Исх. 19; 6.),** *однако на священническое служеніе избирались отдѣльныя лица и только изъ одного колѣна Левіина* **(Исх. 28 и 29 гл.);** *избранные помазывались св. мѵромъ, облачались въ священныя одежды и надѣвали особые головные уборы:* **Исх. 28; 1—4. 40—41. 30; 23—33. 40; 12—16.**

2) Среди сыновъ Израиля только священство имѣло право: а) **учить: Лев. 10; 8—11. Втор. 33; 9—10. Іез. 44; 23. Мал. 2; 7;** *б)* **священнодѣйствовать: Вт. 10; 8—9. Числ. 18; 1—7 и 20—23. 3; 10** *и в)* **благословлять народъ: Лев. 9; 22—23. Числ. 6; 23—27. Сир. 36; 18. 50; 22—23. 1 Цар. 9; 13. 2 пар. 30; 27.**

3) Незаконно присваивавшіе себѣ права священства жестоко наказывались Богомъ: **Чис. 3; 10, гл. 16-я и 18; 7. 2 Пар. 26; 16—21.**

4) Содержаніе и землю ветхозавѣтное священство получало отъ народа: **Лев. 7; 8—10, 31—32. Вт. 12; 18—19. 18; 1—5. Евр. 7; 5. Числ. 35; 1—5. Іис. Нав. 14; 4. Іез. 45; 3—5. Сир. 7; 33—34.**

II.

1) И въ Новомъ Завѣтѣ священствовать можетъ не всякій, а только избранный и поставленный: **Мр. 3; 13—15.**

Лк. 6; 13. 10; 1. Іоан. 15; 16. 20; 21. 1 Тим. 1; 1. Гал. 1; 1. Евр. 5; 4.

На священническое служеніе поставляются чрезъ возложеніе рукъ съ молитвою, въ которомъ подается особый даръ Св. Духа: Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22. 2 Тим. 1; 6. Тит. 1; 5. Дѣян. 8; 18—23. 20; 28.

И въ Новомъ Завѣтѣ священнослужителямъ принадлежатъ особыя священныя одежды: 2 Тим. 4; 13 *и, какъ лица священныя, они служатъ „для славы и благолѣпія" съ покрытыми головами:* Лев. 8; 13. Исх. 28; 40. 29; 6. Зах. 6; 11. Откр. 4; 4.

Для внѣшняго отличія отъ пасомыхъ пастыри носятъ особую одежду и длинные волосы въ подражаніе Христу, Апостоламъ и другимъ угодникамъ Божіимъ: Іоан. 19; 23. Дѣян. 22; 8. 21; 24. 18; 18. Числ. 6; 5. Суд. 13; 5.

2) Только св. Апостолы, получившіе Св. Духа въ день Пятидесятницы, и пастыри Церкви, принявшіе преемственное отъ нихъ рукоположеніе, имѣютъ право: учить истинамъ вѣры: *а)* Мр. 3; 13. Мѳ. 10; 6 — 7. 28; 19 — 20. 1 Тим. 5; 17. 2 Тим. 4; 2. Тит. 1; 9. 1 Кор. 12; 28 — 30; *б)* священнодѣйствовать, оставлять или отпускать людямъ грѣхи: Лк. 22; 19. Мѳ. 28; 19. 1 Кор. 4; 1. Іак. 5; 14. Еф. 4; 11—12 и Мѳ. 16; 18—19. 18; 18. Іоан. 20; 21 — 23. Дѣян. 19; 18 *и в)* управлять людьми въ дѣлѣ вѣры: Лк. 10; 16. Дѣян. 5; 1—10. 1 Петр. 5; 1—2. 5. 1 Тим. 5; 17. 2 Тим. 4; 2. Тит. 2; 15. Евр. 13; 17 и, какъ старшіе въ дѣлахъ вѣры, благословляютъ людей: Лк. 10; 16. 24; 50. Евр. 7; 7.

3) Новозавѣтное священство должно получать содержаніе отъ вѣрующаго народа: Лк. 8; 2 — 3. 10; 7. Іоан. 12; 6. 1 Кор. 9; 7, 13—14. 2 Кор. 11; 8—9. Гал. 6; 6. Фил. 4; 10—18.

4) Священнослужители Церкви, какъ духовно рождающіе людей для новой жизни, учащіе ихъ истинамъ вѣры и наставляющіе ихъ на путь спасенія, должны, по справедливости, именоваться „отцами": 1 Іоан. 2; 1, 18. Гал. 4; 19. 1 Кор. 4; 15; *„учителями":* Еф. 4; 11. 1 Кор. 12; 28 — 29. Рим. 12; 6—7. 1 Тим. 2; 7 и 2 Тим. 1; 11 *и „наставниками":* 1 Кор. 4; 15. Евр. 13; 7 и 17.

5) Всѣ, незаконно восхищающіе себѣ права новозавѣтнаго священства, понесутъ въ будущемъ большое осужденіе: Дѣян. 8; 18—24. Іак. 3; 1. Іуд. ст. 8—11. 2 Петр. 2; 9—10. 2 Тим. 3; 8—9.

О МОЛИТВЕННОМЪ ПОЧИТАНІИ И ПРИЗЫВАНІИ СВЯТЫХЪ АНГЕЛОВЪ И СВЯТЫХЪ УГОДНИКОВЪ БОЖІИХЪ.

„Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, *Ангелы ихъ* на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго“ (Мѳ. 18; 10).

„Въ примѣръ злострадания и долготерпѣнія возьмите, братія мои, пророковъ, которые говорили именемъ Господнимъ. Вотъ *мы ублажаемъ* тѣхъ, которые терпѣли“ (Іак. 5; 11—12)

„Много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16).

Церковь Божія состоитъ изъ вѣрующихъ во Христа, живущихъ на землѣ и живущихъ на небѣ. Первые составляютъ церковь земную, воинствующую съ врагомъ человѣческаго рода—діаволомъ (Еф. 6; 12), а вторые образуютъ церковь небесную, торжествующую послѣ одержанной побѣды надъ нимъ (Евр. 12; 22—23). Къ церкви небесной принадлежатъ святые Ангелы, святые угодники Божіи и честнѣйшая херувимовъ, пресвятая Дѣва Марія, пречистая Матерь Господа нашего Іисуса Христа, а также всѣ умершіе въ вѣрѣ Христовой праотцы, отцы и братья наши. И земная и небесная церкви составляютъ единую Церковь Христову, одну великую Божію семью, всѣ члены которой, имѣя своею главою Христа (Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18), неразрывно соединены между собою единствомъ вѣры, надежды и любви, выражающейся въ постоянной молитвѣ другъ за друга.

Мы знаемъ изъ слова Божія, что всѣ умершіе живутъ сознательною жизнію: они умерли только тѣломъ, а душою живы, такъ какъ „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, *ибо у Него всѣ живы*“ (Лук. 20; 37—38). „Живемъ ли, говоритъ св. Апостолъ, или умираемъ, *всегда* Господни, ибо Господь для того и умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми* и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), „дабы все небесное и земное соединить подъ главою — Христомъ“ (Еф. 1; 10).

Святые, которыхъ „весь міръ не былъ достоинъ“ (Евр. 11; 38), еще при жизни своей на землѣ прославлены Богомъ (Іоан. 17; 22) и наречены „друзьями Божіими“ (Іоан. 15; 14—15. Іак. 2; 23. Исаіи 41; 8); святые и по смерти своей близки Богу: „они равны Ангеламъ и суть *сыны Божіи*, будучи сынами воскресенія“ (Лук. 20; 36); они окружаютъ

на небѣ престолъ Божій, лицемъ къ лицу видятъ Бога, поклоняются и поютъ Ему новую побѣдную пѣснь (Откр. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3); святые, вмѣстѣ съ Ангелами Божіими, „будутъ судить міръ" (1 Кор. 6; 2. Мѳ. 13; 41—42. 19; 28. От. 20; 4), когда Господь „пріидетъ прославиться во святыхъ Своихъ" (2 Ѳес. 2; 10).

Святые Ангелы и святые угодники Божіи, какъ живые члены единой Христовой Церкви, какъ дѣти одной Божіей семьи (Евр. 12; 22), къ которой принадлежатъ и всѣ живущіе на землѣ христіане, радуются о каждомъ кающемся грѣшникѣ и страдаютъ при его нераскаянности въ грѣхахъ (Лук. 15; 10. 1 Кор. 12; 26); они молятся предъ Богомъ о грѣшникахъ при жизни на землѣ (Быт. 20; 17. Іов. 42; 8. Еф. 1; 16. Фил. 1; 3—4) и будучи на небѣ, какъ молятся о нихъ и святые Ангелы Божіи (2 Мак. 15; 12—14. 2 Петр. 1; 13—15. Дан. 10; 11—14. Зах. 1; 11—13).

Святые небожители, какъ достигшіе совершенства, пребываютъ въ Богѣ, а слѣдовательно, и въ постоянной дѣятельной любви, ибо „Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ" (1 Іоан. 4; 16). Въ силу этой любви святые и Ангелы Божіи сострадаютъ намъ и молятся за насъ предъ Богомъ; они перестали бы пребывать въ Богѣ, если бы не молились за насъ, ибо молитва за другихъ есть естественное и необходимое выраженіе нашей любви къ нимъ: кого любишь, о томъ непремѣнно и молишься.

Вотъ почему мы, живущіе на землѣ члены Церкви Христовой, какъ „сожители святымъ" (Еф. 2; 19), должны не только чтить и прославлять Ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, какъ „друзей Божіихъ" и „Церкви первенцевъ написанныхъ на небесахъ" (Евр. 12; 23), должны не только „возвѣщать ихъ хвалу" (Сир. 44; 12—14), воздавать имъ поклоненіе и ублажать ихъ (Іак. 5; 10—11), но и молитвенно просить ихъ о ходатайствѣ и заступничествѣ за насъ предъ Богомъ во время всѣхъ постигающихъ насъ бѣдъ и случающихся съ нами грѣховныхъ паденій, помня, что „много можетъ усиленная молитва праведнаго" (Іак. 5; 16), ибо „очи Господни обращены на праведниковъ и уши Его—къ воплю ихъ" (Пс. 33; 16).

Сектантъ.

1) Не должно покланяться ни Ангеламъ, ни святымъ, ибо поклоненіе имъ есть то же идолопоклонство, запрещенное Самимъ Бо-

Объясненія православнаго.

1) Только по грубому невѣжеству своему сектанты считаютъ почитаніе Ангеловъ и святыхъ идолопоклонствомъ, прилагая къ нимъ мѣста св. Писанія, говорящія о запрещеніи покланяться идоламъ. Почитаніе Ангеловъ и святыхъ тогда было бы идолопоклонствомъ, когда бы мы воздавали имъ божеское поклоненіе, т. е. считали ихъ за боговъ.

гомъ, сказавшимъ: „Да не будетъ у тебя иныхъ боговъ предъ лицемъ Моимъ“ (Исх. 20; 3). „Тогда говоритъ ему: отойди отъ Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи“ (Мѳ. 4; 10. 1 Тим. 1; 17).

2) Поклоненіе Ангеламъ и святымъ унижаетъ Бога, сказавшаго: „Я Господь, это—Мое имя; и не дамъ славы Моей иному“ (Исаіи 42; 8).

Но вѣдь всякій честный и здравомыслящій сектантъ знаетъ, что ни Ангеловъ, ни святыхъ православные за боговъ не считаютъ, а вѣруютъ „во единаго Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли“, давшаго бытіе и жизнь самимъ Ангеламъ и святымъ божіимъ людямъ, которыхъ христіане почитаютъ, какъ старшихъ братьевъ въ великой Божіей Семьѣ, какъ „друзей Божіихъ“, „Церкви первенцевъ написанныхъ на небесахъ“ (Евр. 12; 23). Кто не чтитъ „друзей Божіихъ“, тотъ оскорбляетъ Самого Бога: „Кто принимаетъ васъ, сказалъ Христосъ св. Апостоламъ, тотъ принимаетъ Меня, а кто принимаетъ Меня, принимаетъ Пославшаго Меня. Кто принимаетъ пророка, во имя пророка, получитъ награду пророка; и кто принимаетъ праведника, во имя праведника, получитъ награду праведника“ (Мѳ. 10; 40—41).

Блаженный Августинъ такъ пишетъ о почитаніи святыхъ угодниковъ Божіихъ: „наши чудеса совершаетъ Самъ Богъ по молитвѣ или при содѣйствіи мучениковъ... Мы своимъ мученикамъ, *какъ богамъ*, храмовъ не воздвигаемъ, а устрояемъ надгробные памятники, *какъ умершимъ людямъ*, души которыхъ живутъ у Бога; и воздвигаемъ тамъ алтари, на которыхъ приносимъ жертвы не мученикамъ, а *единому ихъ и нашему Богу*... Жертву приноситъ священникъ *Богу, а не имъ*, хотя приноситъ ее при ихъ гробницахъ“ („О градѣ Божіемъ“, кн. 22; гл. 10).

2) Кому это „иному“ Богъ не хочетъ дать Своей славы, видно изъ дальнѣйшихъ, недочитываемыхъ сектантами, словъ Его: „не дамъ славы Моей иному и хвалы Моей истуканамъ“, т. е. идоламъ. О святыхъ же Своихъ Самъ Господь говоритъ, что славу Свою Онъ даетъ имъ: „И славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ, да будутъ едино, какъ Мы едино“ (Іоан. 17; 22 и 24).

Молясь *чрезъ* Ангеловъ и святыхъ Богу, мы не умаляемъ славу Божію, а возвеличиваемъ ее, ибо прибѣгаемъ къ ходатайству ихъ, сознавая свое ничтожество и недостоинство предъ Богомъ. И въ земныхъ дѣлахъ мы не всегда осмѣливаемся

обращаться съ просьбой лично къ Царю, хотя знаемъ, что онъ всѣхъ насъ любитъ, какъ дѣтей своихъ, а докладываемъ ему о своихъ нуждахъ чрезъ близкихъ къ нему начальствующихъ лицъ, которые и являются предъ Царемъ нашими посредниками и ходатаями. Какъ Царь не считаетъ себя обиженнымъ, когда его подданные обращаются къ нему съ просьбами чрезъ приближенныхъ къ нему лицъ, такъ и Богъ не унижается просьбами, обращенными къ „друзьямъ" Его, ходатайствовать о помощи и помилованіи грѣшниковъ, „согражданъ святымъ".

3) Словомъ Божіимъ запрещается обращаться къ ходатайству Ангеловъ: „Никто, говоритъ ап. Павелъ, да не обольщаетъ васъ самовольнымъ смиренномудріемъ и служеніемъ Ангеловъ, вторгаясь въ то, чего не видѣлъ, безразсудно надмѣваясь плотскихъ своимъ умомъ" (Кол. 2; 18).

3) Здѣсь разумѣется не православное ученіе объ Ангелахъ, какъ хранителяхъ и ходатаяхъ нашихъ предъ Богомъ, а заблужденіе еретиковъ—гностиковъ, которые, „безразсудно надмѣваясь, плотскимъ своимъ умомъ", учили, что міръ сотворенъ не Христомъ, Сыномъ Божіимъ, а высшими, чѣмъ Онъ, ангелами, такъ называемыми, „эонами", которые будто Самому Христу дали власть и силу творить чудеса. Этимъ „эонамъ" еретики строили храмы, устраивали тайныя собранія и совершали особое богослуженіе и учили, что не должно обращаться съ молитвами къ Богу или Христу, Сыну Божію, а нужно молиться только „эонамъ", т. е. несуществующимъ ангеламъ („вторгаясь въ то, чего не видѣлъ"), чрезъ которыхъ будто не только міръ созданъ, но и спасеніе людей совершается.

Гностическое ученіе объ „эонахъ" особенно сильно было распространено во Фригіи и въ частности — въ Колоссахъ, почему ап. Павелъ и предостерегаетъ Колосскихъ христіанъ отъ обольщенія ученіемъ гностиковъ отъ „служенія ангеловъ", т. е. „эоновъ". Это языческое служеніе существовало даже въ 4 вѣкѣ, проникнувъ и въ среду христіанъ, почему Лаодикійскій соборъ, бывшій въ 357 году, сдѣлалъ слѣдующее постановленіе: „Не подобаетъ христіанамъ оставляти церковь Божію, и отходити, и ангеловъ именовати, и творити собранія. Сіе отвержено. Того ради, аще кто обрящется упражняющимся въ таковомъ тайномъ идолослуженіи, да будетъ ана-

ѳема, понеже *оставилъ* Господа нашего Іисуса Христа, Сына Божія, и приступилъ къ идолослуженію" (Прав. 35-е).

Церковь же Православная не считаетъ Ангеловъ творцами міра, не ставитъ ихъ выше Христа, а вѣритъ, что „они суть *служебные* духи, посылаемые на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе" (Евр. 1; 14), вѣритъ, что они — Божіи слуги, „крѣпкіе силою, исполняющіе слово Его, *повинуясь* гласу слова Его" (Пс. 102; 20).

4) Служеніе „воинству небесному", т. е. Ангеламъ, строго воспрещается словомъ Божіимъ: „Дабы ты, вглянувъ на небо и увидѣвъ солнце, луну и звѣзды и все воинство небесное, не прельстился имъ и не служилъ имъ" (Вт. 4; 19. 17; 3).

„Истреблю съ мѣста сего остатки Ваала, имя жрецовъ со священниками, и тѣхъ, которые на кровляхъ покланяются воинству небесному" (Соф. 1; 5. 4. Цар. 23; 5. Іер. 19; 13. Дѣян. 7; 42).

4) Сектантамъ, приводящимъ противъ почитанія св. Ангеловъ 19-й стихъ 4 главы Второзаконія, необходимо читать этотъ стихъ до конца: „такъ какъ Господь Богъ твой удѣлилъ ихъ всѣмъ народамъ *подъ всѣмъ небомъ*", — для того, чтобы понять, что подъ „воинствомъ небеснымъ" здѣсь разумѣются не св. Ангелы Божіи, а небесныя свѣтила, которыя полудикіе язычники считали за боговъ (сабеизмъ) и, восходя въ ясныя ночи на кровли домовъ своихъ, покланялись свѣтиламъ и приносили имъ жертвы. „Поднимите глаза ваши, говоритъ пророкъ Исаія, на высоту небесъ и посмотрите, кто сотворилъ ихъ? Кто выводитъ *воинство ихъ* (свѣтила) счетомъ? Онъ всѣхъ ихъ называетъ по имени: по множеству могущества и великой силѣ у Него ничто не выбываетъ" (Исаіи 40; 26).

Нужно ли говорить сектантамъ о томъ, что св. Ангеловъ язычники не чтили, ибо не вѣрили въ нихъ, и что православные христіане не выходятъ по ночамъ на кровли домовъ своихъ, чтобы тамъ молиться и приносить жертвы св. Ангеламъ? Только по невѣжеству своему сектанты относятъ мѣста св. Писанія, говорящія о языческомъ почитаніи Свѣтилъ небесныхъ, къ христіанскому почитанію св. Ангеловъ Божіихъ.

5) Слово Божіе запрещаетъ надѣяться на ходатайство однихъ людей за другихъ предъ Богомъ: „Не

5) Въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія не запрещается надѣяться на ходатайство святыхъ живущихъ на небѣ, а говорится о томъ, что напрасно люди, забывая о помощи Божіей, возлагаютъ всю свою надежду исключительно на земную силу: „на князей" и „на войска"; надежда

надѣйтесь на князей, на сына человѣческаго, въ которомъ нѣтъ спасенія" (Пс. 145; 3—4. 107; 13. 117; 8—9), ибо „проклятъ человѣкъ, который надѣется на человѣка и плоть дѣлаетъ опорою, и котораго сердце удаляется отъ Господа" (Іер. 17; 5).

6) Изъ св. Писанія видно, что Ангелы и святые сами отвергали поклоненіе имъ людей и запрещали имъ дѣлать это: „Когда Петръ входилъ, Корнилій встрѣтилъ его и поклонился, падши къ ногамъ его. Петръ же поднялъ его, говоря: встань; я тоже человѣкъ" (Дѣян. 10; 25—26). „Я, говоритъ въ Откровеніи св. Іоаннъ, палъ къ ногамъ его (Ангела), чтобы поклониться ему, но онъ сказалъ мнѣ: смотри, не дѣлай сего; я сослужитель тебѣ и братьямъ твоимъ, имѣющимъ свидѣтельство Іисусово: Богу поклонись, ибо свидѣтельство Іисуса — не прочна: и князья и войска подвержены удѣлу смерти; лучше надѣяться на безсмертнаго и всемогущаго Бога. Пророкъ же Іеремія проклинаетъ человѣка, „надѣющагося на плоть", проклинаетъ такого человѣка, котораго „сердце удаляется отъ Господа", т. е. который *вовсе не вѣритъ въ Его помощь*. Христіане же, обращаясь къ ходатайству святыхъ, возлагаютъ *конечную* свою надежду не на нихъ самихъ, а на всемогущаго Бога, умилостивляемаго заступничествомъ за нихъ „друзей Его", ради ихъ великихъ заслугъ предъ Нимъ.

6) Слова ап. Петра: „встань, я тоже человѣкъ"—точно такія же, какія были однажды сказаны Апостолами Варнавою и Павломъ въ Листрѣ. Когда ап. Павелъ исцѣлилъ въ этомъ городѣ хромого отъ чрева матери своей, язычники, видя это чудо, посчитали Варнаву и Павла за боговъ, сшедшихъ съ неба на землю въ образѣ человѣческомъ, и уже хотѣли принести имъ жертвы изъ приведенныхъ къ воротамъ города воловъ. „Но Апостолы Варнава и Павелъ, услышавъ о семъ, разодрали свои одежды и, бросившись въ народъ, громогласно говорили: мужи! Что вы это дѣлаете? *И мы подобные вамъ человѣки*" (Дѣян. 14; 8—15).

У греческихъ язычниковъ было вѣрованіе, что ихъ боги по временамъ сходятъ съ неба на землю, принимая образъ человѣческій. Будучи язычникомъ, Корнилій послѣ того, какъ явившійся ему Ангелъ сказалъ, что только Петръ можетъ сказать ему такія слова, которыми спасется онъ и весь домъ его (Дѣян. 10; 6), могъ принять явившагося ему ап. Петра за Бога, какъ приняли за боговъ Апостоловъ Павла и Варнаву жители Листры. Мы видимъ и еще одинъ такой же примѣръ: жители г. Мелита, видя, какъ ап. Павелъ безъ вреда для себя стряхнулъ въ огонь повисшую на рукѣ у него змѣю, „говорили, что онъ Богъ" (Дѣян. 28; 6).

Вотъ почему ап. Петръ и сказалъ Корнилію: „встань, я тоже человѣкъ", какъ сказали Листря-

сово есть духъ пророчества“ (От. 19; 10 и 22; 9).

намъ Павелъ и Варнава: „и мы подобные вамъ человѣки“.

Могъ ап. Петръ отклонить поклоненіе ему Корнилія и по смиренію своему, какъ и люди, дѣлая добро другимъ и не желая по смиренію принимать отъ нихъ выраженіе благодарности, говорятъ имъ: не стоитъ насъ благодарить; Бога благодарите!“

Ангелъ же Божій отклонилъ поклоненіе ему св. Іоанна по двумъ причинамъ.

Во-первыхъ, во время видѣнія Ангела ап. Іоаннъ имѣлъ въ себѣ свидѣтельство Іисуса, былъ въ духѣ пророчества, т. е. онъ былъ въ такомъ состояніи, въ какомъ находятся святые на небѣ, которые „равны Ангеламъ“ (Лук. 20; 36), почему Ангелъ и отклонилъ поклоненіе св. Іоанна, какъ въ то время равнаго ему „сослужителя“.

Во-вторыхъ, св. Іоаннъ во время откровенія лицезрѣлъ Самого Бога, онъ видѣлъ, какъ покланялись Ему и святые и Ангелы (От. 4; 10. 7; 11. 19; 4) и слышалъ повелѣніе Ангела: „*поклонитесь Сотворившему* небо и землю, и море, и источники водъ“ (14; 7), но онъ въ присутствіи Бога поклонился не Ему, а Ангелу, почему послѣдній и говоритъ ап. Іоанну: „Богу поклонись“, ибо не пристойно въ присутствіи Творца покланяться твари, какъ не умѣстно было бы въ присутствіи царя оказывать честь не ему, а слугѣ царскому. Такимъ образомъ Ангелъ не отвергъ поклоненія Іоанна, а только указалъ ему, что въ присутствіи Бога и святыхъ Ангеловъ Ему единому приличествуетъ поклоненіе.

О томъ, что Ангелы и святые угодники Божіи принимали отъ людей поклоненіе, свидѣтельствуютъ многія мѣста св. Писанія.

Такъ, напр., Іисусъ Навинъ: при видѣ Ангела, „палъ лицемъ своимъ на землю и *поклонился* и сказалъ ему: „что господинъ мой скажетъ рабу своему? Вождь воинства Господня сказалъ Іисусу: сними обувь твою съ ногъ твоихъ, ибо мѣсто, на которомъ ты стоишь, свято“ (Іис. Нав. 5; 14—15). Такимъ образомъ, даже мѣсто гдѣ явился Ангелъ, было свято.

Поклонялись св. Ангеламъ родители Самсона—Маной и жена его (суд. 13; 20), Давидъ и старѣйшины его (1 Пар. 21; 16), пророкъ Валаамъ (Чис. 22; 31), Товитъ и Товія (Тов. 12; 15—16) и пророкъ Даніилъ, и св. Ангелы не отвергли сдѣланныхъ имъ поклоненій.

Поклонились Авдій и пятидесятникъ Охозіи пророку Иліѣ (3. Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13), и сыны пророковъ „поклонились ему до земли“ (4 Цар. 2; 15), какъ „поклонилась до земли“ Елисею Сунамитянка, мать воскрешеннаго имъ ребенка (4 Цар. 4; 37); „палъ на лице свое и поклонился Даніилу“ Навуходоносоръ (Дал. 2; 46); „припалъ“ къ Павлу и Силѣ темничный стражъ, увѣровавшій во Христа (Дѣян. 16; 29); но и святые и Апостолы не отвергли сдѣланныхъ имъ поклоненій, а приняли, какъ подобающія имъ.

Слѣдовательно, утвержденіе сектантовъ, будто Ангелы и святые не принимаютъ, а отвергаютъ дѣлаемое имъ поклоненіе, противорѣчитъ многочисленнымъ примѣрамъ, взятымъ изъ слова Божія.

Замѣтимъ, что, отвергая поклоненія святымъ и Ангеламъ, наши сектанты охотно кланяются одинъ другому. У духоборовъ же почти все моленіе въ собраніяхъ состоитъ изъ пѣнія и постоянныхъ поклоновъ другъ другу.

7) Вообще, говорятъ сектанты, не можетъ быть у людей никакого посредника или ходатая за нихъ предъ Богомъ, кромѣ Іисуса Христа: „Еслибы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ ходатая предъ Отцемъ, Іисуса Христа, Праведника“ (1 Іоан. 2; 1); „Онъ и одесную Бога, Онъ и ходатай-

7) Не правда, что кромѣ Христа, нѣтъ и не можетъ быть другихъ посредниковъ и ходатаевъ за людей предъ Богомъ. Христосъ единый посредникъ и ходатай предъ Отцемъ за грѣхи *всего міра*, „предавшій Себя для искупленія *всѣхъ*“. Онъ-ходатай *Кровію* Своею, а посредниковъ и ходатаевъ за людей предъ Богомъ *молитвою*—много; такими посредниками и ходатаями за нихъ какъ на землѣ, такъ и на небѣ, являются святые угодники и Ангелы Божіи.

а) Постояннымъ посредникомъ между Богомъ и Израильскимъ народомъ былъ его вождь и законодатель—Моисей, почему ап. Павелъ, упоминая о ветхомъ законѣ, говоритъ, что онъ „преподанъ чрезъ Ангеловъ, *рукою посредника*“, т. е. Моисея (Гал. 3; 19).

ствуетъ за насъ“ (Рим, 8; 34. см. Евр. 7; 24—25. 9; 15), „ибо единъ Богъ, единъ и посредникъ между Богомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ, предавшій Себя для искупленія всѣхъ“ (1 Тим. 2; 5—6).

Были и могутъ, слѣдовательно, быть, и ходатаи предъ Богомъ за людей, кромѣ Іисуса Христа; такими ходатаями въ Ветхомъ Завѣтѣ были Авраамъ, Моисей и другіе святые пророки, а въ Новомъ—св. Апостолы и вообще всѣ христіане. Такъ, Израилю говоритъ Господь: „Праотецъ твой согрѣшилъ и *ходатаи* твои отступили отъ Меня. За то (т. е. что праотецъ согрѣшилъ и ходатаи отступили) Я предстоятелей святилища лишилъ священства и Іакова предалъ на заклятіе и Израиля на поруганіе“ (Исаіи 43; 27—28).

Объ именующихъ себя пророками Господь говоритъ: „Если они пророки, и если у нихъ есть слово Господне, то *пусть ходатайствуютъ* предъ Господомъ Саваоѳомъ, чтобы сосуды, остающіеся въ домѣ Господнемъ и въ домѣ царя Іудейскаго въ Іерусалимѣ, не перешли въ Вавилонъ“. (Іер. 27; 18).

И ап. Павелъ пишетъ Коринѳянамъ, что Господь избавилъ его отъ близкой смерти по молитвенному ходатайству вѣрующихъ: „надѣемся, говоритъ онъ, что и еще избавитъ, *при содѣйствіи и вашей молитвы за насъ*, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили насъ“ (2 Кор. 1; 9—11).

б) Для всякаго понятно, что молитва за другихъ есть ходатайство за нихъ предъ Богомъ. Изъ св. Писанія мы видимъ, что св. Апостолы велѣли молиться за другихъ: „молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться: много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16). „Итакъ, пишетъ Тимоѳею ап. Павелъ, прежде всего прошу совершать *молитвы, прошенія, моленія*, благодаренія за всѣхъ человѣковъ, за царей и за всѣхъ начальствующихъ, дабы проводить намъ жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ“ (1 Тим. 2; 1—2).

в) Св. Апостолы сами всегда ходатайствовали въ своихъ молитвахъ предъ Богомъ о вѣрующихъ: „Благодарю Бога моего при всякомъ воспоминаніи о васъ, *всегда во всякой молитвѣ моей за всѣхъ васъ, принося съ радостію молитву мою*“ (Фил. 1; 3—4). „*Для сего и молимся всегда о васъ,*

чтобы Богъ нашъ содѣлалъ васъ достойными званія" (2 Θес. 1; 11. см. еще Еф. 1; 16. 3; 13—34. 2 Кор. 13; 9). Первомученикъ Стефанъ, побиваемый камнями, молится Богу за своихъ убійцъ: „Господи! не вмѣни имъ грѣха сего"! (Дѣян. 7; 59 — 60).

г) Св. апостолъ Павелъ просилъ вѣрующихъ молиться о немъ: „Умоляю васъ, братія, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и любовію Духа, подвизаться со мною *въ молитвахъ за меня къ Богу*" (Рим. 15; 30). „Братія, молитесь о насъ"! (1 Θес. 5; 25. См. еще: Евр. 13; 18. Кол. 4; 3. 2 Θес. 3; 1—3).

д) Изъ св. Писанія мы видимъ, что святые и Ангелы Божіи молятся за людей, живя на землѣ, и Господь принимаетъ ихъ молитвы. Объ Авраамѣ Богъ говоритъ Авимелеху: „теперь же возврати жену мужу, ибо онъ пророкъ *и помолится о тебѣ, и ты будешь живъ*, а если не возвратишь, то знай, что непремѣнно умрешь ты и всѣ твои"... И помолился Авраамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха и жену его и рабынь его" (Быт. 20; 7—17).

Когда воспламенился гнѣвъ Господень на Израиля за сдѣланнаго имъ для поклоненія золотого тельца, и Господь хотѣлъ истребить весь народъ Израильскій, Моисей „*сталъ умолять* Господа Бога своего... и отмѣнилъ Господь зло, о которомъ сказалъ, что наведетъ его на народъ Свой" (Исх. 32; 9—14). По молитвѣ Моисея исцѣлилась отъ проказы сестра его Маріамъ (Чис. 12 гл.) и по молитвѣ Іова прощены были Богомъ согрѣшившіе друзья его (Іов. 42; 7—8).

Ангелъ Божій говоритъ Товіи: „Когда молился ты и невѣстка твоя Сарра, *я возносилъ память молитвы вашей предъ Святаго*, и когда ты похоронилъ мертвыхъ, я также былъ съ тобою... И нынѣ Богъ послалъ меня уврачевать тебя и невѣстку твою Сарру. Я—Рафаилъ, одинъ изъ семи святыхъ Ангеловъ, *которые возносятъ молитвы святыхъ* и восходятъ предъ славу Святаго" (Тов. 12; 12—15).

Ангелы Божіи помогаютъ людямъ на землѣ (Быт. 24; 7. Дѣян. 5; 19. 12; 7), благословляютъ

ихъ на добрыя дѣла (Быт. 48; 6), „ополчаются вокругъ боящихся Его и избавляютъ ихъ“ (Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39) и посылаются Богомъ „на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе“ (Евр. 1; 14). „Чрезъ Ангеловъ возвѣщенное слово было твердо и всякое преступленіе и непослушаніе получало праведное воздаяніе“ (Евр. 2; 2).

8) Богъ и безъ ходатайствъ святыхъ Самъ знаетъ, что намъ нужно, и потому мы должны съ молитвами обращаться прямо къ Нему, какъ и Христосъ училъ молиться непосредственно Отцу Небесному: Отче нашъ“ и т. д. (Мѳ. 6; 9—13).

8) Авраамъ и Іовъ, конечно, знали, что Богъ вѣдаетъ нужды всѣхъ, однако молились первый за Авимелеха (Быт. 20), а второй за друзей своихъ (Іов. 42 гл.). Знали объ этомъ Моисей, Даніилъ, Іеремія и другіе пророки, однако и они молились за народъ Израильскій.

Св. Апостолы тоже знали, что Богъ вѣдаетъ всѣ нужды ихъ и вѣрующихъ христіанъ, однако, какъ мы уже видѣли (см. пун. 7-й и 8-й), велѣли христіанамъ молиться за нихъ и другъ за друга, ибо они вѣрили, что „Богъ есть любовь... и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 8, 16), а гдѣ любовь между вѣрующими, тамъ и молитва ихъ другъ за друга, какъ естественное выраженіе любви (см. Лк. 4; 38—39).

9) Если святые и Ангелы молились за людей, то только здѣсь, на землѣ, а на небѣ они не хотятъ за нихъ ни молиться, ни помогать имъ. Такъ, напр., Аврамъ не захотѣлъ помочь братьямъ богача, не смотря на усиленныя просьбы послѣдняго: „Тогда, сказалъ онъ (богачъ) Аврааму: такъ прошу тебя, отче, пошли его (Лазаря) въ домъ отца моего, ибо у меня есть

И это—не правда, ибо если бы святые перестали молиться на небѣ о несчастныхъ грѣшникахъ, то это значило бы, что они перестали ихъ любить, но тогда они перестали бы быть „дѣтьми Божіими“, перестали бы „пребывать въ Богѣ“, ибо „кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога, потому что Богъ есть любовь“ (1 Іоан. 4; 8), „и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (ст. 16). „И мы имѣемъ отъ Него такую заповѣдь, чтобы любящій Бога любилъ и брата своего“ (ст. 21). Святые, пребывающіе на небѣ въ Богѣ, не могутъ не любить грѣшныхъ своихъ братьевъ, живущихъ на землѣ, не могутъ не сострадать и не молиться о нихъ, ибо христіанская „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8).

Если жестокій богачъ молится въ аду о нечестивыхъ своихъ братьяхъ, то тѣмъ болѣе исполненные любви святые и Ангелы молятся о всѣхъ грѣшныхъ людяхъ.

пять братьевъ; пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ, чтобы и они не пришли на это мѣсто мученія. Авраамъ сказалъ ему: у нихъ есть Моисей и пророки, пусть слушаютъ ихъ" (Лук. 16; 19—29).

Почему Авраамъ не позаботился о погибавшихъ братьяхъ богача, видно изъ дальнѣйшихъ словъ св. Евангелія: „Онъ же (богачъ) сказалъ: нѣтъ, отче Аврааме, но если кто изъ мертвыхъ придетъ къ нимъ, покаются. Тогда Авраамъ сказалъ ему: если Моисея и пророковъ не слушаютъ, то если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ" (ст. 30—31), т. е. братья богача уже дошли до такого нравственнаго ожесточенія и невѣрія, когда всякое вразумленіе ихъ, даже воскресшими изъ мертвыхъ, не могло бы повліять на нихъ, ибо они дошли до „грѣха къ смерти", о такихъ же людяхъ само слово Божіе запрещаетъ всякую молитву (1 Іоан. 5; 16).

А что святые и Ангелы Божіи дѣйствительно молятся на небѣ о живущихъ на землѣ, это видно изъ многихъ мѣстъ св. Писанія и Ветхаго и Новаго Завѣтовъ.

Такъ, напр., Іуда Маккавей въ видѣніи „видѣлъ Онію, умершаго первосвященника... видѣлъ, что онъ, *простирая руки, молится за весь народъ Іудейскій*. Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это— братолюбецъ, который *много молится о народѣ и святомъ городѣ*, Іеремія, пророкъ Божій" (2 Мак. 15; 12—14).

Когда евреи находились въ плѣну Вавилонскомъ, пророкъ Захарія видѣлъ Ангела, молившагося Богу за весь народъ слѣдующею молитвою: „Господи Вседержителю! Доколѣ Ты не умилосердишься надъ Іерусалимомъ и надъ городами Іуды, на которые Ты гнѣваешься вотъ уже семьдесятъ лѣтъ? Тогда въ отвѣтъ Ангелу, говорившему со мною, изрекъ Господь слова благія, слова утѣшительныя". (Зах. 1; 12—13).

У каждаго христіанина есть на небѣ Ангелъ-хранитель, надзирающій за нимъ съ неба во всю жизнь его на землѣ: „Смотрите, говоритъ о дѣтяхъ Спаситель, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что *Ангелы ихъ* на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 18; 10).

Даже у каждаго отдѣльнаго народа есть на небѣ особый Ангелъ-защитникъ и покровитель: „Не бойся, Даніилъ, говоритъ св. пророку Ангелъ, съ перваго дня, какъ ты расположилъ сердце твое, чтобы достигнуть разумѣнія и смирить себя предъ Богомъ твоимъ, слова твои услышаны, и я пришелъ бы по словамъ твоимъ, но князь царства Персидскаго стоялъ противъ меня двадцать одинъ день... Теперь я возвращусь, чтобы бороться съ княземъ Персидскимъ, а когда я выйду, то вотъ придетъ князь Греціи. Впрочемъ, я возвѣщу тебѣ, что начертано въ истинномъ Писаніи; и нѣтъ никого, кто поддерживалъ бы меня, кромѣ Михаила, *князя вашего*“ (Дан. 10; 11—21).

Всѣ же Ангелы, какъ члены единой Церкви Христовой, радуются на небесахъ о каждомъ кающемся грѣшникѣ: „Говорю вамъ, бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся“ (Лк. 15; 7).

Св. угодники и Ангелы Божіи будутъ участвовать и въ страшномъ судѣ надъ міромъ: „Развѣ вы не знаете, что святые будутъ судить міръ“ (1 Кор. 6; 2)? „Такъ будетъ при кончинѣ вѣка: изыдутъ Ангелы и отдѣлятъ злыхъ изъ среды праведныхъ, и ввергнутъ ихъ въ печь огненную: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ“ (Мѳ. 13; 49—50).

Святые угодники Божіи живутъ на небѣ такою же жизнію въ лонѣ Отца Небеснаго, какъ и св. Ангелы, поэтому и они молятся за живущихъ на землѣ членовъ Церкви, къ которой сами принадлежатъ.

Іуда Маккавей, какъ мы уже знаемъ, видѣлъ умершаго первосвященника Онію, молящагося за весь народъ Израильскій и сказавшаго, что и пророкъ Іеремія всегда много молится на небѣ о народѣ и Святомъ Городѣ (2 Мак. 15; 12—14).

Святой ап. Петръ, предвидя близкую свою кончину и увѣщевая христіанъ быть твердыми въ своемъ званіи, обѣщаетъ молиться о нихъ и послѣ смерти своей: „Справедливымъ же почитаю, *доколѣ нахожусь въ этой тѣлесной храминѣ*, возбуждать васъ напоминаніемъ, зная, что

скоро долженъ оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ. *Буду же стараться*, чтобы вы и послѣ моего отшествія всегда приводили это на память" (2 Петр. 1; 13—15).

Въ греческомъ подлинникѣ и въ славянскомъ переводѣ болѣе точно выражена эта мысль: „σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι". „Потщуся же и *всегда имѣти васъ по моемъ исходѣ* память о сихъ творити".

Смыслъ словъ св. Апостола таковъ: И когда умру буду всегда стараться, чтобы вы приводили это себѣ на память.

10) Святымъ, говорятъ адвентисты, молиться безполезно, ибо они ничего не чувствуютъ и не сознаютъ, а безпробудно спятъ до воскресенія изъ мертвыхъ: „Живые знаютъ, что умрутъ, а мертвые ничего не знаютъ, и уже нѣтъ имъ воздаянія, потому что и память о нихъ предана забвенію, и любовь ихъ и ненависть ихъ уже исчезли, и нѣтъ имъ болѣе части ни въ чемъ, что дѣлается надъ солнцемъ"...

„Все, что можетъ рука твоя дѣлать, по силамъ дѣлай, потому что въ могилѣ, куда ты пойдешь, нѣтъ ни работы, ни размышле-

10) Приводимыя адвентистами мѣста св. Писанія относятся къ жизни человѣка здѣсь, на землѣ, „подъ солнцемъ", а не на небѣ, говорятъ о тѣлахъ умершихъ, а не объ ихъ душахъ. Мертвыя тѣла людей не принимаютъ участія „ни въ чемъ, что подъ солнцемъ", тѣла умершихъ не участвуютъ уже ни въ любви, ни въ ненависти, для умершихъ нѣтъ уже въ могилѣ „ни работы, ни размышленія, ни знанія, ни мудрости", а души людей святыхъ живутъ сознательною жизнію: онѣ чувствуютъ, любятъ, молятся, ненавидятъ зло и просятъ о наказаніи злыхъ грѣшниковъ, о чемъ ясно говорится въ приведенныхъ выше мѣстахъ св. Писанія (см. 8 пунктъ).

О тѣлахъ людей можетъ быть забвеніе, но не о душахъ, особенно праведниковъ. Объ ихъ душахъ говорится въ св. Писаніи совсѣмъ иное: „Въ вѣчной памяти будетъ праведникъ" (Пс. 3; 6); „сѣмя ихъ пребудетъ до вѣка, и слава ихъ не истребится: тѣла ихъ погребены въ мирѣ, и имена ихъ живутъ въ роды; народы будутъ разсказывать объ ихъ мудрости, а Церковь будетъ возвѣщать ихъ хвалу" (Сир. 44; 12—14), ибо „память праведника пребудетъ благославенна" (Притч. Сол. 10; 7), почему и ап. Павелъ велитъ намъ: „*поминайте* наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ" (Евр. 13; 7).

нія, ни знанія, ни мудрости" (Екл. 9; 5 и 10).

„Не надѣйтеся на князей, на сына человѣческаго, въ которомъ нѣтъ спасенія. Выходитъ духъ его, и онъ возвращается въ землю: въ тотъ день изчезаютъ всѣ помышленія его" (Пс. 145; 3—4). „Не мертвые восхвалятъ Господа, ни всѣ нисходящіе въ могилу, но мы (живые) будемъ благословлять Господа отнынѣ и во-вѣкъ" (Пс. 113; 25—26. Іов. 14; 12. Дан. 12; 13).

Возвращается въ землю не духъ человѣка, а только тѣло его, духъ же его, по словамъ самого Екклезіаста, идетъ на небо, къ Богу: „И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, *а духъ возвратится къ Богу,* Который далъ его" (Екл. 12; 7).

Находясь у Бога живыми (Лук. 20; 37—38) и живя на небѣ, подобно Ангеламъ, сознательною жизнію, святые чувствуютъ, радуются, сострадаютъ намъ и молятся о насъ грѣшныхъ.

Что они живутъ сознательною жизнію, а не спятъ до воскресенія изъ мертвыхъ, какъ ложно мудрствуютъ адвентисты, это видно, напр., изъ первой книги Царствъ, гдѣ говорится о томъ, какъ Саулъ съ помощью волшебницы Аендорской, вызвалъ умершаго Самуила, явившагося съ того свѣта и предсказавшаго смерть Саулу съ его сыновьями и гибель всего Израильскаго войска (28-ая глава).

Не спали, а жили сознательною, бодрственною жизнію Авраамъ, Лазарь и богачъ (Лук. 16 гл.), не спали непробуднымъ сномъ и явившіеся во время преображенія Господня Моисей и Илія (Мѳ. 17; 1—3). Наконецъ, еслибы святые и вообще всѣ умершіе спали непробудно до втораго пришествія, а не жили сознательною жизнію, то не возможна была бы имъ и проповѣдь Христова объ ихъ избавленіи послѣ славнаго воскресенія Христа Спасителя; но въ Писаніи сказано: „Христосъ, чтобы привести насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ *и находящимся въ темницѣ духамъ, сошедъ проповѣдалъ*" (1 Петр. 3; 18—19).

О томъ, что святые молятся на небѣ за насъ грѣшныхъ, мы уже видѣли, а что они покланяются Богу, воспѣваютъ и восхваляютъ Его, это видно изъ многихъ мѣстъ св. Писанія.

„Тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ и *покланяются* Живущему во вѣки вѣковъ" (От. 4; 10—11). „И двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама,

которыя суть молитвы святыхъ, и *поютъ новую пѣснь,* говоря: достоинъ Ты взять книгу и снять съ нея печати, ибо Ты былъ закланъ, и Кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна, и и языка, и народа, и племени" (*От. 5; 8—9. См.* еще: 7; 9—10. 11; 16—17).

Итакъ, изъ вышеизложеннаго видно, что ученіе адвентистовъ о безсознательномъ состояніи на небѣ душъ святыхъ совершенно ложно, ибо противорѣчитъ св. Писанію.

11) Мы знаемъ, говорятъ баптисты, молокане, евангельскіе христіане и другіе сектанты, что святые, какъ и Ангелы, живутъ на небѣ сознательною жизнію, но все-таки обращаться къ нимъ съ просьбами безполезно, ибо святые не всевѣдущи и потому не могутъ насъ услышать на небѣ.

11) Дѣйствительно, святые не всевѣдущи; знаніе всего принадлежитъ одному лишь Богу, Который одинъ „испытуетъ всѣ сердца и знаетъ всѣ движенія мыслей" (1 Пар. 28; 9. Прит. 24; 12. Рим. 8; 27), но, осѣняемые благодатію Божіею, святые еще здѣсь, на землѣ, получаютъ особый Божій даръ,—*даръ прозорливости*. Не своею силою, не по своему всевѣдѣнію святые и Ангелы Божіи знаютъ о томъ, что для обыкновенныхъ людей не постижимо, а силою Божіею, благодатію Господа, Который Самъ открываетъ имъ не только отдаленное будущее, но и тайныя движенія человѣческихъ сердецъ: „И сказалъ Господь: утаю ли Я отъ Авраама (раба Моего), что хочу дѣлать"! (Быт. 18; 17).

Вотъ наглядные примѣры изъ св. Писанія, доказывающіе необычайное вѣдѣніе святыми не только событій, далеко отъ нихъ происходящихъ или совершающихся послѣ продолжительнаго времени, но и знаніе сокровенныхъ помысловъ человѣческихъ.

Однажды жена царя Іеровоама, переодѣвшись, чтобы не быть никѣмъ узнанной, пошла тайно къ пророку Ахіи узнать о судьбѣ заболѣвшаго своего сына. „Ахія не могъ уже видѣть, ибо глаза его сдѣлались неподвижны отъ старости. *И сказалъ Господь Ахіи:* вотъ идетъ жена Іеровоама спросить тебя о сынѣ своемъ, ибо онъ боленъ; такъ и такъ говори ей; она придетъ переодѣтая. Ахія, услышавъ шорохъ отъ ногъ ея, когда она вошла въ дверь, сказалъ: войди, жена Іеровоама, для чего было тебѣ переодѣваться? Я грозный посланникъ къ тебѣ" (3 Цар. 14; 1—6).

Въ 4 книгѣ Царствъ читаемъ, что царь Сирійскій неоднократно замышлялъ неожиданно напасть на Израильтянъ „и совѣтывался со слугами своими, говоря: въ такомъ то и въ такомъ мѣстѣ я расположу свой станъ", но всякій разъ пророкъ Елисей разрушалъ коварные его планы: „посылалъ человѣкъ Божій къ царю Израильскому сказать: берегись проходить симъ мѣстомъ, ибо тамъ Сиріяне залегли... И встревожилось сердце царя Сирійскаго по сему случаю, и призвалъ онъ рабовъ своихъ и сказалъ имъ: скажите мнѣ, кто изъ нашихъ въ сношеніи съ царемъ Израильскимъ? И сказалъ одинъ изъ слугъ его: никто, господинъ мой царь; а Елисей пророкъ, который у Израиля, пересказываетъ царю Израильскому *и тѣ слова, которыя ты говоришь въ спальной комнатѣ твоей*" (6; 8—12).

Когда слуга св. Елисея, Гіезій, взялъ тайно и обманнымъ образомъ серебро у исцѣленнаго пророкомъ отъ проказы военачальника Неемана, св. Елисей прозрѣлъ мерзкій поступокъ Гіезія, обличилъ его и наказалъ, сказавъ ему: „развѣ сердце мое не сопутствовало тебѣ...? Пусть же проказа Нееманова пристанетъ къ тебѣ и къ потомству твоему на-вѣкъ. И вышелъ онъ онъ него бѣлый отъ проказы, какъ снѣгъ" (4 Цар. 5; 25 — 27).

По дѣйствующей же въ немъ благодати Божіей узналъ и ап. Петръ о томъ, что „Ананія съ женою, своею Сапфирою, продавъ имѣніе, утаилъ изъ цѣны, съ вѣдома и жены своей", узналъ и наказалъ ихъ обоихъ смертію (Дѣян. 5; 1—11).

Нужно ли говорить о томъ, что святые за цѣлыя сотни и даже тысячи лѣтъ съ точностію предсказали о времени и мѣстѣ рожденія Мессіи Христа (Дан. 9 гл. Мих. 5; 2), о рожденіи Его отъ Пречистой Дѣвы (Исаіи 7; 14), о многихъ обстоятельствахъ Его земной жизни (Агг. 2; 6—9 срав. Мѳ. 21; 12 — 13. Зах. 9; 9. срав. Мѳ. 21; 1—5. Пс. 21; 19 и др.), страданіи и смерти на крестѣ (Исаіи 53 гл. срав. Іоан. 18 гл. и 19; 24. Зах. 12; 10. ср. Іоан. 19; 34 и др.). И пророчества эти съ удивительной точностію сбылись, убѣждая насъ

въ томъ, что для святыхъ угодниковъ Божіихъ для ихъ вѣдѣнія нѣтъ границъ ни во времени, ни въ пространствѣ, когда Господь Самъ открываетъ имъ и настоящее, и будущее, и тайны сердца человѣческаго.

Освобожденные отъ бренныхъ тѣлъ, находясь подъ постояннымъ дѣйствіемъ благодати Божіей, въ непосредственномъ общеніи и лицезрѣніи Бога, святые, живя на небѣ, еще легче *чрезъ Него* могутъ знать о томъ, что происходитъ на грѣшной землѣ, еще скорѣе могутъ слышать наши молитвы: такъ холодное желѣзо, накаляясь отъ дѣйствія огня, пріобрѣтаетъ отъ него и силу теплоты и силу свѣта.

Св. Ангелы тоже не всевѣдущи, однако и они, будучи на небѣ, у престола Божія, знаютъ о раскаяніи каждаго грѣшника на землѣ (Лк. 15; 10).

Ангелы-хранители каждаго человѣка и каждаго народа не всевѣдущи, однако, будучи на небѣ, знаютъ о жизни на землѣ каждой ввѣренной имъ души, каждаго ввѣреннаго имъ народа,— знаютъ, молятся и помогаютъ имъ (Мѳ. 18; 10. Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13).

Святые же, по словамъ Христа, „равны Ангеламъ“ (Лук. 20; 36) и живутъ на небѣ, какъ Ангелы, въ общеніи съ всевѣдущимъ Богомъ, пребываютъ въ Немъ и Онъ въ нихъ, поэтому и они, какъ Ангелы, знаютъ на небѣ *чрезъ Бога* о томъ, что́ совершается на землѣ, подобно Ангеламъ, слышатъ наши молитвы, ходатайствуютъ за насъ предъ Богомъ и помогаютъ намъ въ нашихъ нуждахъ, какъ это мы уже видѣли изъ примѣровъ св. Писанія (см. п. 8-й).

Слѣдующіе примѣры изъ св. Писанія ясно говорятъ о томъ, что святые могутъ слышать молитвы къ нимъ людей, живущихъ на землѣ.

Авраамъ, не смотря на „великую пропасть“ между праведниками и грѣшными, услышалъ просьбу богача изъ ада о немъ и о братьяхъ его (Лк. 16 гл.). Онъ же, не смотря на то, что умеръ нѣсколько сотъ лѣтъ раньше Моисея и пророковъ, знаетъ на небѣ о томъ, что они жили на землѣ и оставили людямъ для руководства въ

вѣрѣ „законъ“ и „пророчества“: „У нихъ есть законъ и пророки, говоритъ Авраамъ богачу, пусть слушаютъ ихъ“ (Лк. 16; 29). Аврамъ же, умершій нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше пришествія въ міръ Христа, ожидалъ Его пришествіе, узналъ о днѣ явленія въ міръ Мессіи Спасителя и возрадовался на небесахъ: „Іудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бѣсъ въ Тебѣ. Авраамъ умеръ и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдаетъ слово Мое, тотъ не вкуситъ смерти во-вѣкъ... Іисусъ отвѣчалъ... Авраамъ, отецъ вашъ, радъ былъ увидѣть день Мой; *и увидѣлъ и возрадовался*“ (Іоан. 8; 52—56).

Итакъ, Христосъ говоритъ, что Авраамъ, живущій на небѣ, зналъ явленіи Христа на землю, а сектанты упорно утверждаютъ, что святые ничего не знаютъ на небѣ, что дѣлается на землѣ.

Пророкъ Самуилъ, живя на небѣ, знаетъ, что должно случиться на землѣ съ Сауломъ и народомъ Израильскимъ (1 Цар. 28; 1—19): „Онъ пророчествовалъ *и послѣ смерти своей* и предсказалъ царю смерть его, и въ пророчествѣ возвысилъ изъ земли голосъ свой, что беззаконный народъ истребится“ (Сир. 46; 23).

Изъ откровенія мы знаемъ, что небесные угодники Божіи и св. Ангелы возносятъ на небѣ предъ Бога „молитвы святыхъ“ (5; 8. 8; 3—4), т. е. молитвы христіанъ живущихъ на землѣ, которые именуются „святыми“, какъ освященные въ таинствѣ св. Крещенія (1 Кор. 1; 2. 6; 11. 2 Кор. 1; 1. 13; 12. Фил. 1; 1. Кол. 1; 2. Евр. 3; 1). А если они возносятъ молитвы наши предъ Бога, то значитъ они слышатъ наши мольбы и ходатайствуютъ о насъ.

12) Святые молятся только о наказаніи живущихъ на землѣ грѣшниковъ: „Я увидѣлъ подъ жертвенникомъ души убіенныхъ за слово Божіе и за свидѣтельство, ко-

12) Приводимое сектантами мѣсто св. Писанія ихъ же самихъ и опровергаетъ. Прежде всего изъ него сектанты должны убѣдиться, что святые на небѣ не только могутъ, а и *дѣйствительно знаютъ*, какъ люди живутъ на землѣ — благочестиво или злочестиво, ибо молятся о наказаніи послѣднихъ, т. е. злыхъ.

Затѣмъ, этимъ мѣстомъ св. Откровенія доказывается та истина, что святые на небѣ *дѣйстви-*

торое они имѣли. И возопили они громкимъ голосомъ, говоря: доколѣ, Владыко Святый и Праведный, не судишь и не мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу"? (От. 6; 9—10).

тельно молятся не о себѣ только, а и о живущихъ на землѣ.

Наконецъ, сектанты должны согласиться, что молитва святыхъ о наказаніи злыхъ на землѣ есть въ то же время молитва о благополучіи благочестивыхъ на ней, ибо если злые на землѣ будутъ Богомъ наказаны, то благочестивые перестанутъ терпѣть отъ нихъ всякое зло и притѣсненія и легче будутъ устраивать свое вѣчное спасеніе. Уничтоженіе, по молитвамъ святыхъ, какого бы то ни было зла на землѣ ведетъ къ увеличенію на ней добра и правды Божіей, къ увеличенію на землѣ Царства Божія, которое есть „праведность, и миръ, и радость во Святомъ Духѣ" (Рим. 14; 17).

Было бы крайне нечестиво и оскорбительно для Бога думать, что „друзья Его", пребывающіе въ вѣчной любви Его, исполнены только чувства мести и не имѣютъ въ себѣ духа любви, что они молятся только о наказаніи злыхъ и не ходатайствуютъ предъ Богомъ о помилованіи грѣшныхъ. Это противорѣчило бы и здравому смыслу и всему тому, что говорится о святыхъ въ словѣ Божіемъ.

13) Мы молились бы святымъ, говорятъ сектанты, да не знаемъ, кто изъ людей причисленъ Богомъ къ святымъ до всеобщаго суда надъ міромъ: „Никто не можетъ на землѣ видѣть Сына Моего, ни тѣхъ, которые съ Нимъ, развѣ только во время дня Его" (3 Едр. 13; 52).

13) Здѣсь говорится о ветхозавѣтныхъ людяхъ, которые не могли видѣть Сына Божія *на землѣ*, пока онъ не воплотился отъ св. Дѣвы Маріи (см. 1 Іоан. 1; 1—4). Сектанты говорятъ, что они чтили бы святыхъ, если бы знали, кто удостоенъ быть святымъ. Лукавыя рѣчи! Развѣ сектанты не читали (44—50 гл.) книгу Іисуса Сына Сирахова или 11-ой главы посланія ап. Павла къ Евреямъ, гдѣ перечислены почти всѣ ветхозавѣтные святые? Развѣ они не считаютъ святыми Апостоловъ Христовыхъ и не могутъ знать изъ дальнѣйшей исторіи Церкви Христовой ея мучениковъ и святыхъ? Конечно, читатели, могутъ знать и знаютъ, но „въ упорствѣ своемъ погибаютъ, какъ Корей" (Іуд. 11 ст.): въ необузданной гордости своей и сектантскомъ самообольщеніи они считаютъ себя такими же святыми, какъ и угодники Божіи, „достигшіе совершенства", „первенцы Церкви написанные на небесахъ" (Евр. 12; 23).

Еще при жизни угодниковъ Божіихъ на землѣ Господь отмѣчаетъ ихъ святость особыми дарами чудесъ, совершающихся и послѣ ихъ смерти, что и служитъ для Церкви Христовой яснымъ признакомъ ихъ святости и основаніемъ къ прославленію ихъ, какъ „друзей Божіихъ".

О пророкѣ Моисеѣ, Самуилѣ, Иліи, Елисеѣ и другихъ пророкахъ мы знаемъ, что они творили величайшія чудеса, даже изъ мертвыхъ воскрешали, о нѣкоторыхъ святыхъ мы знаемъ, что они и послѣ смерти своей творили дивныя чудеса.

Такъ, напр., о пророкѣ Самуилѣ читаемъ въ св. Писаніи: „Онъ пророчествовалъ и послѣ смерти своей, и предсказалъ царю смерть его, и въ пророчествѣ возвысилъ изъ земли голосъ свой, что беззаконный народъ истребится". И объ Елисеѣ сказано: „по успеніи его пророчествовало тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ чудеса и по смерти были дивны дѣла его" (Сир. 46; 22—23. 47; 12—15. См. 1 Цар. 28 гл. и 4 Цар. 13; 20—21).

Ап. Павелъ, перечисляя имена ветхозавѣтныхъ святыхъ, говоритъ что святые „вѣрою побѣждали царства, творили правду, получали обѣтованія, заграждали уста львовъ, угашали силу огня, избѣгали острія меча, укрѣплялись отъ немощи, были крѣпки на войнѣ, прогоняли полки чужихъ, жены получали умершихъ своихъ воскресшими" (Евр. 11; 33—35).

Вотъ какіе признаки святыхъ: благодатные дары знаменій и чудесъ при ихъ жизни—на землѣ и послѣ смерти — на небѣ, согласно словамъ Христа Спасителя (Мар. 16; 17—18). Этими признаками и руководствуется св. Церковь, когда рѣшаетъ вопросъ о признаніи того или иного угодника Божія святымъ. А голосъ Церкви Христовой есть голосъ всегда пребывающаго въ ней Св. Духа, и противящійся Церкви противится Духу Святому.

14) Почему въ различныхъ нуждахъ обращаются къ разнымъ святымъ: въ болѣзняхъ обращаются къ св. Панте-

14) Въ мірѣ растительномъ есть много цѣлебныхъ травъ, но каждая трава полезна только при извѣстной болѣзни, и это такъ угодно было Богу. Ему же угодно, чтобы извѣстный святой помогалъ людямъ въ однѣхъ нуждахъ, а другой — въ другихъ.

леимону, о благополучномъ плаваніи—къ Св. Николаю и т. п.?

Всѣ святые должны одинаково помогать во всякихъ бѣдахъ.

Дарованія молитвъ и помощи у святыхъ различны, но дѣйствуетъ чрезъ нихъ одинъ и тотъ же Св. Духъ, раздавая имъ эти дарованія, какъ Ему Самому угодно: „*Дары различны,* учитъ ап. Павелъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и служенія различны, а Господь одинъ и тотъ же; и дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ. Но каждому дается проявленіе Духа на пользу. Одному дается Духомъ слово мудрости, другому слово знанія, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному *дары исцѣленій,* тѣмъ же Духомъ; иному *дары чудотворенія*, иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному разные языки, иному истолкованіе языковъ. Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, *раздѣляя каждому особо, какъ Ему угодно*“ (1 Кор. 12; 4—11). Словомъ, „каждый имѣетъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ такъ, другой иначе“ (1 Кор. 7; 7).

15) Святые — всѣ монахи, а изъ простого народа ихъ нѣтъ; очевидно, монахи сами возводятъ себя въ святые.

15) Не правда! Святые есть со всѣхъ сословій и состояній: есть цари и царицы—свв. Константинъ и Елена (21 мая), есть князья—свв. Владиміръ (15 іюля), Александръ Невскій (30 авг.), есть воины — св. Георгій Побѣдоносецъ (23 апр.), св. Іоаннъ Воинъ (30 іюля), есть крестьяне—св. Іоаннъ Устюжскій (28 мая), есть огородники — св. мученикъ Кононъ (5 марта), есть пастухи—муч. Власій (3 февр.) и т. п.

Утверждать, что святые бываютъ только изъ монаховъ, могутъ только тѣ, кто никогда не читалъ житій святыхъ, или кто говоритъ это злонамѣренно, „по дерзости своей“ (Втор. 18; 22).

Что касается причисленія кого-либо изъ угодившихъ Богу къ лику святыхъ, то это зависитъ не отъ людей, а отъ Бога, Который при жизни и послѣ смерти угодниковъ Самъ прославляетъ ихъ великими чудесами и указываетъ ими Своей Церкви, кого Онъ избралъ въ число „друзей“ Своихъ, кого Онъ удостоилъ быть „первенцами Церкви, написанными на небесахъ“, и постоянными ходатаями за насъ на небѣ предъ престоломъ Божіимъ.

16) Православные особенно чтутъ св. Николая, а вѣдь онъ былъ человѣкъ жестокій, ибо извѣстно, что онъ ударилъ Арія въ лице.

16) О необыкновенной добротѣ и „образѣ кротости“ св. Николая, о его помощи бѣднымъ и заступничествѣ предъ сильными міра за слабыхъ и невинно угнетенныхъ знаетъ весь христіанскій міръ. Ударъ Арію нанесенъ былъ св. Николаемъ за дерзкую хулу еретика на Сына Божія. Вслѣдствіе ревности по Богѣ св. Николай не выдержалъ себя и ударилъ богохульника, за что и былъ лишенъ епископства, пока послѣ покаянія святителя Самъ Христосъ и Богоматерь не возстановили его въ епископскомъ достоинствѣ.

Ап. Петръ тоже „ударилъ первосвященническаго раба и отсѣкъ ему правое ухо“ (Іоан. 18; 10); онъ даже совсѣмъ отрекся было отъ Христа (ст. 15—27), но слезами покаянія (Лк. 22; 62), получилъ прощеніе и возвратилъ себѣ апостольское достоинство.

Да и по слову Божію, кощунниковъ и богохульниковъ нужно наказывать. Такъ, напр., Самъ Христосъ изгналъ бичемъ изъ храма нарушившихъ святость его (Іоан. 2; 14—17), ап. Павелъ предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20), ибо, говоритъ Премудрый, „если ты накажешь кощунника, то и простой сдѣлается благоразумнымъ“ (Притч. 19; 25).

17) Св. Николая почитали еретики Николаиты, и тѣ, кто теперь его почитаетъ, уподобляются имъ: „Впрочемъ, то въ тебѣ хорошо, что ты ненавидишь дѣла Николаитовъ, которыя и Я ненавижу... Такъ и у тебя есть держащіеся ученія Николаитовъ, которое Я ненавижу“ (От. 2; 6, 15).

17) Только человѣкъ невѣжественный, незнающій ни исторіи Церкви, ни житія св. Николая, можетъ считать еретиковъ Николаитовъ, упоминаемыхъ въ Откровеніи, почитателями и послѣдователями ученія святителя Божія Николая. Св. Іоаннъ, обличавшій Ефесскую церковь за появленіе въ ней ереси Николаитовъ, умеръ въ 101 году, а св. Николай родился только въ 257 году, т. е. болѣе, чѣмъ на 150 лѣтъ послѣ его смерти. Какъ же св. Апостолъ могъ обличать въ ереси еще не родившагося человѣка и еще не существующихъ его послѣдователей? Вѣдь обращеніе къ Ангелу, т. е. епископу Ефесской церкви не есть пророчество, а прямое указаніе на современное ап. Іоанну религіозно-нравственное состояніе ея: „у тебя *есть* (а не будутъ) держащіеся ученія Николаитовъ“ (ст. 15).

Изъ 14 стиха приводимой главы Откровенія мы видимъ, что Николаиты держались ученія Валаама, который научилъ Валака ввести въ соблазнъ сыновъ Израилевыхъ, чтобы они *ѣли идоложертвенное и любодѣйствовали*" (см. Чис. 31; 16). Слѣдовательно, Николаиты были еретики, послѣдователи какого то Николая, жившаго во время ап. Іоанна, участвовавшіе, вопреки постановленію собора св. Апостоловъ (Дѣян. 15; 20, 29), въ языческихъ трапезахъ и предававшіеся распутству, подобно нашимъ хлыстамъ и шалапутамъ.

Изъ жизни же св. Николая мы знаемъ, что онъ не только велъ строго святую жизнь, но избавлялъ отъ распутства другихъ, близкихъ къ тому, чтобы впасть въ него вслѣдствіе крайней нужды,— знаемъ, что онъ былъ ревностнымъ поборникомъ и защитникомъ чистоты православнаго ученія, былъ „правиломъ вѣры" Христовой.

Итакъ, изъ многочисленныхъ мѣстъ св. Писанія мы не только видимъ грубое заблужденіе сектантовъ, отрицающихъ молитвенное почитаніе и призываніе святыхъ и Ангеловъ Божіихъ, но и крѣпко убѣждаемся въ томъ, что святые, какъ и Ангелы, живутъ на небѣ сознательною, разумною жизнію и, пребывая, вмѣстѣ со святыми Ангелами, въ Богѣ, какъ члены единой Церкви Христовой, какъ дѣти одной Божьей семьи, молятся о всѣхъ братьяхъ, живущихъ на землѣ, хотящихъ наслѣдовать спасеніе и прибѣгающихъ къ ихъ ходатайству; Господь же принимаетъ молитвы „друзей" Своихъ и исполняетъ просьбы ихъ, почему мы должны не только чтить и покланяться Ангеламъ и святымъ угодникамъ Божіимъ, но и обращаться къ нимъ съ молитвой о заступничествѣ во всѣхъ нашихъ скорбяхъ, болѣзняхъ, бѣдахъ и печаляхъ, особенно прося ихъ помощи въ борьбѣ съ нашими грѣхами.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Какъ послѣ смерти живутъ на небѣ святые?

1) Они живутъ, какъ Ангелы, сознательною, разумною жизнію: окружаютъ престолъ Божій, покланяются Богу, прославляютъ Его и поютъ Ему новую пѣснь, о чемъ читаемъ, напр., въ книгѣ Откровенія: „И двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши полныя ѳиміама, которыя суть молитвы святыхъ; и поютъ новую пѣснь, говоря: достоинъ Ты взять

книгу и снять съ нея печати, ибо Ты былъ закланъ, и Кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна и языка, и народа, и племени... И я видѣлъ и слышалъ голосъ многихъ Ангеловъ вокругъ престола и животныхъ и старцевъ" (От. 5; 8—14. 4; 10—11). „И двадцать четыре старца, сидящіе предъ Богомъ на престолахъ своихъ, пали на лица свои и поклонились Богу" (От. 11; 16—17).

2) Чѣмъ возвеличилъ Господь святыхъ Своихъ?

2) Тѣмъ, что еще при жизни ихъ на землѣ назвалъ ихъ „друзьями" Своими: „вѣровалъ Аврамъ Богу, и сіе вмѣнилось ему въ праведность, и *онъ нареченъ другомъ* Божіимъ" (Іак. 2; 23. Исаіи 41; 8). И св. Апостоламъ Христосъ сказалъ: *„Вы друзья мои"* (Іоан. 15; 14).

Святые при жизни на землѣ были „сослужителями" Ангеловъ Божіихъ (От. 19; 10 и 20; 9) и по смерти своей были уравнены Богомъ съ Ангелами и наречены сынами Божіими: „они, говоритъ Христосъ о святыхъ, *равны Ангеламъ и суть сыны Божіи,* будучи сынами воскресенія" (Лк. 20; 36); имъ Господь далъ власть судить при концѣ міра всю вселенную: „святые будутъ судить міръ" (1 Кор. 6; 2. Мѳ. 19; 28), потому что, какъ достигшіе совершенства, святые суть „первенцы" Церкви, „написанные на небесахъ" „въ книгѣ жизни" (Евр. 12; 23. Фил. 4; 3. От. 21; 27).

3) Молятся ли святые, живя на землѣ, о грѣшныхъ людяхъ?

3) Да, молятся. Такъ, напр., „помолился Аврамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и жену его, и рабынь его" (Быт. 20; 7, 17). Когда Господь хотѣлъ истребить весь народъ Израильскій за поклоненіе золотому тельцу, „Моисей сталъ умолять Господа Бога своего..., и отмѣнилъ Господь зло, о которомъ сказалъ, что наведетъ его на народъ Свой" (Исх. 32; 9—14). По молитвѣ же Моисея исцѣлилась отъ проказы согрѣшившая сестра его Маріамъ (Чис. 12 гл.), а по молитвѣ Іова прощены были Богомъ друзья его (Іов. 42: 7—8).

Молились за другихъ св. Апостолы: „Благодарю, пишетъ ап. Павелъ, при всякомъ воспоминаніи о васъ, *всегда во всякой молитвѣ моей за всѣхъ васъ,* принося съ радостію молитву мою" (Фил. 1; 3—4). „Для сего и *молимся всегда о васъ,*

чтобы Богъ нашъ содѣлалъ васъ достойными званія" (2 Θес. 1; 11. См. еще: 2 Тим. 1; 3. Еф. 1; 16. 3; 13—34. 2 Кор. 13; 9).

4) Молятся ли святые и Ангелы Божіи, будучи на небѣ, о живущихъ на землѣ и помогаютъ ли имъ въ ихъ бѣдахъ?

4) Молятся и помогаютъ. Такъ, напр., Іуда Маккавей видѣлъ въ видѣніи умершаго первосвященника Онію, который, „простирая руки, *молился за весь народъ Іудейскій*. Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это—братолюбецъ, который *много молится о народѣ и святомъ городѣ*, Іеремія, пророкъ Божій" (2 Мак. 15; 12—14).

Ап. Петръ обѣщалъ христіанамъ молиться за нихъ и послѣ своей смерти: „Справедливымъ же почитаю, *доколѣ нахожусь въ этой тѣлесной храминѣ*, возбуждать васъ напоминаніемъ, зная, что *скоро* долженъ оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ. *Буду* же стараться, чтобы вы *и послѣ моего отшествія* всегда приводили это на память" (2 Петр. 1; 13—15).

Ангелы Божіи тоже ходатайствуютъ на небѣ о людяхъ. Во время плѣна Вавилонскаго Ангелъ Божій такъ молился объ избавленіи отъ плѣна Еврейскаго народа: „Господи Вседержителю! Доколѣ Ты не умилосердишься надъ Іерусалимомъ и надъ городами Іуды, на которые Ты гнѣваешься вотъ уже семьдесятъ лѣтъ? Тогда въ отвѣтъ Ангелу, говорившему со мною, изрекъ Господь слова благія, слова утѣшительныя" (Зах 1; 12—13).

Каждый христіанинъ въ отдѣльности и каждый народъ имѣютъ своихъ Ангеловъ-хранителей и покровителей: „Смотрите, говоритъ о дѣтяхъ Спаситель, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что *Ангелы ихъ* на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 18; 10).

„Не бойся, Даніилъ, говоритъ св. пророку Ангелъ, съ перваго дня, какъ ты расположилъ сердце твое, чтобы достигнуть разумѣнія и смирить себя предъ Богомъ твоимъ, слова твои услышаны, и я пришелъ бы по словамъ твоимъ, но князь (т. е. Ангелъ) царства Персидскаго стоялъ

противъ меня двадцать одинъ день... Теперь я возвращусь, чтобы бороться съ княземъ Персидскимъ, а когда я выйду, то вотъ придетъ князь Греціи... и нѣтъ никого, кто поддерживалъ бы меня, кромѣ Михаила, князя Вашего" (Дан. 10; 11—21).

Ангелы Божіи, будучи на небѣ, помогаютъ людямъ на землѣ (Быт. 24; 7), благословляютъ ихъ на добрыя дѣла (48; 16), „ополчаются вокругъ боящихся Его и избавляютъ ихъ" (Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39) и посылаются Богомъ „на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе" (Евр. 1; 14).

5) Почему святые молятся о грѣшныхъ людяхъ?

5) Потому, — что они члены единой Церкви Христовой, къ которой принадлежимъ мы и всѣ истинно-вѣрущіе христіане, — члены одной великой Божіей семьи, въ которой они — наши старшіе братья и Божіи „друзья". Пребывая постоянно въ Богѣ и будучи исполнены неизреченной любви ко всѣмъ людямъ, они сострадаютъ намъ въ нашихъ бѣдствіяхъ и молятся предъ Богомъ о нашихъ нуждахъ и грѣхахъ, согласно съ словами св. Апостола, сказанными о членахъ св. Церкви: „Страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены; славится ли одинъ, съ нимъ радуются всѣ члены" (1 Кор. 12; 26), почему „бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся" (Лк. 15; 10).

6) Какъ святые и Ангелы Божіи, будучи на небѣ, знаютъ о нуждахъ и слышатъ молитвы живущихъ на землѣ?

6) Святые и Ангелы Божіи знаютъ на небѣ о нашихъ нуждахъ и слышатъ наши къ нимъ молитвы по особому дару Божію,—по дару высшаго вѣдѣнія и прозрѣнія. Святые угодники Божіи еще при жизни на землѣ прозрѣвали не только далекое будущее и предсказывали о томъ, что имѣло совершиться чрезъ нѣсколько сотъ и даже тысячъ лѣтъ, но проникали въ тайны сердца человѣческаго, зная, не смотря на огромныя раздѣляющія ихъ отъ людей пространства, не только о томъ, что люди дѣлаютъ, но даже о томъ, что они думаютъ.

Такъ, св. пророки *за многіе вѣка и даже тысячелѣтія* предсказали о времени, мѣстѣ рожденія Мессіи-Христа, объ обстоятельствахъ Его

жизни и смерти; они предсказывали о назначенной намъ благодати, „изслѣдывая на которое и на какое время указывалъ сущій въ нихъ Духъ Христовъ, когда Онъ предвозвѣщалъ Христовы страданія и послѣдующихъ за ними славу“ (1 Петр. 1; 10—11).

Когда жена нечестиваго царя Іеровоама, переодѣвшись, чтобы не быть кѣмъ-либо узнанной, пришла къ слѣпому отъ старости пророку Ахіи спросить о судьбѣ больного ея сына, пророкъ, извѣщенный о ея приходѣ Господомъ, сказалъ ей: „войди жена Іеровоама, для чего тебѣ было переодѣваться? Я грозный посланникъ къ тебѣ... Встань и иди въ домъ твой, и какъ скоро нога твоя вступитъ въ городъ, умретъ дитя“ (3 Цар. 14; 1—12). И дитя, дѣйствительно, умерло, лишь только жена Іеровоама переступила черезъ порогъ дома своего (ст. 17).

Пророкъ Елисей передавалъ царю Израильскому о всѣхъ планахъ, какіе строилъ царь Сирійскій, чтобы погубить царя и его войско; онъ „пересказывалъ царю Израильскому и тѣ слова, которыя онъ говорилъ въ спальной комнатѣ своей“ (4 Цар. 6; 8—12).

Елисей же обличилъ и наказалъ проказою слугу своего Гіезія, тайно взявшаго серебо отъ исцѣленнаго отъ нея военачальника Неемана (4 Цар. 5; 25—27), а ап. Петръ наказалъ смертію Ананія и Сапфиру, утаившихъ отъ него часть изъ цѣны проданнаго ихъ имѣнія (Дѣян. 5; 1—11).

Совершенно естественно и понятно, что, освободившись отъ бренныхъ тѣлъ и пребывая на небѣ въ Богѣ, источникѣ всякаго знанія, святые еще легче могутъ знать *чрезъ Бога*, и дѣйствительно знаютъ, о томъ, что творится на землѣ, могутъ слышать, и дѣйствительно слышатъ, наши къ нимъ молитвы и по любви къ намъ молятся о насъ предъ Богомъ.

Такъ, напр., Авраамъ, будучи на небѣ, зналъ о нераскаянности нечестивыхъ братьевъ богача (Лк. 16; 31), узналъ и возрадовался о днѣ явленія Христа на землю (Іоан. 8; 52—56). Пророкъ Самуилъ, живя на небѣ, явился царю Саулу и

предсказалъ смерть его и гибель его войска (1 Цар. 28; 1—19. См. Сир. 46; 23).

Объ Ангелахъ мы уже знаемъ, что они, находясь на небѣ, знаютъ о всякой соблазняемой душѣ на землѣ (Мѳ. 18; 10), радуются о кающихся грѣшникахъ (Лк. 15; 10), молятся о нихъ (Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13) и вмѣстѣ съ угодниками Божіими .возносятъ молитвы христіанъ къ престолу Отца Небеснаго: „И когда Онъ (Агнецъ) взялъ книгу, тогда четыре животныхъ и двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама, которыя суть молитвы святыхъ", т. е. вѣрующихъ христіанъ (От. 5; 8).

„И пришелъ иный Ангелъ, и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога" (От. 8; 3—4).

Слѣдовательно, святые и Ангелы Божіи, находясь на небѣ въ постоянномъ общеніи съ Богомъ, *чрезъ Бога же*, осѣняемые Его благодатію, обладаютъ высшимъ знаніемъ, знаютъ о томъ, что дѣлается на землѣ, слышатъ наши къ нимъ молитвы и молятся за насъ предъ Богомъ.

7) Почему въ различныхъ нуждахъ мы обращаемся къ разнымъ святымъ: однихъ просимъ объ исцѣленіи отъ болѣзней, другихъ — о благополучіи въ семейной жизни и т. п.?

7) Потому, — что каждому святому какъ при жизни, такъ и по смерти, Господь даетъ различныя дарованія: „*Дары различны,* учитъ ап. Павелъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и *служенія различны,* а Господь одинъ и тотъ же; и *дѣйствія различны,* а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ. Но каждому дается проявленіе Духа на пользу. Одному дается Духомъ слово мудрости, другому слово знанія, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному дары исцѣленій, тѣмъ же Духомъ; иному чудотворенія, иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному разные языки, иному истолкованіе языковъ. Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, *раздѣляя каждому особо, какъ Ему угодно*" (1 Кор. 12; 4—11).

8) Откуда изъ св. Писанія видно, что святымъ угодникамъ и Ангеламъ должно покланяться и прославлять ихъ?

8) Изъ примѣровъ вѣрующихъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ. Іисусъ Навинъ при видѣ Ангела „палъ лицемъ своимъ на землю и поклонился“ (Іис. Нав. 5; 14—15). Поклонялись Ангеламъ родители Сампсона,—Маной и жена его (Суд. 13; 20), Давидъ и старѣйшины его (1 Пар. 21; 16), пророки Валаамъ и Даніилъ (Чис. 22; 31. Дан. 10; 9—10) и другіе.

Святымъ угодникамъ тоже покланялись: Авдій и пятидесятникъ царя Охозіи поклонились пророку Иліи (3 Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13); ему же поклонились до земли „сыны пророковъ“ (4 Цар. 2; 15); Сунамитянка поклонилась пророку Елисею, воскресившему ея сына (4 Цар. 4; 37); Навуходоносоръ поклонился пророку Даніилу (Дан. 2; 46), а темничный стражъ — ап. Павлу и Силѣ (Дѣян. 16; 29).

И Ангеловъ и святыхъ мы всегда должны прославлять и ублажать въ своихъ молитвахъ, какъ „друзей“ Божіихъ: „Отдавайте, учитъ ап. Павелъ, всякому должное... кому честь, — честь“ (Рим. 13; 7). „Въ примѣръ злострадания и долготерпѣнія возьмите, братія мои, пророковъ, которые говорили именемъ Господнимъ. Вотъ *мы ублажаемъ* тѣхъ, которые терпѣли“ (Іак. 5; 10—11). „Поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7).

Кто не чтитъ и не прославляетъ Ангеловъ и святыхъ, тотъ оскорбляетъ Самого Друга ихъ, — Господа нашего Іисуса Христа и Отца Его Небеснаго: „Кто принимаетъ васъ, сказалъ Христосъ св. Апостоламъ, Меня принимаетъ, а кто принимаетъ Меня, принимаетъ Пославшаго Меня. Кто принимаетъ пророка, во имя пророка, получитъ награду пророка; и кто принимаетъ праведника, во имя праведника, получитъ награду праведника“. (Мѳ. 10; 40—41).

О молитвенномъ почитаніи и призываніи святыхъ Ангеловъ учили многіе святые отцы и учители Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ.

Св. Ермъ, мужъ апостольскій, учитъ, что Ангелы наблюдаютъ надъ всѣмъ міромъ и Церковію, и надъ жизнью каждаго человѣка, котораго они сопровождаютъ и въ загробную жизнь.

Св. Іустинъ Мученикъ пишетъ: „Мы чтимъ какъ Отца правды, такъ и пришедшаго отъ Него Сына... Вмѣстѣ съ воинствомъ прочихъ послѣдующихъ и уподобляющихся Ему благихъ Ангеловъ и открыто преподаемъ это всякому, желающему научиться такъ, какъ сами научены“ [1]).

Св. Аѳинагоръ говоритъ: „Мы признаемъ и множество Ангеловъ и служителей, которыхъ Творецъ и Зиждитель міра Богъ чрезъ Свое Слово поставилъ и распредѣлилъ управлять стихіями, небесами и міромъ, и всѣмъ, что въ немъ, и благоустройствомъ ихъ“.

Такъ же учили о почитаніи св. Ангеловъ св. Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Великій и другіе святые отцы и учители Церкви.

О почитаніи и молитвенномъ призываніи святыхъ угодниковъ Божіихъ существуютъ свидѣтельства *въ древнихъ литуріяхъ*—ап. Петра, ап. Іакова и еван. Марка, гдѣ прославляются и призываются на помощь ветхозавѣтные и новозавѣтные святые.

Въ „*Мученическихъ Актахъ*“ находится слѣдующее свидѣтельство христіанъ начала второго вѣка, бывшихъ очевидцами страдальческой кончины св. Игнатія Богоносца: „Возвратившись со слезами домой, имѣли всенощное бдѣніе, и много просили съ колѣнопреклоненіемъ и моленіемъ Господа чрезъ случившееся укрѣпить ихъ слабыхъ и, воспѣвая Бога, подателя благъ, *ублажали святого* и замѣтили для себя день и часъ, дабы, собираясь во время его мученичества, *имѣть общеніе съ подвижникомъ* и доблестнымъ мученикомъ Христовымъ“.

О прославленіи св. мучениковъ и совершеніи въ дни ихъ кончины св. литургій свидѣтельствуютъ *Тертуліанъ, св. Кипріанъ, св. Григорій Чудотворецъ,* а въ „*Постановленіяхъ Апостольскихъ*“ повелѣвается христіанамъ собираться въ усыпальницахъ св. мучениковъ, пѣть по нимъ псалмы, совершать литургіи и не работать въ дни ихъ смерти такъ же, какъ въ воскресные и праздничные дни (кн. 6; гл. 30-я).

Св. Діонисій Ареопагитъ пишетъ: „Молитва святыхъ еще при жизни, а тѣмъ болѣе по смерти *приноситъ пользу* только достойнымъ святыхъ молитвъ („О Небесной Іерархіи“, гл. 7-я).

Очевидецъ смерти сцилитанскихъ мучениковъ, пострадавшихъ за Христа въ 200 году, пишетъ о нихъ: „скончались Христовы мученики мѣсяца іюля въ 17 день „и *ходатайствуютъ за насъ предъ Господомъ Іусусомъ Христомъ*“.

Священномученикъ Кипріанъ въ 57 письмѣ къ Корнилію пишетъ: „Будемъ взаимно памятовать другъ друга... Будемъ вездѣ и всегда молиться другъ за друга... И если кто изъ насъ прежде отойдетъ на небо, по благословенію Божію, да продолжится предъ Господомъ наша взаимная любовь и *да не престанетъ предъ милосердіемъ Отца молитва за нашихъ братьевъ*“.

[1]) Свидѣтельства св. отцевъ и учителей Церкви взяты изъ книги: „Опытъ Православнаго Догматическаго Богословія“, Епископа Сильвестра т. V.

Св. Василій Великій въ поученіе въ день сорока мучениковъ говоритъ о нихъ: „Если кто находится въ какомъ горѣ, *пусть прибѣгаетъ къ нимъ*, и если кто радуется, *пусть молится имъ;* первый—чтобы освободиться отъ зла, а второй,—чтобы остаться въ радости". „Пріемлю, учитъ св. Василій Великій, и св. Апостоловъ, пророковъ и мучениковъ и призываю ихъ къ ходатайству предъ Богомъ, да чрезъ нихъ, т. е. по ихъ предстательству, милостивъ будетъ мнѣ человѣколюбецъ Богъ и да подастъ мнѣ оставленіе прегрѣшеній".

Св. Григорій Нисскій въ похвальномъ словѣ св. Ефрему Сирину говоритъ: „Святый Ефреме, помоги мнѣ избавиться отъ бѣдъ!.. Божественному предстоя престолу и служа съ Ангелами Живоначальной и Пресвятой Троицѣ, *помяни насъ, прося намъ оставленіе грѣховъ* и наслѣдія вѣчнаго царствія во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ".

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ говоритъ о необходимости просить святыхъ молиться за насъ: „Какая мнѣ нужда, скажетъ кто-нибудь, въ молитвахъ другихъ, когда я самъ не бездѣйствую и потому не требую и не хочу требовать молитвы другихъ? Но когда мы будемъ разсуждать богомудро, то ясно увидимъ, что постоянно находимся въ этомъ требованіи, постоянно нуждаемся въ молитвахъ другихъ.

Павелъ не сказалъ: какая мнѣ нужда въ молитвѣ вашей, *хотя молящіеся за него не были достойны его и никакъ не были равны ему,* а ты говоришь: какая мнѣ нужда въ молитвѣ другихъ?! И Петръ не сказалъ: какая мнѣ нужда въ молитвѣ, когда прилежная молитва была за него отъ церкви къ Богу, а ты говоришь, какая мнѣ нужда въ молитвѣ другихъ? Не возносись, чтобы не унизиться...

Какая, скажешь, нужда въ молитвѣ другихъ, когда я самъ благоугождаю? Никогда такъ не говори, человѣкъ, ибо нужна и весьма нужна молитва за насъ другихъ" (Толк. на 1 Ѳесал. бес. 1; стр. 13—18 Сбп. 1859 г.).

Св. Амвросій Медіоланскій учитъ: „Кто почитаетъ мучениковъ, тотъ почитаетъ и Христа, а кто презираетъ святыхъ, тотъ презираетъ и Господа".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, великій защитникъ Церкви Христовой отъ еретиковъ, пишетъ: „Должно почитать святыхъ, какъ друзей Христовыхъ, какъ чадъ и наслѣдниковъ Божіихъ, по словамъ евангелиста Іоанна Богослова: „тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Божіими" (Іоан. 1; 12)... И Господь во св. Евангеліи говоритъ Апостоламъ: „вы друзья Мои" (Іоан. 15; 14). Какъ же не почитать тѣхъ, которые суть и слуги, и друзья, и сыны Божіи? Честь, воздаваемая усерднѣйшимъ сослужителямъ, доказываетъ любовь къ общему Владыкѣ".

Молитвенное почитаніе и призываніе святыхъ и Ангеловъ Божіихъ утвердили и св. соборы. Такъ, напр., помѣстный *соборъ Карѳагенскій*

(419—426 г.) постановилъ: „Позволяется и впредь читати страданія мучениковъ, когда совершается ежегодная память ихъ“ (Прав. 56).

Седьмой же Вселенскій Соборъ сдѣлалъ слѣдующее постановленіе: „Восторженно также принимаемъ и Господни и апостольскія и пророческія изреченія, которыми мы научены *почитать и величать* во-первыхъ собственно и истинно Богородицу, всѣхъ небесныхъ силъ высшую, а также и святыя ангельскія силы, блаженныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и пророковъ, славныхъ и побѣдоносныхъ, подвизавшихся за Христа мучениковъ, святыхъ и Богоносныхъ учителей и всѣхъ преподобныхъ мужей, *и просить ихъ ходатайства*, такъ какъ они могутъ насъ приближать къ Царю всѣхъ—Богу, конечно, если мы будемъ соблюдать Его заповѣди и стараться жить добродѣтельно“.

Православный христіанинъ! Не забывай во всѣхъ твоихъ несчастіяхъ и скорбяхъ и послѣ всякихъ грѣховныхъ твоихъ паденій просить помощи и молитвъ за твою грѣшную душу у святыхъ угодниковъ и Ангеловъ Божіихъ, предстоящихъ у престола Божія и молящихся о всемъ христіанскомъ мірѣ. Проси ходатайства за тебя предъ Богомъ у „первенцевъ Церкви“, написанныхъ на небесахъ, у „друзей Божіихъ“, ибо „много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16)!

1) Святые возвеличены Богомъ еще при ихъ жизни на землѣ: **Исаіи 41; 8. Іак. 2; 23. Іоан. 15; 14. Евр. 11; 38** *и прославлены на небѣ:* **Лук. 20; 36. Мѳ. 19; 28. 1 Кор. 6; 2. Евр. 12; 22—23.**

2) Святые еще на землѣ обладали высшимъ знаніемъ и даромъ прозрѣнія будущаго и помысловъ человѣческихъ: **3 Цар. 14; 1—17. 4 Цар. 5; 25—27 6; 8—12. Дѣян. 5; 1—11.** *См. всѣ ветхозавѣтныя пророчества о Мессіи-Христѣ.*

3) Еще при жизни на землѣ святые молились о грѣшныхъ людяхъ: **Быт. 20; 7 и 17. Исх. 32; 9 - 14. Іов. 42; 7—8. Фил. 1; 3—4. 2 Θес. 1; 11. Еф. 1; 16. 3; 13—14. 2 Кор. 13; 9. 2 Тим. 1; 3.**

4) Святые живутъ на небѣ сознательною, разумною жизнію: **Откр. 4; 10—11. 5; 8—14. 11; 16—17.**

5) Живя на небѣ, святые, какъ и Ангелы Божіи, чрезъ Бога знаютъ о нуждахъ и грѣхахъ людей, живущихъ на землѣ: **Лк. 16; 31. Іоан. 8; 52—56. 1 Цар. 28; 1—19. Сир. 46; 23. Мѳ. 18; 10. Лк. 15; 10.**

6) Какъ члены единой Христовой Церкви **(Евр. 12; 22—23).** *святые вмѣстѣ съ Ангелами молятся на небѣ о живущихъ на землѣ:* **2 Мак. 15; 12—14. 2 Петр. 1; 13—15. Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13. Мѳ. 18; 10** *и помогаютъ имъ:* **Быт. 24; 7. 48; 16. Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39. Евр. 1; 14.**

7) Поэтому святымъ и Ангеламъ должно покланяться: **3 Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13. 2; 15. 4; 37. Дан. 2; 46. Дѣян. 16; 29. Чис. 22; 31. Іис. Нав. 5; 14—15. Суд. 13; 20. 1 Пар. 21; 16. Дан. 10; 9—10.**

8) Ихъ должно ублажать и просить о ходатайствѣ за насъ предъ Богомъ: **Іак. 5; 10—11. Рим. 13; 7. Іак. 5; 16. Пс. 33; 16.**

О МОЛИТВЕННОМЪ ПОЧИТАНІИ И ПРИЗЫВАНІИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ.

„Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему Эммануилъ, что значитъ: съ нами Богъ“ (Мѳ. 1; 23. Иса. 7; 14).

„Стала Царица одесную Тебя въ Офирскомъ золотѣ... Слыши, Дщерь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего... И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа *будутъ умолять лице Твое*“ (Ис. 44; 10—16).

„Отнынѣ *будутъ ублажать Меня вси роды*“ (Лк. 1; 48).

Святая Церковь Христова чтитъ Пресвятую Богородицу выше всѣхъ святыхъ, выше безплотныхъ силъ небесныхъ, почитаетъ и величаетъ Ее, какъ „честнѣйшую херувимовъ и славнѣйшую безъ сравненія серафимовъ“, родившую намъ Богочеловѣка Христа, воплотившагося отъ Нея и Духа Святаго Спасителя міра, — и, исповѣдуя Ее Приснодѣвою, въ рождествѣ и по рождествѣ дѣвство сохранившею, ублажаетъ Ее, какъ Матерь Господа и умоляетъ Ее о помощи и заступничествѣ предъ престоломъ Ея Сына за весь грѣшный міръ.

О приснодѣвствѣ Богоматери и Ея преимущественномъ величіи предсказано было еще ветхозавѣтными пророками, „движимыми Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21).

Такъ, св. пророкъ Исаія за много вѣковъ предсказалъ, что Спаситель міра родится не отъ жены, а отъ непорочной Дѣвы, на каковое пророчество объ этомъ чудесномъ рожденіи указываетъ и евангелистъ Матѳей: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ Ему имя Эммануилъ, что значитъ: съ нами Богъ“ (Мѳ. 1; 23. Иса. 7; 14).

Пророкъ же Іезекіиль предсказалъ, что пресвятая Дѣва и послѣ рожденія Христа пребудетъ навсегда дѣвою: „И сказалъ мнѣ Господь: ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не

войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими,—и они будутъ затворены" (Iез. 44; 2).

Величіе Мессіи Христа и величіе Его Матери пророчески такъ воспѣвается въ 44 псалмѣ: „Дочери царей между почетными у Тебя; стала *Царица одесную Тебя* въ Офирскомъ золотѣ... Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего. И возжелаетъ Царь красоты Твоей, ибо Онъ Господь Твой и Ты поклонись Ему. И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа *будутъ умолять лице Твое.* Вся слава Дщери Царя внутри; одежда Ея шита золотомъ; въ испещренной одеждѣ ведется Она къ Царю, за Нею ведутся къ Тебѣ дѣвы, подруги Ея; приводятся съ весельемъ и ликованіемъ, входятъ въ чертогъ Царя. Вмѣсто отцевъ Твоихъ будутъ сыновья Твои; Ты поставишь ихъ князьями по всей землѣ. Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ; посему народы будутъ славить Тебя во вѣки" (Пс. 44; 10—18).

Величіе Богоматери засвидѣтельствовалъ явившійся къ Ней съ неба Ангелъ Гавріилъ, который, „вошедши къ Ней, сказалъ: радуйся, *Благодатная!* Господь съ Тобою; благословенна Ты между женами"! (Лк. 1; 28).

О Ея величіи изрекла и Св. Елисавета, которая „исполнилась Святаго Духа и воскликнула громкимъ голосомъ и сказала: *благословенна Ты между женами,* и благословенъ плодъ чрева Твоего! И откуда это мнѣ, что пришла *Матерь Господа моего* ко мнѣ"? (Лк. 1; 41—43).

О своемъ прославленіи отъ Бога и людей сказала и Сама Божія Матерь: „Величитъ душа Моя Господа, и возрадовался духъ Мой о Богѣ, Спасителѣ Моемъ, что призрѣлъ Онъ на смиреніе Рабы Своей, ибо *отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный,* и свято имя Его" (Лк. 1; 46—49). Предсказанія св. пророковъ, св. Ангела, исполненной Св. Духа Елисаветы и Самой Богоматери сбылись въ точности: по всему лицу земному, вездѣ, гдѣ есть христіане, славится изъ рода пречистое имя Божіей Матери, вездѣ христіане ублажаютъ и умоляютъ Ее о заступничествѣ предъ Богомъ въ прощеніи грѣховъ и помощи въ ихъ бѣдахъ и скорбяхъ; и будутъ славить Ея святое имя, будутъ молить Ее о помощи всегда, до скончанія міра, пока существуетъ истинное христіанство на землѣ; не ублажаютъ Божію Матерь одни лишь язычники, не вѣрующіе во Христа и наши еретики-сектанты.

Сектантъ.

1) Нельзя, говорятъ, иногда дерзко кощунствующіе надъ именемъ Богоматери, сектанты,—нельзя молитвенно почитать и обращаться къ ходатайству Матери Іисуса, Которая была обыкновенная женщина, тѣмъ болѣе нельзя называть ее Царицей небесной, ибо только язычники чтили „богиню неба“: „Непремѣнно будемъ дѣлать все то, говорили пророку Іереміи упорные язычники, что̀ вышло изъ устъ нашихъ, чтобы кадить богинѣ неба и возливать ей возліянія“ (Іер. 44; 17).

2) Самъ Христосъ не оказывалъ особой чести Матери Своей: „Онъ же сказалъ въ отвѣтъ гово-

Объясненія православнаго.

1) Приводимое сектантами мѣсто изъ пророка Іереміи говоритъ о тѣхъ Іудеяхъ, которые оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартѣ „въ землѣ Египетской“ (ст. 1 и 8), принося имъ въ жертву „мужей и женъ, взрослыхъ дѣтей и младенцевъ“ (ст. 7), и къ вѣрующимъ въ истиннаго Бога христіанамъ, конечно, относиться не можетъ Астарта это—божество Сидонское (3 Цар. 11; 5), считавшееся „богинею неба“, которой язычники приносили человѣческія жертвы, сопровождавшіяся блудомъ. Совратившіеся въ идолопоклонство Іудеи построили Астартѣ подлѣ храма Іерусалимскаго особые „домы блудилищные“, а изображеніе Астарты поставили было въ самомъ храмѣ Господнемъ. Но царь Іосія „вынесъ Астарту изъ дома Господня за Іерусалимъ къ потоку Кедрону и сжегъ ее у потока Кедрона, и истеръ ее въ прахъ, и бросилъ прахъ ея на кладбище общенародное; *и разрушилъ домы блудилищные,* которые были при храмѣ Господнемъ, гдѣ женщины ткали одежды для Астарты“ (4 Цар. 23; 4—7).

Только неразумный и безбожный человѣкъ можетъ дерзко сравнивать блудодѣйственное поклоненіе идолу Астарты съ христіанскимъ чествованіемъ Божіей Матери. Сектантамъ кромѣ того нужно помнить, что ни въ св. Писаніи, ни въ молитвахъ вѣрующихъ христіанъ Божія Матерь нигдѣ и никогда не называется „богинею неба“, а именуется „Царецею небесной“. И такое названіе совершенно Ей приличествуетъ, ибо Христосъ „вознесся на небо и возсѣлъ одесную Отца“ (Мар. 16; 19), а о Божіей Матери сказано въ извѣстномъ 44 псалмѣ: „стала Царица одесную Тебя“ (ст. 10). Какъ *Царица,* стоящая *на небѣ* одесную Христа, Божія Матерь и называется справедливо „Царицею Небесною“.

2) Слова Христа: „Кто исполняетъ волю Отца Моего Небеснаго, тотъ Мнѣ братъ, и сестра, и матерь“—вовсе не говорятъ о томъ, будто бы Онъ не оказывалъ особаго уваженія Своей Матери. Приведенными словами Христосъ выразилъ только

ривше́му: кто Матерь Моя и кто братья Мои? И, указавъ рукою на учениковъ Своихъ, сказалъ: вотъ матерь Моя и братья Мои, ибо кто исполняетъ волю Отца Моего Небеснаго, тотъ Мнѣ братъ, и сестра, и Матерь". (Мѳ. 12; 48—50).

3) Не должно оказывать особое почитаніе Матери Іисуса, ибо она была обыкновенная женщина, говорятъ дерзко и кощунственно сектанты, имѣвшая кромѣ Христа, и другихъ дѣтей, будучи женою Іосифа. Такъ, Христосъ говоритъ Матери Своей: „Жено, се, сынъ Твой" (Іоан. 19; 26); или: „Что Мнѣ и Тебѣ, Жено?" (Іоан. 2; 4),

О братьяхъ же Господнихъ упоминается не разъ въ Евангеліи, наприм.; „Не плотниковъ ли Онъ Сынъ? Не Его ли Мать называется Марія и братья Его Іаковъ, и Іосій, и Симонъ и Іуда?" (Мѳ. 13; 55).

Вслѣдствіе этого, мудрствуютъ сектанты мысль, что, кромѣ плотскаго родства, есть еще и духовно-нравственнное, основанное на исполненіи заповѣдей Божіихъ, о которомъ такъ говоритъ Евангелистъ: „тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Божіими, которые не отъ крови, ни отъ хотѣнія плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родились" (Іоан. 1; 12—13 см. 1 Іоан. 3; 1. 1 Петр, 1; 22—23).

По человѣчеству же Своему Христосъ „былъ въ повиновеніи" у Матери Своей (Лук. 2; 51;) исполнялъ Ея просьбы (Іоан. 2; 1—10), любилъ Ее и заботился о Ней, даже вися на крестѣ (Іоан. 19; 26—27).

3) На всѣ эти лжемудрствованія сектантовъ можно отвѣтить, основываясь на св. Писаніи, слѣдующее.

Во первыхъ, Божія Матерь не была обыкновенной женщиной, а была до рожденія и послѣ рожденія Христа *Пречистою Дѣвою,* это видно и изъ сказанія Евангелія о Рождествѣ Іисуса Христа и изъ предсказаній объ этомъ св. пророковъ.

„Въ шестый мѣсяцъ, повѣствуетъ св. Лука, посланъ былъ Ангелъ Гавріилъ *къ Дѣвѣ,* обрученной мужу, именемъ Іосифу, изъ дома Давидова, имя же Дѣвѣ: Марія. Ангелъ, вошедъ къ Ней, сказалъ: радуйся *Благодатная!* Господь съ Тобою; *благословенна Ты между женами.* Она же, увидѣвши его, смутилась отъ словъ его и размышляла, что бы это было за привѣтствіе. И сказалъ Ей Ангелъ: не бойся, Марія, ибо Ты *обрѣла благодать у Бога;* и вотъ зачнешь во чревѣ, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Іисусъ. Онъ будетъ великъ и наречется Сыномъ Всевышняго, и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида, отца Его; и будетъ царствовать надъ домомъ Іакова во вѣки, и царству Его не будетъ конца. Марія же сказала Ангелу: какъ будетъ это, *когда Я мужа не знаю?* Ангелъ сказалъ Ей въ отвѣтъ: *Духъ Святый найдетъ на Тебя и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя,* посему и рождаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ". (Лк. 1; 26—35).

Отъ созданія человѣка не было слышно между людьми, чтобы безпорочная дѣва родила безъ

танты, что у Матери Іисуса были и другія отъ Іосифа дѣти, Христосъ называется въ Евангеліи Ея первенцемъ: „Вставъ отъ сна, Іосифъ поступилъ, какъ повелѣлъ ему Ангелъ, и принялъ жену свою, и не зналъ Ея, какъ наконецъ (по славянски: „дондеже", т. е. „пока") Она родила Сына Своего Первенца; и онъ нарекъ Ему имя: Іисусъ" (Мѳ. 1; 24—25).

мужа. Пресвятая же Богородица безсѣменно родила, будучи Дѣвою, какъ предсказалъ о Ней и Св. пророкъ Исаія: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына" (гл. 7; 14), родила, зачавъ во чревѣ *по наитію Св. Духа и осѣненію силы Всевышняго* (Лк. 1; 34—35), оставшись и послѣ рожденія Христа Приснодѣвою, согласно предсказанію объ этомъ другого пророка: „И сказалъ мнѣ Господь; ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими, и они будутъ затворены" (Іезек. 44; 2).

Не была Богоматерь обыкновенною женщиною, какъ дерзко учатъ сектанты, и потому, что Она родила не обыкновеннаго человѣка, а вѣками жданнаго Мессію, Спасителя міра. Вотъ почему и Св. пророкъ именуетъ Матерь Божію „Царицею" небесною (Пс. 44; 10) и говоритъ, что „богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Ея" (ст. 13), и Св. Ангелъ съ праведною Елисаветою называютъ Ее „Благодатною", „благословенною между женами", „Матерью Господа, Сына Всевышняго" (Лк. 1; 42 — 43); вотъ, наконецъ, почему и Сама Богоматерь, по вдохновенію Св. Духа, сказала о Себѣ: *„Отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный"*... (Лк. 1; 48—49).

Такъ говорятъ о величіи Божіей Матери и Св. пророки, и Св. Ангелъ Господень и праведная, исполненная Духа Святаго, Елисавета и Сама Богоматерь, но сектанты, у которыхъ вслѣдствіе ихъ невѣрія Богъ ослѣпилъ умы, сравниваютъ Ее съ обыкновенной женщиной, унижаютъ Ея величіе, на погибель душъ своихъ оскорбляя этимъ Ее и родившагося отъ Нея Сына, Христа Бога нашего.

Во вторыхъ, Божія Матерь называется въ Евангеліи „женою" не потому, что Она имѣла мужа, ибо Она была только обручена Іосифу (Мѳ. 1: 18—25). Въ этихъ случаяхъ слово „жена" употреблено въ смыслѣ „женщина" вообще, а не „замужняя, т. е. для обозначенія пола, а не брачнаго состоянія, въ какомъ смыслѣ употребляется въ Св. Писаніи и слово „мужъ", т. е. въ смыслѣ „мужщина", а не „женатый". Такъ, напр., въ книгѣ Дѣяній читаемъ: „Вдругъ предстали предъ ними *два мужа* въ бѣлой одеждѣ и сказали: *мужи* Галилейскіе, что вы стоите и смотрите на небо?" (Дѣян. 1; 10—11. См. 2; 14. 5; 35. 13; 15. 19; 35 и др.). Или читаемъ въ псалмѣ: „Блаженъ *мужъ,* который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ" (Пс. 1; 1) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ приве-

денныхъ мѣстахъ Св. Писанія слово „мужъ“ не означаетъ только женатаго человѣка, а вообще мужчину; тѣмъ болѣе не приложимо онѣ въ первомъ смыслѣ къ Ангеламъ, которые тоже названы „мужами“.

Такъ точно и слово „жена“ иногда означаетъ въ Св. Писаніи не замужнюю женщину, а вообще—лице женскаго пола. Такъ, напр., къ дѣвицѣ Маріи Магдалинѣ и Ангелы и Господь обращаются съ такими словами; „Жена, что ты плачешь?“ (Іоан. 20; 13 и 15).

Мы знаемъ, что, согласно пророчеству: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына“, Христосъ-и родился отъ Дѣвы Маріи, еще только „обрученной“ *Іосифу,* чтобы онъ хранилъ и защищалъ Ее, и что „прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имѣетъ во чревѣ *отъ Духа Святаго*“, и что когда Іосифъ хотѣлъ тайно отпустить Ее, „Ангелъ Господенъ явился ему во снѣ и сказалъ: Іосифъ, сынъ Давидовъ! не бойся принять Марію *жену* твою, ибо родившееся *въ Ней* есть отъ Духа Святаго“ (Мѳ. 1; 18—20). Слѣдовательно здѣсь Дѣва названа „женою“.

Ап. Павелъ, конечно, зналъ пророчество Исаіи: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ...“, но въ посланіи къ Галатамъ пишетъ: „Когда пришла полнота времени, Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго, Который родился *отъ жены*“ (Гал. 4; 4). И здѣсь слово „жена“ не означаетъ „замужняя“, а—вообще „женщина“, т. е. указываетъ не на замужество, а на женскій полъ, почему слова ап. Павла: „родился отъ жены“ равнозначущи словамъ: „родился отъ Дѣвы“.

У насъ есть не только „мужскія“, но и „женскія“ училища, но въ нихъ не обучаются ни мужья, ни жены. Носятъ же онѣ такія названія для обозначенія пола въ нихъ обучающихся, а не для обозначенія брачнаго ихъ положенія.

Такимъ образомъ, когда Богоматерь именуется иногда въ Писаніи „женою“, то именуется для обозначенія пола, а не замужества Ея, ибо до Рождества Христа, во время и послѣ Его рожденія Она пребывала Приснодѣвою, согласно пророчествамъ и словамъ Евангелія о Ней.

Въ третьихъ, если въ Евангеліи неоднократно упоминается о „братьяхъ Господнихъ“, то это вовсе не значитъ, что они были дѣти Богоматери, *каковыми они нигдѣ въ Евангеліяхъ и не называются.* Кромѣ родныхъ бываютъ и двоюродные братья, каковыми и были четыре брата — Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда, сыновья не Матери Божіей, какъ кощунственно утверждаютъ сектанты, „не зная Писаній, ни силы Божіей“ (Мѳ. 22; 29), а сыновья Ея сестры, Маріи Клеоповой. Это видно изъ сопоставленія нѣсколькихъ мѣстъ св. Писанія.

Что у Богоматери была сестра, объ этомъ говоритъ св. Іоаннъ: „При крестѣ Іисуса стояли Матерь Его и *сестра* Матери Его, Марія Клеопова“ (19; 25). Такъ какъ Пресвятая Дѣва была единственной

дочерью у Своихъ престарѣлыхъ родителей, то, очевидно, Марія Клеопова была Ея двоюродная сестра.

Она же, безъ всякаго сомнѣнія, была и матерью двоюродныхъ братьевъ Господнихъ, что ясно видно изъ Евангелій св. Матѳея и св. Марка: „Тамъ, говоритъ св. Матѳей, были также и смотрѣли издали многія женщины, которыя слѣдовали за Іисусомъ изъ Галилеи, служа Ему; между ними были Марія Магдалина и Марія, мать Іакова и Іосіи, и мать сыновей Зеведеевыхъ“ (Мѳ. 27; 55—56), а св. Маркъ поясняетъ о женщинахъ и Маріи, матери Іакова и Іосіи, что онѣ и тогда, какъ Онъ былъ въ Галилеѣ, слѣдовали за Нимъ и служили Ему (Мр. 15; 40—41). Какъ служили Христу женщины, это видно изъ Евангелія: „служили ему имѣніемъ своимъ“ (Лк. 8; 1—3).

Изъ вышеприведенныхъ мѣстъ св. Писанія видно, что мать братьевъ Господнихъ—Іакова и Іосіи была не иная Марія, какъ Марія Клеопова, сестра Богоматери, ибо, во-первыхъ, Божія Матерь во всѣхъ Евангеліяхъ называется не иначе, какъ „Дѣвою Маріею“ (Лк. 1; 27), „Матерью Іисуса“ (Іоан. 2; 1 и 2) или—„Матерью Его“ (Мѳ. 1; 18. Лк. 2; 51. Іоан. 19; 25) и рѣшительно нигдѣ не называется матерью Іакова, Іосіи или другихъ „братьевъ Господнихъ“, какъ и они рѣшительно нигдѣ не называются Ея сыновьями.

Во-вторыхъ, о Маріи, матери Іакова и Іосіи, говорится, что она и въ Галилеѣ и въ Іерусалимѣ, слѣдуя за Христомъ, служила Ему вмѣстѣ съ другими женщинами, т. е., какъ мы знаемъ, служила Ему отъ имѣнія своего. Пресвятая же Дѣва Марія, принадлежала къ бѣдной семьѣ плотника, не могла служить Сыну Своему отъ имѣнія Своего, потому что Сама жила въ бѣдности и нуждалась въ помощи, почему Христосъ и поручилъ Ее заботамъ любимаго ученика Своего Іоанна. Слѣдовательно, Пресв. Богородица не была матерью Іакова и Іосіи; ихъ мать была женщина состоятельная и никто иная, какъ сестра Богоматери, Марія Клеопова, почему и дѣти ея назывались „братьями Господними“, какъ двоюродные Ему.

Въ третьихъ, замѣчательно и то, что сами „братья Господни“ не называютъ себя „братьями Его“, а „рабами“: „Іаковъ, рабъ Бога и Господа Іисуса“ (Іак. 1; 1); „Іуда, рабъ Іисуса Христа, братъ Іакова“ (Іуд. 1; 1). Не говоритъ ап. Іуда: „братъ Іакова и Іисуса“, а только—„братъ Іакова“, который дѣйствительно былъ его родной братъ.

Наконецъ, въ четвертыхъ, нужно обратить вниманіе и на слѣдующее. Не имѣя другихъ дѣтей, Богоматерь только обрученная Іосифу была у него какъ бы одинокой, чужой. Еслибы „братья Господни“ были Ея родныя дѣти, то Господь, конечно, имъ, а не кому-либо другому поручилъ бы заботиться о Богоматери и не сказалъ бы Ей, при существованіи четырехъ сыновей, что сынъ Ея—Іоаннъ. Спаситель же въ минуты тяжкихъ страданій на крестѣ, зная одиночество Своей Матери,

поручаетъ Ее не имъ, все таки чужимъ для Нея дѣтямъ, а любимому ученику Своему Іоанну, котораго и усыновляетъ Ей, какъ неимѣющей дѣтей: „Іисусъ, увидѣвъ Матерь и ученика тутъ стоящаго, котораго любилъ, говоритъ Матери Своей: Жено! *се, сынъ Твой.* Потомъ говоритъ ученику: *се, Матерь твоя!* И съ этого времени ученикъ сей взялъ Ее къ себѣ" (Іоан. 19; 26—27).

Только безуміе людей, испорченныхъ въ своемъ сердцѣ, можетъ допустить ту кощунственную мысль, что пребывшая до рожденія Христа и въ рождествѣ дѣвство сохранившая Пречистая Дѣва и Матерь Спасителя міра могла имѣть и другихъ дѣтей отъ праведнаго старца Іосифа, отъ Ангела знавшаго, что Родившійся отъ Нея и отъ Духа Святого есть Мессія-Христосъ, Избавитель міра (Мѳ. 1; 20—23)!

Въ четвертыхъ, слово „первенецъ", которымъ названъ въ Евангеліи Христосъ, вовсе не говоритъ о томъ, что и послѣ Него у Богоматери были дѣти. Христосъ названъ „первенцемъ" потому, что у Богоматери, какъ Дѣвы, не было раньше дѣтей. Первенецъ можетъ быть и единственный. „Святи Мнѣ, говоритъ Господь, каждаго первенца, разверзающаго всякія ложесна между сынами Израилевыми отъ человѣка до скота, потому что Мои они" (Исх. 13; 2). Какъ во всемъ Израильскомъ народѣ, такъ и среди многочисленнаго скота его, конечно, были и единственно рожденные, которые тоже посвящались Богу, какъ „первенцы".

Господь никогда не называлъ языческіе народы Своими дѣтьми. У Господа былъ только одинъ избранный Имъ народъ, это — народъ Израильскій, но и онъ назывался „первенцемъ": „Израиль есть сынъ Мой, первенецъ Мой" (Исх. 4; 22).

Такимъ образомъ, слово „первенецъ" означаетъ не только перваго изъ другихъ рожденныхъ, но *и единственнаго.*

Что касается славянскаго слова „дондеже", то оно означаетъ не только: „пока", но также—„послѣ того, какъ". Напр., Господь говоритъ: „Азъ есмь и дондеже состарѣетеся Азъ есмь" (Исаія 46; 4). Если въ этой рѣчи славянское слово „дондеже" перевести русскимъ словомъ „пока", то получится безсмыслица, выйдетъ, что Богъ будетъ существовать только до тѣхъ поръ, пока не состарѣются тѣ, кому Онъ сказалъ: „Азъ есмь", а потомъ Его уже не будетъ. Очевидно, что и славянское слово „дондеже", находящееся въ Евангеліи Матѳея (1; 24—25), нужно переводить такъ, какъ переведено оно въ русскомъ Евангеліи, т. е. въ томъ смыслѣ, что Іосифъ не зналъ обрученной ему жены *и послѣ того, какъ* Она родила Первенца. Въ такомъ же значеніи: „и послѣ того, какъ", употребляется слово и въ другихъ мѣстахъ Библіи (напр., Быт. 8; 7. Пс. 109; 1).

Слѣдовательно, мудрствованіе сектантовъ относительно слова „дондеже“ показываетъ только непониманіе ими славянскаго языка и славянскихъ библейскихъ выраженій.

4) Православные поютъ Богородицѣ: „Не имамы иныя помощи, развѣ (кромѣ) Тебе, Владычице... на Тебе надѣемся“.

Поютъ и молятся Ей: „Спаси насъ“! Просятъ у Нея ходатайства за себя на небѣ предъ Богомъ. А вѣдь, кромѣ Христа, „нѣтъ другаго имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись“ (Дѣян. 4; 12). „Если бы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ Ходатая предъ Отцемъ Іисуса Христа, Праведника“ (1 Іоан. 2; 1. Рим. 8; 34. 1 Тим. 2; 5—6).

Человѣкъ спасти человѣка не можетъ.

4) Чтобы понять слова приводимаго сектантами церковнаго пѣснопѣнія — „Не имамы иныя помощи“, необходимо помнить, что св. Церковь чтитъ Пресвятую Богородицу, какъ Матерь Божію, честнѣйшую всѣхъ святыхъ и херувимовъ, какъ „Царицу“, стоящую на небѣ одесную Сына Своего, для Которой, поэтому, несравненно доступнѣе, чѣмъ для святыхъ и Ангеловъ, ходатайство предъ Сыномъ Своимъ за весь грѣшный міръ. Вотъ почему Церковь и поетъ, что другой, *такой всесильной, такой всемогущей* помощи, какъ помощь Божіей Матери, она не имѣетъ. Если бы православные надѣялись на помощь только Божіей Матери, то они не молились бы ни святымъ угодникамъ, ни Ангеламъ, ни Самому Христу.

Для правильнаго же пониманія словъ: „на Тебе надѣемся“, какъ и словъ „спаси насъ“, кромѣ вышесказаннаго, сектантамъ нужно взять во вниманіе и дальнѣйшія слова приводимой ими церковной пѣсни: „и *Тобою* молимся“. „Тобою“, т. е. *чрезъ Тебя* молимся Твоему Сыну, молимся Ему *чрезъ Твое ходатайство*. Поэтому и слова: „спаси насъ“ означаютъ: „спаси насъ Своимъ покровомъ, Своимъ всесильнымъ заступничествомъ предъ Твоимъ Сыномъ, единымъ Спасителемъ міра.

Мы знаемъ, что Христосъ — единый Посредникъ, единый Ходатай предъ Богомъ *Кровію Своею* за грѣхи *всего* міра, но за грѣхи отдѣльныхъ людей можетъ много ходатаевъ *молитвами*. Такъ, напр., ап. Павелъ самъ благодарилъ Коринѳянъ за ихъ ходатайство о немъ предъ Богомъ объ избавленіи его отъ близкой смерти, причемъ говоритъ: „надѣемся, что и еще избавитъ (Богъ), при содѣйствіи *и вашей молитвѣ о насъ*, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили насъ“ (2 Кор. 1; 9—11). См. Исаія 43; 27—28. Фил. 1; 3—4. 1 Ѳес. 5; 25. 2 Тим. 1; 3 и др.).

Что люди могутъ спасать другихъ людей, видно и изъ иныхъ мѣстъ св. Писанія: „Не возбужу ли ревность въ сродникахъ моихъ по плоти, говоритъ ап. Павелъ, и *не спасу ли* нѣкоторыхъ изъ нихъ“ (Рим. 11; 14). „Для немощныхъ, говоритъ онъ, былъ какъ немощный, чтобы пріобрѣсти немощныхъ. Для всѣхъ я сдѣлалъ всѣмъ, *чтобы спасти* по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ“ (1 Кор. 9; 22). „Почему ты знаешь, жена, спрашиваетъ Апостолъ, *не спасешь ли* мужа“? (1 Кор. 7; 16). „Вникай въ себя и въ ученіе, пишетъ онъ Тимоѳею; занимайся симъ постоянно, ибо, такъ поступая, и себя *спасешь и слушающихъ тебя*“ (1 Тим 4; 16).

О томъ, что Приснодѣва, какъ Мать, родившая Избавителя міра, будетъ спасать людей Своимъ предъ Нимъ заступничествомъ, предсказывалъ еще св. пророкъ Іеремія: „Долго ли тебѣ скитаться, отпадшая дочь? — говоритъ Израильтянамъ Богъ чрезъ пророка Іеремію. Ибо Господь сотворитъ на землѣ нѣчто новое: *жена спасетъ мужа*“ (Іер. 31; 21—22).

1) Православные чтутъ Богородицу, называя Ее „благословенною“, но въ Писаніи и Іаиль благословенною называется: „Да будетъ благословенна между женами Іаиль, жена Хевера Кенеянина; между женами въ шатрахъ да будетъ благословенна“ (Суд. 5; 24).

1) Іаиль названа благословенною за то, что убила Сисару, врага Израильскаго, и названа благословенною только „между женами въ шатрахъ“, а Божія Матерь названа „благословенною“ за то, что „обрѣла благодать у Бога“ и родила Спасителя міра, Который Своею крестною смертію „лишилъ силы имѣющаго державу смерти, то есть діавола“ (Евр. 2; 13—16) и избавилъ все человѣчество отъ гнѣва Божія, грѣха, проклятія и смерти, примиривъ его съ Богомъ „посредствомъ креста, убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 13—16), вслѣдствіе чего люди, „бывшіе нѣкогда далеко (отъ Бога), стали близки Ему Кровію Христовою“ (ст. 13), такъ что мы теперь уже „не чужіе и не пришельцы, но сограждане святымъ и свои Богу“ (ст. 19), „не рабы, но сыны, а если сыны, то и наслѣдники Божіи чрезъ Іисуса Христа“ (Гал. 4; 6).

Вотъ почему Божія Матерь называется благословенною между женами *всего міра*, вотъ почему Ее должны „ублажать всѣ роды“ до скончанія міра. И Ее, дѣйствительно ублажаютъ всѣ христіанскіе народы, кромѣ сектантовъ-еретиковъ.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Изъ какихъ мѣстъ св. Писанія видно величіе Божіей Матери?

1) Еще св. пророкъ въ псалмѣ 44 именуетъ Ее „Царицею", ставшею одесную Бога, и говоритъ, что „богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Ея" (ст. 13).

И Ангелъ Господенъ назвалъ Ее *„Благодатной"* и *„благословенной между женами"* (Лук. 1; 28). Такою же *„благословенною между женами"* и *„Матерью Господа"* назвала Ее, исполнившись Св. Духа, праведная Елисавета, мать величайшаго изъ рожденныхъ женами, св. Іоанна Крестителя (ст. 41—43).

Наконецъ Сама Богоматерь, по вдохновенію Св. Духа, сказала о себѣ: *„отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный"* (ст. 46—49).

2) Въ чемъ выразились почитаніе и любовь Христа къ Своей Матери?

2) Въ томъ, что Онъ „былъ въ повиновеніи у Нея" (Лк. 2; 51), исполнялъ Ея просьбы, напр., на бракѣ въ Канѣ Галилейской (Іоан. 2; 1—10) и заботился о Ней даже на крестѣ, среди тяжкихъ страданій, поручивъ Ее заботамъ и попеченію любимѣйшаго ученика Своего Іоанна (Іоан. 19; 26—27).

3) Гдѣ въ Писаніи говорится о приснодѣвствѣ Божіей Матери?

3) Пророкъ Исаія такъ говоритъ о Ней: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Эммануилъ" (Иса. 7; 14).

И Сама Богоматерь говоритъ Ангелу, благовѣствующему Ей о рожденіи Спасителя: „Какъ будетъ это, когда *Я мужа не знаю*"? На что Ангелъ отвѣчаетъ Ей: „Духъ Святой найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ" (Лук. 1; 34—35). А св. пророкъ Іезекіиль говоритъ о приснодѣвствѣ Божіей Матери: „И сказалъ мнѣ Господь: ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими, — и они будутъ затворены" (Іез. 44; 2).

4) Почему Пресвятая Дѣва называется иногда въ Писаніи „женою“?

4) Въ св. Писаніи часто слова „мужъ“ и „жена“ употребляются просто для обозначенія пола, а не брачнаго состоянія извѣстнаго лица. Такъ, напр., пророкъ Исаія предсказалъ и Ангелъ Богоматери благовѣствовалъ, что Спаситель родится *отъ Дѣвы*, а ап. Павелъ пишетъ: „Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго, Который родился *отъ жены*“ (Гал. 4; 4).

Марія Магдалина не была замужемъ, но Ангелы говорятъ ей, ищущей во гробѣ Христа: „жена, что ты плачешь“? (Іоан. 20; 13). Очевидно, и Богоматерь и Марія Магдалина названы женами въ смыслѣ женщинъ вообще, а не женщинъ замужнихъ. Въ такомъ же смыслѣ употребляется въ св. Писаніи и слово „мужъ“; наприм., „Блаженъ мужъ, который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ“ (Пс. 1; 1). Конечно, здѣсь подъ словомъ „мужъ“ разумѣется вообще всякій мужчина, а не только женатый. (См. Дѣян. 1; 10—11. 2; 14. 5; 35. 13, 15. Мѳ. 27; 55—56 и др.).

5) Кто были упоминаемые въ Евангеліи „братья Господни“?

5) Это были двоюродные братья Іисуса Христа, дѣти упоминаемой въ Евангеліи сестры Божіей Матери, Маріи Клеоповой (Іоан. 19; 25): Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда (Мѳ. 27; 55—56). Божія Матерь нигдѣ не называется матерью этихъ братьевъ, а всегда называется „Дѣвою Маріею“ (Лк. 1; 27); „Матерью Господа“ (ст. 43), „Матерью Іисуса“ (Іоан. 2; 1 и 2), или „Матерью Его“ (Мѳ. 1; 18. Лк. 2; 51. Іоан. 19; 25). Равнымъ образомъ и четыре „братья Господни“ нигдѣ не называются сыновьями Дѣвы Маріи и сами себя называютъ не братьями Іисуса Христа, а Его рабами: „Іуда, рабъ Іисуса Христа, *братъ Іакова* (Іуд. 1; 1); „Іаковъ, рабъ Бога и Господа Іисуса Христа“ (Іак. 1; 1).

Нечестиво и безумно было бы даже помыслить, что у Родившей „отъ Духа Свята“ Спасителя міра могли быть еще и другія дѣти отъ праведнаго старца Іосифа, которому Дѣва Марія и не была въ собственномъ смыслѣ жена, а *была только обручена ему* (Лк. 1; 27—34. Мѳ. 1; 18—25).

Если же въ Евангеліи сказано, что Дѣва Марія родила Первенца Своего (Мѳ. 1; 24—25), то,

конечно, слово „первенца“ нужно понимать въ смыслѣ „единственнаго“. Въ такомъ, напр., смыслѣ „первенцами“ назывались всѣ посвящаемые Богу рожденные отъ людей и скота, хотя бы послѣ нихъ никто не рождался: „Святи Мнѣ каждаго первенца, разверзающаго всякія ложесна между сынами Израилевыми отъ человѣка до скота, потому что они Мои“ (Исх. 13; 2). Въ такомъ же смыслѣ названъ „первенцемъ“ и единственный избранный Богомъ народъ Израильскій: „Израиль есть сынъ Мой, первенецъ Мой“ (Исх. 4; 22).

6) Почему христіане обращаются къ Божіей Матери со словами: „спаси насъ“, если одинъ Спаситель міра — Христосъ?

6) Пресвятая Богородица спасаетъ насъ не Сама Собою, а Своимъ заступничествомъ, Своимъ ходатайствомъ за каждаго изъ насъ предъ Спасителемъ міра, къ Которому Она имѣетъ особенный доступъ, какъ къ Своему Божественному Сыну. Оттого и сказано о Богоматери въ Писаніи, что всѣ народы будутъ не только „*Ее ублажать* (Лк. 1; 46—49), а и „*умолять лице Ея*“ (Пс. 44; 13), ибо, говоритъ пророкъ, „Господь сотворитъ на землѣ нѣчто новое: *жена спасетъ мужа*“ (Іер. 31; 22—23).

7) Кто и до какихъ поръ будутъ ублажать и умолять Божію Матерь о заступничествѣ предъ Богомъ?

7) Ее будутъ ублажать и умолять отнынѣ и до вѣка всѣ истинные христіане, всѣ сыны Церкви Христовой, ибо честь воздаваемая Божіей Матери, воздается и Сыну Ея, и если „очи Господни обращены на праведныхъ и уши Его—къ воплю ихъ“ (Исх. 33; 16), то тѣмъ болѣе дѣйственна чистая молитва и спасительно святое ходатайство Матери Божіей, Которая превыше всѣхъ праведниковъ и преславнѣе всѣхъ безплотныхъ небесныхъ силъ.

О молитвенномъ почитаніи и призываніи Божіей Матери свидѣтельствуютъ многіе отцы Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ. Такъ, напр., *въ литургіи св. Іакова* говорится: „Особенно же творимъ память святой и славной Приснодѣвѣ, блаженной Богородицѣ. Помяни Ее, Господи Боже, и *по Ея чистымъ и святымъ молитвамъ пощади и помилуй насъ*“.

Св. Иринеи, епископъ Ліонскій, учитъ насъ: „какъ дѣва Ева была непослушна Богу, такъ Дѣва Марія преклонилась въ послушаніи Богу, дабы быть Ходатаицею дѣвы Евы“.

Святая Іустина, мученица 3-го вѣка, по свидѣтельству св. Григорія Богослова, молила предъ казнію Пресвятую Дѣву Марію, чтобы Она помогла ей сохранить дѣвство среди предстоящихъ ей обольщеній во время мученій.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, приглашая христіанъ къ почитанію св. патріарховъ, пророковъ, Апостоловъ и мучениковъ, говоритъ: „Будемъ почитать Богородицу, какъ истинную Матерь Божію". „Покланяемся мы, говоритъ онъ, тѣмъ, въ которыхъ почиваетъ Богъ, Единый, Святый и во святыхъ почивающій, какъ-то—св. Богородицѣ и всѣмъ святымъ". А говоря о великой силѣ ходатайствъ предъ Богомъ Божіей Матери, учитъ: „И между людьми, если кто имѣетъ ходатаицею чью-либо матерь, то когда она будетъ просить сына своего за единоплеменника, ближняго или друга, онъ не оставитъ безъ вниманія ея прошенія и ходатайства: что же сказать о томъ ходатайствѣ и дерзновеніи, какое высшая рода человѣческаго и силъ небесныхъ, пренепорочная Матерь имѣетъ къ Своему, воплотившемуся отъ Нея, Сыну? *Могущество Ея несравненно и необъятно"!*

Седьмой Вселенскій Соборъ, имѣя въ виду заблужденія еретиковъ въ ихъ лжеученіи о Богоматери, постановилъ: „*Почитать и величать во-первыхъ собственно и истинно Богородицу, всѣхъ небесныхъ силъ высшую,* а также и святыя ангельскія силы, блаженныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и пророковъ, славныхъ и побѣдоносныхъ, подвизавшихся за Христа мучениковъ, святыхъ и Богоносныхъ учителей и всѣхъ преподобныхъ мужей и *просить ихъ ходатайства,* такъ какъ они могутъ насъ приближать къ Царю всѣхъ—Богу" [1]).

Нечестіе и невѣріе людей, поврежденныхъ въ разумѣ своемъ, отрицаетъ величіе Божіей Матери, Приснодѣвы Маріи, убитое и погасшее въ ихъ сердцахъ чувство вѣры не признаетъ въ Ней Заступницу и Ходатаицу предъ Богомъ за грѣхи міра, но ты, вѣрующій христіанинъ, помни, что у тебя всегда есть на небѣ великая Ходатаица, усердная Заступница, Матерь Бога Вышняго; помни и во всѣхъ твоихъ бѣдахъ и душевныхъ болѣзняхъ спѣши къ Ней, къ твоей милосердной, любящей Матери, въ покаяніи съ вѣрой и надеждой молясь Ей: „Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво! Моленій нашихъ не презри въ скорбѣхъ, но отъ бѣдъ избави насъ, Едина Чистая и Благословенная! Пресвятая Богородице, спаси насъ"!

[1]) Свидѣтельства св. отцевъ Церкви взяты изъ книги „Опытъ Прав. Догм. Богословія", еп. Сильвестра. Т. V-й.

1) Пресвятая Богородица возвеличена Богомъ предъ всѣми людьми: **Пс. 44; 10—18. Лук. 1; 28, 41—43, 46—49.**

2) Самъ Христосъ, по человѣчеству, повиновался Ей: **Лк. 2; 51,** *исполнялъ Ея просьбы:* **Іоан. 2; 1—10** *и заботился о Ней:* **Іоан. 19; 26—27.**

3) Пресв. Богородица — Приснодѣва: **Исаія 7; 14. Мѳ. 1; 18—24. Лк. 1; 34—35. Іезек. 44; 2.**

4) Наименованіе „жена" не всегда означаетъ: „замужняя", какъ и „мужъ"—„женатый": **Исаіи 7; 14 снеси Гал. 4; 4. Іоан. 20; 13. Пс. 1; 1. Дѣян. 1; 10—11. См. ч. II п. 4-й.**

5) „Братья Господни"—двоюродные Ему и сыновья Маріи Клеоповой, сестры Божіей Матери: **Іоан. 19; 25. Мѳ. 27; 55—56. Іуд. 1; 1. Іак. 1; 1.**

6) „Первенецъ" означаетъ и „единственный": **Исх. 4; 22. 13; 2.** *а „дондеже"—„послѣ того, какъ":* **Исаіи 46; 4. Быт. 8; 7 и Пс. 109; 1.**

7) Богоматерь спасаетъ насъ Своимъ ходатайствомъ предъ Богомъ: **Іер. 31; 22—23,** *за что мы и всѣ христіанскіе народы должны всегда ублажать:* **Лк. 1; 46—49** *и умолять Ее о заступничествѣ предъ Богомъ:* **Пс. 44; 13.**

О ПОЧИТАНІИ СВ. МОЩЕЙ И ДРУГИХЪ ОСТАНКОВЪ УГОДНИКОВЪ БОЖІИХЪ.

„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то, увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ *коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои*" (4 Цар. 13; 20—21).

„Не знаете ли, что *тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа,* Котораго имѣете вы отъ Бога" (1 Кор. 6; 19—20).

Святыми мощами называются нетлѣнныя тѣла св. угодниковъ Божіихъ, части ихъ тѣлъ или же ихъ кости и частицы костей, чрезъ которыя Господь проявлялъ и проявляетъ Свою могущественную силу совершеніемъ явныхъ чудесъ для прославленія Себя и Своихъ угодниковъ, для помощи христіанамъ въ ихъ душевныхъ и тѣлесныхъ неду-

гахъ и бѣдствіяхъ, для укрѣпленія и убѣжденія ихъ въ истинности и спасительности Православной вѣры. Наравнѣ со святыми мощами, какъ святыни, почитаются христіанами и другіе останки святыхъ, напр., риза и поясъ Богоматери, одежды святыхъ и другіе оставшіеся отъ нихъ предметы, чрезъ которые Господь проявляетъ въ чудесахъ Свою всемогущую силу.

Человѣкъ созданъ совсѣмъ не такъ, какъ всѣ прочія твари: тогда какъ послѣднія, по повелѣнію Господню, произвели земля и вода (Быт. 1; 20 и 24), тѣло человѣка сотворилъ изъ праха земного Самъ Богъ и Самъ же „вдунулъ въ лице его дыханіе жизни" (Быт. 1; 26—27. 2; 7). Вотъ почему тѣло человѣка не то, что тѣло животнаго, ибо въ человѣческомъ тѣлѣ, созданномъ непосредственно Самимъ Богомъ, а не произшедшемъ изъ земли или воды, обитаетъ „душа живая", разумная, созданная по образу и по подобію Божію, въ немъ находится „дыханіе Божества", почему тѣло человѣка должно было быть безсмертно, нетлѣнно: „Богъ создалъ человѣка для нетлѣнія, говоритъ премудрый Соломонъ, и содѣлалъ его образомъ вѣчнаго бытія Своего, но завистью діавола вошла въ міръ смерть, и испытываютъ ее принадлежащіе къ удѣлу его" (Прем. Сол. 2; 23—24. Быт. гл. 3. Рим. 5; 15 и 17).

Съ пришествіемъ въ міръ Христа Спасителя благодать Божія, подаваемая въ святыхъ таинствахъ Церкви, освящаетъ тѣла людей, дѣлаетъ ихъ членами Христа, храмами Св. Духа: „Развѣ не знаете, говоритъ христіанамъ Апостолъ, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ" (1 Кор. 3; 16—17). „Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть члены Христовы"? (6; 15). „Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога" (6; 19).

Въ немъ, въ тѣлѣ христіанина, открылась жизнь Іисуса: „Всегда носимъ, говоритъ св. Апостолъ, въ тѣлѣ мертвость Господа Іисуса, чтобы и *жизнь Іисусова открылась въ тѣлѣ нашемъ*" (2 Кор. 4; 10). Въ таинствѣ же св. Причащенія Самъ Христосъ тѣснѣйшимъ образомъ соединяется съ душею и тѣломъ Христіанина: „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ" (Іоан. 6; 56). „А соединяющійся съ Господомъ есть одинъ духъ съ Господомъ" (1 Кор. 6; 17); въ комъ Христосъ, въ томъ и освященіе отъ Него, „тотъ будетъ сосудомъ въ чести, освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ" (2 Тим. 2; 21).

Христосъ Спаситель былъ совершенно чуждъ грѣха, и „въ Немъ обитала вся полнота Божества тѣлесно" (Кол. 2; 9). И люди, чѣмъ болѣе святы по жизни, тѣмъ ближе они къ Богу, чѣмъ чище отъ грѣховъ, тѣмъ болѣе тѣла ихъ служатъ храмами для обитанія въ нихъ Св. Духа.

И какъ обожествленное Тѣло Христа творило великія чудеса, даже чрезъ носимую на немъ одежду, такъ и тѣла угодниковъ Божіихъ, проникнутыя освящающею ихъ благодатію Св. Духа и очищенныя

отъ грѣховъ св. Кровію и Тѣломъ Христа въ таинствѣ св. Причащенія, творятъ силою Божіею чудеса и сами и даже чрезъ носимыя ими одѣянія.

Объ Іисусѣ Христѣ мы читаемъ: „Женщина, страдавшая кровотеченіемъ двѣнадцать лѣтъ, которая, издержавши на врачей все имѣніе, ни однимъ не могла быть вылѣчена, подойдя сзади, *коснулась края одѣжды Его;* и тотчасъ теченіе крови у ней остановилось. И сказалъ Іисусъ: кто прикоснулся ко Мнѣ?.., ибо Я чувствую силу, изшедшую изъ Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, съ трепетомъ подошла и, падши предъ Нимъ, объявила Ему предъ всѣмъ народомъ, по какой причинѣ прикоснулась къ Нему, и какъ тотчасъ исцѣлилась. Онъ сказалъ ей: дерзай, дщерь! вѣра твоя спасла тебя; иди съ миромъ" (Лук. 8; 43—48).

Когда одинъ прокаженный умолялъ Христа: „Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Онъ простеръ руку, *прикоснулся къ нему* и сказалъ: хочу, очистись. И тотчасъ проказа сошла съ него" (Лк. 5; 12 — 13). „И приносили къ Нему всѣхъ больныхъ. И просили Его, *чтобы только прикоснуться къ краю одежды Его; и которые прикасались, исцѣлялись*" (Мѳ. 14; 36).

О св. Апостолахъ тоже читаемъ: „*Руками* же Апостоловъ совершались въ народѣ многія знаменія и чудеса" (Дѣян. 5; 2). Господь, „во свидѣтельство слову благодати Своей, творилъ *руками ихъ* знаменія и чудеса" (Дѣян. 14; 3). „Богъ же творилъ не мало чудесъ *руками* Павла, такъ что на больныхъ возлагали *платки и опоясанія съ тѣла его,* и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ" (Дѣян. 19; 11—12).

О милоти (верхняя одежда) пророка Иліи говорится слѣдующее въ Библіи: „И взялъ Илія милоть свою, и свернулъ, и ударилъ ею по водѣ, и разступилась она туда и сюда, и перешли оба (Илія и Елисей) посуху" (4 Цар. 2; 8 и 15).

Останки св. угодниковъ Божіихъ, проникнутыя благодатью Св. Духа, и послѣ ихъ смерти сохраняютъ ее въ себѣ и творятъ ею великія чудеса для укрѣпленія вѣры людей во всемогущаго Бога: „Илія, говоритъ Сирахъ, сокрытъ былъ вихремъ,—и Елисей исполнился духомъ его; ничто не одолѣло его, и, по успеніи его, пророчествовало тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ великія чудеса, и по смерти были дивны дѣла его" (Сир. 48; 12—15).

Объ одномъ изъ такихъ дивныхъ чудесъ отъ мощей пророка Елисея говорится въ Писаніи слѣдующее: „И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои" (4 Цар. 13; 21—21).

Такимъ образомъ, Самъ Богъ чрезъ тѣла и останки Его св. угодниковъ проявляетъ силу Свою, совершая великія чудеса для прославленія Себя и „друзей“ Своихъ (Іоан. 15; 14—15), для помощи и укрѣпленія въ вѣрѣ христіанъ. Поэтому, почитая и поклоняясь св. мощамъ и другимъ останкамъ святыхъ, мы чтимъ Самого Бога, почивающаго во святыхъ Своихъ, и съ благоговѣніемъ преклоняемся предъ обитающею въ нихъ и чрезъ нихъ чудесно дѣйствующею благодатію Св. Духа.

Нетлѣніе св. мощей и совершеніе чрезъ нихъ и чрезъ другіе останки святыхъ великихъ чудесъ и отсутствіе ихъ въ другихъ мнимыхъ христіанскихъ обществахъ ясно и наглядно показываютъ, что только православная Церковь есть Церковь истинная, что только въ ней пребываетъ и видимо проявляется благодать Св. Духа.

Сектантъ.

1) Никакихъ нетлѣнныхъ мощей, говорятъ сектанты, не можетъ быть: всѣ люди, по приговору Господа, должны послѣ своей смерти обратиться въ прахъ; это всеобщій для людей законъ: „Въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишься въ землю, изъ которой ты взятъ, ибо прахъ ты и въ прахъ возвратишься“ (Быт. 3; 19. Екл. 12; 7).

„То, что ты сѣешь, не оживетъ, если не умретъ... Такъ и при воскресеніи мертвыхъ: сѣется въ тлѣніи, возстаетъ въ нетлѣніи“ (1 Кор. 15; 36—42).

Объясненія православнаго.

1) Да, совершенно вѣрно, что „преступленіемъ одного (Адама) подверглись смерти многіе“ (Рим. 5; 15), но вѣрно и то, что, „какъ грѣхъ царствовалъ къ смерти, такъ и благодать воцарилась *чрезъ праведность* къ жизни вѣчной Іисусомъ Христомъ Господомъ нашимъ“ (ст. 21).

„Законъ, учитъ св. Апостолъ, положенъ не для праведника“, а для грѣшниковъ (1 Тим. 1; 9). И законъ тлѣнія не есть общій законъ для всѣхъ людей. „Вѣрою, напр., Энохъ переселенъ былъ такъ, что не видѣлъ смерти“ (Евр. 11; 30); св. пророкъ Илія живымъ былъ взятъ на небо (4 Цар. 2 гл.), не испытала тлѣнія и Божія Матерь, честное тѣло Которой послѣ Ея успенія вознесено было Ангелами на небо, какъ говоритъ объ этомъ св. Преданіе; не испытываютъ совершеннаго тлѣнія и тѣ изъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, тѣла которыхъ Самъ Господь въ извѣстной степени, въ какой Ему угодно, сохранилъ и сохраняетъ отъ тлѣнія для ихъ прославленія и для укрѣпленія совершаемыми чрезъ нихъ чудесами тѣхъ, кто въ этомъ нуждается.

Слова же ап. Павла: „то, что ты сѣешь, не оживетъ, если не умретъ“ и т. д., вполнѣ относятся къ обыкновеннымъ людямъ и говорятъ о будущемъ преобразованіи ихъ тѣлъ, когда и нетлѣнныя тѣла св. угодниковъ Божіихъ измѣнятся

„во мгновеніи ока“ для вѣчной жизни, ибо „не всѣ мы умремъ, но *всѣ* измѣнимся“ (ст. 51); къ нетлѣннымъ же тѣламъ святыхъ, въ которыхъ обитаетъ чудотворная благодать Божія, приведенныя слова не приложимы всецѣло, а только постолько, посколько истлѣваетъ извѣстная часть каждаго святаго, во исполненіе словъ Господа: „прахъ ты и въ прахъ возвратишься“.

Неоспоримымъ доказательствомъ этого служатъ само существованіе св. нетлѣнныхъ тѣлъ и совершаемыя чрезъ нихъ великія и дивныя чудеса. Невѣрующимъ сектантамъ каждый православный можетъ сказать одно: не отрицай того, что есть и чего ты не видѣлъ или не хочешь видѣть; „иди и посмотри“ (Іоан. 1; 46), убѣдись въ нетлѣніи мощей святыхъ и совершающихся у ихъ гробницъ чудесахъ „и не будь невѣрующимъ, но вѣрующимъ“ (Іоан. 20; 25—27).

2) „Плоть и кровь не могутъ наслѣдовать Царствія Божія“ (1 Кор. 15; 50), поэтому и тѣ, чьи мощи нетлѣнны, если не обратятся въ прахъ, не увидятъ Царства Небеснаго.

2) Этими словами св. Апостолъ учитъ, что люди съ тою плотью и тою кровію, *какія теперь они имѣютъ*, не войдутъ въ Царство Божіе, что ихъ „земныя“ тѣла (1 Кор. 15; 40) должны измѣниться въ „небесныя“, ихъ тѣла „душевныя“ должны преобразиться въ тѣла „духовныя“ (ст. 44), ибо „тлѣніе не наслѣдуетъ нетлѣнія“ (ст. 50).

Изъ приводимыхъ сектантами словъ св. Апостола можно сдѣлать и другой для нихъ выводъ,— что если „*тлѣніе* не наслѣдуетъ нетлѣнія“, то его наслѣдуютъ мощи святыхъ, ибо онѣ сохраняются Богомъ *въ нетлѣніи*. А главное это то, что св. Церковь и не учитъ, что мощи святыхъ войдутъ въ Царство Небесное такими, каковы онѣ теперь. Нѣтъ, и св. мощи, хотя прославлены отъ Бога нетлѣніемъ и чудесами, но онѣ все-таки—тѣла „земныя“, „душевныя“ и должны будутъ преобразиться въ тѣла „небесныя“, „духовныя“ тогда, когда „всѣ мы измѣнимся во мгновеніи ока, при послѣдней трубѣ“ (1 Кор. 15; ст. 51—52); измѣнимся въ подобіе тѣлу воскресшаго Христа (Іоан. 20; 26); „и какъ мы носили образъ перстнаго (Адама), будемъ носить и образъ небеснаго“, т. е. Христа (ст. 49). Всемогущему Богу, изъ ничего создавшему весь міръ и изъ праха сотворившему человѣка, оди-

наково возможно „при послѣдней трубѣ“ возсоздать въ „тѣла духовныя“ какъ обратившіяся въ прахъ, такъ и нетлѣнно почивающія, тѣла людей.

3) Почитаніе св. мощей, говорятъ сектанты, есть то же идолопоклонство, запрещенное первою и второю заповѣдями Божіими: „Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ. Не дѣлай себѣ никакого кумира... не поклоняйся имъ и не служи имъ, ибо Я Господь, Богъ твой“ (Исх. 20; 1—5).

3) Въ приведенномъ мѣстѣ св. Писанія запрещается поклоненіе кумирамъ, т. е. идоламъ, которыхъ язычники считали за боговъ. Сектанты сравниваютъ св. мощи съ кумирами по злобѣ своей ко всѣмъ святынямъ Православія, ибо они хорошо знаютъ, что св. мощи мы не считаемъ за боговъ и не воздаемъ имъ божеское поклоненіе; мы чтимъ св. мощи потому, что ими прославляется Богъ дивный во святыхъ Своихъ, и преклоняемся предъ св. мощами потому, что въ нихъ обитаетъ благодать Св. Духа, совершающая чрезъ нихъ великія чудеса. Сектанты повторяютъ старыя слова еретиковъ евноміанъ, манихеевъ, аріанъ, Юліана богоотступника, язычника Сардіана, Вигилянція и другихъ враговъ истинной Церкви Христовой, обвинявшихъ древнихъ христіанъ въ идолопоклонствѣ за почитанія ими св. мощей. Многіе святые отцы Церкви, защищая св. мощи отъ еретическихъ глумленій, высказали, въ свое время, взглядъ ея на почитаніе св. мощей и совершеніе Богомъ чрезъ нихъ великихъ чудесъ. Приведемъ ученіе о мощахъ св. мученниковъ блаженнаго Августина.

„Наши чудеса, говоритъ онъ, совершаютъ мученики, или лучше—Самъ Богъ по молитвѣ или при содѣйствіи мучениковъ, дабы мы укрѣплялись въ вѣрѣ, *что они не боги наши,* а имѣютъ одного съ нами Бога. Они (язычники) тѣмъ богамъ своимъ строили храмы, воздвигали алтари, учреждали жрецовъ, приносили жертвы: мы же своимъ мученикамъ, какъ богамъ, храмовъ не воздвигаемъ, а устрояемъ надгробные памятники, какъ умершимъ людямъ, души которыхъ живутъ у Бога; и воздвигаемъ тамъ алтари, на которыхъ приносимъ жертвы *не мученикамъ, а Единому ихъ и нашему Богу*“.

Тѣла святыхъ—храмъ живущаго въ нихъ Св. Духа (1 Кор. 3; 16. 6; 19), поэтому сектантамъ нужно помнить и другія слова ап. Павла: „Какая совмѣстимость храма Божія съ идолами“? (2 Кор. 6; 16).

4) Почитаніе св. мощей—то же, что чародѣйство, или колдовство: подобно православнымъ христіанамъ и язычники обращались за помощью и совѣтами къ умершимъ, что строго воспрещено Богомъ: „И когда скажутъ вамъ: обратитесь къ вызывателямъ умершихъ и къ чародѣямъ, къ шептунамъ и чревовѣщателямъ, —тогда отвѣчайте: не долженъ ли народъ обращаться къ своему Богу? Спрашиваютъ ли мертвые о живыхъ“? (Исаія 8; 19).

5) Православные цѣлуютъ мощи, а Господь запретилъ даже прикасаться къ тѣламъ умершихъ: „И ни къ какому умершему не долженъ онъ приступать, даже прикосновеніемъ къ умершему отцу своему и матери своей онъ не долженъ осквернять себя“ (Лев. 21; 11).

„Кто прикоснется къ мертвому тѣлу какого-либо человѣка, нечистъ бу-

4) Прежде всего, здѣсь рѣчь о язычникахъ, незнавшихъ Бога и обращавшихся къ чародѣямъ, шептунамъ и чревовѣщателямъ, которые обманывали ихъ тѣмъ, что будто узнавали объ ихъ судьбѣ отъ вызываемыхъ изъ могилъ умершихъ, и къ христіанамъ, вѣрующимъ и знающимъ единаго Бога это мѣсто св. Писанія не нельзя относить.

Затѣмъ, сравнивать почитаніе св. мощей съ чародѣйствомъ можетъ только человѣкъ, непонимающій ни того, ни другого.

Чародѣи обращались не къ истинному Богу, Котораго они и не знали, а къ богамъ ложнымъ, къ идоламъ, ихъ же руками сдѣланнымъ, христіане же не обращаются ни къ мощамъ, ни къ умершимъ, какъ къ богамъ, а чтутъ св. мощи тѣхъ, кто теперь, живя на небѣ, окружаютъ престолъ Божій, какъ „друзья“ Божіи (Іоан. 15; 14. От. 4; 10—11 и др.), христіане чтутъ не самыя св. мощи, а ту силу Божію, ту благодать Св. Духа, которая въ нихъ почиваетъ и свидѣтельствуетъ о себѣ великими чудесами, совершаемыми всенародно, предъ тысячами людей, на виду у всѣхъ, гдѣ, слѣдовательно, никакого обмана не можетъ быть.

5) Тѣла ветхозавѣтныхъ людей, находившихся подъ грѣхомъ и проклятіемъ, были не чисты, но и то тѣла не всѣхъ людей: и тогда Господь прославлялъ тѣла святыхъ Своихъ, и тогда тѣла ихъ, даже останки ихъ, почитались за святыню. Не были бы взяты живыми на небо Энохъ и Илія, если бы тѣла ихъ были не чисты, ибо туда „не войдетъ ничто нечистое“ (От. 21; 27); не перенесли бы Евреи съ великимъ торжествомъ кости патріарха Іакова изъ Египта въ землю Ханаанскую (Быт. 50; 1—13), и Моисей не взялъ бы съ собою изъ Египта кости патріарха Іосифа (Исх. 13; 19), и царь Іосія не почтилъ бы костей „человѣка Божія“ и пророка изъ Самаріи, если бы кости ихъ считали нечистыми (4 Цар. 23; 17—18); не прославилъ бы, наконецъ, Самъ Богъ тѣло пророка Елисея, которое „пророчествовало и послѣ смерти его“ (Сир. 48; 14),—и кости его, чрезъ которыя Онъ воскресилъ мертвеца (4 Цар. 13; 20—21).

детъ семь дней". (Чис. 19; 11. 9; 6).

Развѣ можетъ нечистое творить Божіи чудеса и давать жизнь умершему?

Если въ Ветхомъ Завѣтѣ тѣла обыкновенныхъ умершихъ людей считались, *по закону Моисееву,* нечистыми, то теперь этого закона для насъ уже нѣтъ: только „до пришествія вѣры мы заключены были подъ стражею закона, до того времени, какъ надлежало открыться вѣрѣ" (въ Іисуса Христа) (Гал. 3; 23—25), теперь „нѣтъ ничего въ самомъ себѣ нечистаго; только почитающему что-либо нечистымъ, тому нечисто" (Рим. 14; 4). Поэтому сектантамъ можно сказать словами ап. Павла: „для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесь постановленій: не прикасайся..., не дотрогивайся..., по заповѣдямъ и ученію человѣческому"? (Кол. 2; 20—23).

Развѣ могутъ тѣла не только святыхъ, а и обыкновенныхъ христіанъ, принимавшихъ въ таинствахъ благодать Св. Духа, соединявшихся въ таинствѣ св. Причащенія со Христомъ, быть нечистыми, когда само слово Божіе такъ говоритъ христіанамъ объ ихъ тѣлахъ: „Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святого Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога"? (1 Кор. 6; 19—20).

Впрочемъ, сами сектанты признаютъ всю слабость и неосновательность ихъ возраженія о томъ, что мощи святыхъ не чисты, ибо на дѣлѣ сами же себѣ противорѣчатъ, такъ какъ послѣ погребенія умершихъ грѣшныхъ своихъ „братьевъ" и „сестеръ" не очищаютъ себя очистительною водою, почему по закону, написанному въ той же книгѣ Чиселъ, на которую сектанты ссылаются, они за это должны быть всѣ истреблены, ибо послѣ приводимыхъ сектантами словъ мы дальше читаемъ въ этой книгѣ слѣдующее: „онъ (прикоснувшійся къ мертвому) долженъ очистить себя этою водою въ третій день и въ седьмый день, и будетъ чистъ; если же онъ не очиститъ себя въ третій и седьмый день, то не будетъ чистъ; всякій, прикоснувшійся къ мертвому тѣлу какого-либо человѣка умершаго и не очистившій себя, осквернитъ жилище Господа: *истребится человѣкъ тотъ* изъ среды Израиля, ибо онъ не окропленъ очистительною водою, онъ не чистъ, еще нечистота его на немъ. Вотъ законъ: если человѣкъ умретъ въ шатрѣ, то *всякій, кто придетъ въ шатеръ и все, что въ шатрѣ,* нечисто будетъ семь дней. Всякій открытый сосудъ, который не обвязанъ и не покрытъ, не чистъ. *Всякій,* кто прикоснется на полѣ къ убитому мечемъ, или къ умершему, или къ кости человѣческой, или ко гробу, нечистъ будетъ семь дней... Если же кто будетъ нечистъ и не очиститъ себя, то истребится тотъ человѣкъ изъ среды народа" (Чис. 19; 11—22).

Каждый сектантъ или имѣлъ въ своемъ домѣ умершаго или былъ въ домѣ, гдѣ лежалъ покойникъ; многіе изъ нихъ прощались съ умершими цѣлованіемъ или несли и опускали гробъ въ могилу, но послѣ этого не омывались два раза въ теченіи семи дней „очистительною

водою" съ пепломъ рыжей телицы (ст. 1—10), поэтому, на основаніи приводимой ими противъ почитанія св. мощей книги Числъ, всѣ сектанты не чисты и всѣ подлежатъ истребленію. Такимъ образомъ, сектанты сами признали себя нечистыми и, по неразумію своему, сами себѣ вынесли, на основаніи слова Божія, смертный приговоръ.

б) Нельзя оставлять тѣла людей, хотя бы и святыхъ, не погребенными, ибо сказано о человѣкѣ: „прахъ ты и въ прахъ возвратишься" (Быт. 3; 19). „И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ" (Екл. 12; 7). Вотъ почему не только всѣ ветхозавѣтные праотцы были по смерти преданы землѣ, но даже великій пророкъ Моисей, когда умеръ, то былъ „погребенъ на долинѣ въ землѣ Моавитской противъ Веѳфегора, и никто не знаетъ мѣста погребенія его даже до сего дня" (Втор. 34; 5—6).

Также и св. „Давидъ, въ свое время послуживъ изволенію Божію, почилъ, и приложился къ отцамъ своимъ, и увидѣлъ тлѣніе" (Дѣян. 13; 36). А въ Новомъ Завѣтѣ читаемъ, что когда умеръ первоб) Тѣла ветхозавѣтныхъ праотцевъ и святыхъ мужей погребались навсегда въ землѣ и не были чтимы отъ людей поклоненіемъ по двумъ причинамъ.

Во-первыхъ, ветхозавѣтные праведники носили въ тѣлѣ своемъ Адамовъ грѣхъ и не могли быть отъ него очищены даже всѣми жертвами ветхозавѣтными (Евр. 10; 1—2), каковое очищеніе пріобрѣтено для людей Кровію Господа нашего Іисуса Христа, которая „очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха" (1 Іоан. 1; 7. Евр. 10; 10, 14, 19) посредствомъ таинства св. Крещенія (Дѣян. 2; 38. 22; 16. Еф. 5; 26 и др.) и другихъ св. таинствъ, омывающихъ наши грѣхи благодатью Св. Духа (Еф. 2; 5—8), Котораго Богъ „излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего" (Тит. 3; 3—8).

Само Тѣло Господа нашего Іисуса Христа не было прославлено до вознесенія Его на небо къ Отцу Небесному, почему Христосъ и говоритъ Маріи Магдалинѣ: „Не прикасайся ко Мнѣ, ибо Я еще не восшелъ къ Отцу Моему" (Іоан. 20; 17).

Только послѣ вознесенія Христа на небо было прославлено Тѣло Его, и только послѣ основанія въ день Пятидесятницы Церкви Христовой тѣла вѣрующихъ христіанъ, получая въ святыхъ таинствахъ освящающую благодать Божію, стали „храмами живущаго въ нихъ Св. Духа".

Вотъ почему тѣла ветхозавѣтныхъ праведниковъ, какъ и тѣло св. Давида, увидѣли тлѣніе, и не были чтимы поклоненіемъ: они еще не были искуплены отъ грѣха и прославлены Христомъ.

Во-вторыхъ, тѣла ихъ были сохраняемы въ землѣ, а тѣло Моисея и совсѣмъ было скрыто отъ Израильтянъ по той причинѣ, что, какъ объясняютъ св. отцы Церкви, напр., св. Іоаннъ Златоустъ, постоянно склонные къ идолопоклонству Евреи могли обоготворить тѣло Моисея и покло-

мученикъ Стефанъ, то его „погребли мужи благоговѣйные и сдѣлали великій плачъ по немъ“ (Дѣян. 8; 2), а не оставили его тѣла для поклоненія сверху земли.

няться ему, какъ Богу, особенно помня всѣ совершонныя имъ въ Египтѣ и въ пустынѣ великія чудеса (Бес. на Мѳ. 5-я, ч. I, стр. 96—97). То же могли они сдѣлать съ тѣлами и другихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ.

Діаволъ оттого и спорилъ однажды съ Архангеломъ Михаиломъ, что хотѣлъ открыть Евреямъ мѣсто погребенія тѣла Моисея, чтобы они изнесли его изъ земли и стали поклоняться ему, какъ Богу. Но Архангелъ Михаилъ не допустилъ этого, сказавъ врагу рода человѣческаго: „да запретитъ тебѣ Господь“ (Іуд. ст. 9); хотя должно помнить, что и въ ветхозавѣтной церкви чествовались останки святыхъ устройствомъ имъ гробницъ и украшеніемъ ихъ памятниковъ (Мѳ. 23; 29).

Погребеніе же христіанами первомученика Стефана ровно ничего не говоритъ противъ почитанія св. мощей, ибо какъ первомученика Стефана христіане погребли, а мощи его были ими изнесены изъ земли только послѣ прославленія ихъ отъ Бога чудесами, такъ и св. Церковь погребаетъ тѣла всѣхъ своихъ святыхъ, а износитъ ихъ изъ земли для чествованія *только послѣ видимаго и всенароднаго прославленія ихъ Богомъ великими, совершаемыми чрезъ нихъ, знаменіями и чудесами.*

7) Настанетъ время, кощунствуютъ сектанты, когда мощи вашихъ святыхъ, какъ предсказывалъ пророкъ, будутъ разбросаны по всей землѣ, какъ ненавидимыя Богомъ: „Въ то время, говоритъ Господь, выбросятъ кости царей Іуды и кости князей его, и кости священниковъ, и кости пророковъ, и кости жи-

7) Для всякаго понятно, что здѣсь идетъ рѣчь о ветхозавѣтныхъ Евреяхъ, уклонившихся въ идолослуженіе, которые поклонялись вмѣсто Творца тварямъ Его: солнцу, лунѣ и звѣздамъ.

Въ предыдущей главѣ пророчества Іереміи читаемъ: „*Сыновья Іуды* дѣлаютъ злое предъ очами Моими, говоритъ Господь; поставили мерзости свои въ домѣ, надъ которымъ наречено имя Мое, чтобы осквернить его; и устроили высоты Тофета въ долинѣ сыновей Енномовыхъ, чтобы сожигать сыновей своихъ и дочерей своихъ въ огнѣ, чего Я не повелѣвалъ“... „За то... будутъ трупы народа сего пищею птицамъ небеснымъ и звѣрямъ земнымъ и некому будетъ отгонять ихъ..., потому что земля эта будетъ пустынею“ (гл. 7-я; 30—34).

телей Іерусалима изъ гробовъ ихъ; и раскидаютъ ихъ предъ солнцемъ и луною и предъ всѣмъ воинствомъ небеснымъ, которыхъ они любили, и которымъ они служили, и въ слѣдъ которыхъ ходили, которыхъ искали и которымъ поклонялись; не уберутъ ихъ и не похоронятъ ихъ: онѣ будутъ навозомъ на землѣ" (Іер. 8; 1—2).

Сказавъ въ 7 главѣ своего пророчества, что такъ будутъ наказаны живые Іудеи за идолопоклонство, пророкъ Іеремія въ 8 главѣ говоритъ, что и умершіе изъ идолопоклонниковъ будутъ посрамлены тѣмъ, что кости ихъ будутъ разбросаны по землѣ предъ тѣми самыми идолами, „которыхъ они любили, и которымъ они служили, и въ слѣдъ которыхъ ходили, которыхъ искали, и которымъ поклонялись... онѣ будутъ навозомъ на землѣ".

Пророчество это уже сбылось, какъ мы видѣли, при царѣ Іосіи, который разрушилъ построенные Іудеями капища и жертвенники, уничтожилъ идоловъ, сжегъ дубравы и осквернилъ вынутыя изъ могилъ кости идолопоклонниковъ (4 Цар. 23; 12—20).

Безразсудно мѣсто св. Писанія, говорящее о судьбѣ тѣлъ ветхозавѣтныхъ идолопоклонниковъ, относить къ тѣламъ св. угодниковъ, „друзей" Божіихъ, о которыхъ само слово Божіе такъ говоритъ: „процвѣтутъ кости праведныхъ отъ мѣста своего" (Сир. 49; 12); „Онъ хранитъ всѣ кости его (праведника), ни одна изъ нихъ не сокрушится" (Пс. 33; 21).

Мы уже видѣли, что кости праотцевъ Іакова и Іосифа чтились и бережно сохранялись Евреями (Быт. 50; 1—13 и Исх. 19; 13), что въ честь пророковъ Божіихъ строились гробницы и украшались памятники (Мѳ. 23; 29). А вотъ и наглядный примѣръ сектантамъ, изъ котораго видно, какъ относились вѣрующіе Израильтяне, по повелѣнію Божію, къ костямъ умершихъ идолопоклонниковъ и къ костямъ скончавшихся праведниковъ Божіихъ.

Благочестивый царь Іосія, уничтожая идолопоклонство въ землѣ Іудейской, осквернилъ высоты, устроенныя въ честь идоловъ Астарты, Хамоса и Милхома, изломалъ статуи, срубилъ и сжегъ дубравы и разрушилъ жертвенники языческіе. Потомъ „взглянулъ Іосія и увидѣлъ могилы, которыя были тамъ на горѣ, и послалъ и *взялъ кости изъ могилъ, и сжегъ на жертвенникѣ, и осквернилъ его,* по слову Господню, которое провозгласилъ человѣкъ Божій, предрекшій событія сіи (когда Іеровоамъ во время праздника стоялъ предъ жертвенникомъ). Потомъ, обратившись, увидѣлъ могилу человѣка Божія, предрекшаго сіи событія, и сказалъ Іосія: что это за памятникъ, который я вижу? И сказали ему жители города: *это могила человѣка Божія,* который приходилъ изъ Іудеи и провозгласилъ о томъ, что̀ ты дѣлаешь надъ жертвенни-

комъ Веѳильскимъ. И сказалъ онъ: оставьте его въ покоѣ, *никто не трогай костей его.* И сохранили кости его и кости пророка, который приходилъ изъ Самаріи" (4 Цар. 23; 1—18).

8) „Отнынѣ, говоритъ Апостолъ, мы никого не знаемъ по плоти; если же и знали Христа по плоти, то нынѣ уже не знаемъ" (2 Кор. 5; 16). Если мы Христа не знаемъ по плоти, то тѣмъ болѣе не должны знать по плоти никого, хотя бы и изъ святыхъ Его, т. е. не должны почитать ихъ тѣла, даже если бы они были и нетлѣнны.

8) Здѣсь рѣчь не о святыхъ мощахъ, и смыслъ приводимыхъ сектантами словъ ап. Павла совсѣмъ не тотъ, какой желаютъ придать имъ сектанты.

Во время св. Апостоловъ были, какъ и теперь есть, люди, невѣровавшіе въ Божество Іисуса Христа: для нихъ Онъ казался простымъ человѣкомъ, ибо они видѣли Его и жаждущимъ, и алчущимъ, терпѣвшимъ хулы, поношенія и біенія, страдавшимъ и умершимъ на крестѣ; поэтому они и видѣли въ Немъ обыкновеннаго плотскаго человѣка, готовые всегда сказать вмѣстѣ съ невѣровавшими въ Него Іудеями: „не плотниковъ ли Онъ сынъ? Не Его ли Мать называется Марія, и братья Его Іаковъ, и Іосій, и Симонъ, и Іуда? И сестры Его не всѣ ли между нами"? (Мѳ. 13; 55).

Были и такіе, которые, подобно нашимъ хлыстамъ, вѣрили въ лжехристовъ, обыкновенныхъ грѣшныхъ людей, считая, что въ нихъ воплотился Христосъ, Сынъ Божій, отчего предостерегалъ вѣрующихъ Самъ Спаситель, говоря: „Многіе придутъ подъ Моимъ именемъ и будутъ говорить: я Христосъ; и многихъ прельстятъ... Тогда, если кто скажетъ вамъ: вотъ, здѣсь Христосъ, или тамъ, — не вѣрьте, ибо возстанутъ лжехристы и лжепророки и дадутъ великія знаменія и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранныхъ" (Мѳ. 24; 5; 23—26).

Невѣровавшимъ въ Божество Іисуса Христа св. Апостолъ говоритъ, что, если раньше мы и знали Христа по плоти, т. е., какъ объясняетъ св. Іоаннъ Златоустъ, — „Христа, причастнаго немощи человѣческаго естества, какъ-то: жажды, алканія, утомленія, сна,—кромѣ грѣха", то теперь уже мы не знаемъ Христа съ плотію, подверженною страданіямъ, ибо Онъ уже освободился отъ всякихъ немощей плоти и имѣетъ уже плоть прославленную, безсмертную.

Слова: „если же и знали Христа по плоти, то нынѣ уже не знаемъ" относятся и къ тѣмъ заблудшимъ, которые, отвергаясь искупившаго ихъ Господа, какъ, напр., наши хлысты, скопцы и новоизраильтяне, увѣровали въ простыхъ людей, какъ въ христовъ, о появленіи которыхъ предсказывалъ Спаситель. Такимъ заблудшимъ Апостолъ и говоритъ, что никакого другого Христа въ смертной плоти мы уже не знаемъ, ибо Онъ „во второй разъ явится не для очищенія грѣха, а для

ожидающихъ Его во спасеніе", т. е. для всеобщаго суда надъ міромъ (Евр. 9; 27—28).

А въ прославленной, нетлѣнной и безсмертной плоти мы и теперь знаемъ Христа, ибо вкушаемъ пречистую Его Плоть и пьемъ всечестную Его Кровь въ таинствѣ Св. Причащенія (Іоан. 6; 51—58. 1 Кор. 10; 16—17. 11; 23—30).

9) Умершіе, тѣмъ болѣе ихъ мощи, не могутъ прославлять Господа: „отъ мертваго, какъ отъ несуществующаго, нѣтъ прославленія: живый и здоровый восхвалитъ Господа" (Сир. 17; 25—26).

9) Изъ предыдущаго (24-го) стиха видно, что здѣсь говорится объ умершихъ *ветхозавѣтныхъ* людяхъ, еще не искупленныхъ Кровію Христа и находящихся въ адѣ, гдѣ, конечно, не было прославленія Бога: „Кто будетъ, спрашиваетъ Сирахъ, восхвалять Всевышняго *въ адѣ,* вмѣсто живущихъ и прославляющихъ Его?" А затѣмъ поясняетъ: „отъ мертваго, какъ отъ несуществующаго, нѣтъ прославленія". Въ Новомъ же Завѣтѣ, послѣ совершеннаго Христомъ искупленія людей отъ грѣха и послѣ побѣды Его надъ адомъ (1 Кор. 15; 54—57), праведные прославляютъ Бога не только на землѣ, но и на небѣ (Откр. 4; 8—10. 5; 8—14), прославляютъ Его не только молитвами при жизни, но и чрезъ святыя свои тѣла по смерти, какъ, напр., прославили Бога кости Елисея, воскресившія изъ мертвыхъ прикоснувшагося къ нимъ человѣка (4 Цар. 13; 20—21. Сир. 48; 15. 46; 22—23). Затѣмъ, нужно замѣтить, что не мощи сами собою прославляютъ Бога, но Самъ Богъ, дивный во святыхъ Своихъ, прославляетъ Себя чрезъ ихъ святые останки.

10) Мертвые не могутъ совершать никакихъ чудесъ: „развѣ надъ мертвыми Ты сотворишь чудо? развѣ мертвые встанутъ и будутъ славить Тебя"? (Пс. 87; 11).

10) Дальнѣйшія слова этого псалма такія: „или во гробѣ будетъ возвѣщаема милость Твоя, и истина Твоя—въ мѣстѣ тлѣнія? развѣ во мракѣ познаютъ чудеса Твои и въ землѣ забвенія—правду Твою" (ст. 12—13). Изъ всего приводимаго псалма видно, что находящійся въ очень тяжелыхъ обстоятельствахъ пророкъ проситъ Господа, скорѣе, пока онъ еще живъ, проявить надъ нимъ чудо милости Своей, избавивъ отъ множества постигшихъ его бѣдствій, ибо, когда онъ умретъ, то уже не сможетъ самъ *въ могилѣ* прославить и возблагодарить Бога за Его великую милость; не услышатъ его прославленія и находящіеся въ могилѣ, предавшіеся тлѣнію, умершіе люди.

Блаженный Ѳеодоритъ такъ изъясняетъ это мѣсто псалма: „Пока я еще живъ, говоритъ пророкъ, окажи чудо Твое, потому что, когда умру, не увижу его, ибо нѣтъ врача, который бы могъ освободить отъ смерти; и какое врачевство имѣетъ эту силу?... Мертвымъ, которые пребываютъ во мракѣ смерти и преданы забвенію, не возможно быть причастниками Твоего человѣколюбія и содѣлаться зрителями чудесъ Твоихъ".

Воскрешеніе Иліею сына Сарептской вдовы (3 Цар. 17 гл.), Елисеемъ — сына Сунамитянки (4 Цар. 4 гл.), Іисусомъ Христомъ — дочери Іаира (Мр. 5; 41—42), сына Наинской вдовы (Лк. 7; 11—15) и смердѣвшаго уже Лазаря (Іоан. 11; 1—45), а ап. Петромъ — умершей дѣвицы Лиды (Дѣян. 9; 37—41)—всѣхъ убѣждаетъ въ томъ, что Господь, когда хочетъ, и надъ мертвыми совершаетъ чудеса,—что и мертвые встаютъ для прославленія Бога, какъ это случилось и въ часъ смерти Спасителя, когда, для прославленія Христа и свидѣтельства объ Его побѣдѣ надъ смертію и адомъ, „гробы отверзлись; и многія *тѣла* усопшихъ святыхъ воскресли и, вышедши изъ гробовъ по воскресеніи Его, вошли во святой градъ и явились многимъ" (Мѳ. 27; 52—53).

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что Господь и надъ мертвыми совершаетъ чудеса,—что и мертвые, когда Ему это угодно, встаютъ изъ могилъ для Его прославленія. А что мертвые совершаютъ чудеса, это мы уже знаемъ изъ св. Писанія (см. конецъ п. 9-го), какъ знаемъ и то, что эти чудеса творятъ не сами мощи, а чрезъ нихъ творитъ ихъ Самъ Богъ.

11) Поклоняясь мощамъ, православные чтутъ уничиженные на землѣ Самимъ Богомъ тѣла людей: „Наше же жительство на небесахъ, откуда мы ожидаемъ и Спасителя, Господа на-

11) Тѣла христіанъ называются „уничиженными" не потому, что они не чисты сами по себѣ, а потому, что, будучи испорчены грѣхомъ, они стали грубо чувственными, подверженными различнымъ недугамъ и болѣзнямъ, голоду и жаждѣ, холоду и зною, страстямъ и т. п. Отъ этого уничиженія Господь избавитъ наши тѣла послѣ ихъ воскресенія, когда „всѣ мы измѣнимся вдругъ, во мгновеніе ока при послѣдней трубѣ: ибо вострубитъ, и мертвые воскреснутъ нетлѣнными, а мы

шего Іисуса Христа, Который уничиженное тѣло наше преобразитъ такъ, что оно будетъ сообразно Тѣлу Его, силою, которою Онъ дѣйствуетъ и покоряетъ Себѣ все" (Фил. 3; 20).

измѣнимся; ибо тлѣнному сему надлежитъ облечься въ, нетлѣніе, и смертному сему—облечься въ безсмертіе" (1 Кор. 15; 51—53).

Тѣла всѣхъ христіанъ не могутъ быть нечистыми, ибо они—„храмы живущаго въ нихъ Святаго Духа"; тѣмъ болѣе святыя тѣла угодниковъ Божіихъ, которые исполнили слова св. ап. Павла. „да не царствуетъ грѣхъ въ смертномъ вашемъ тѣлѣ, чтобы вамъ повиноваться ему въ похотяхъ его; и не предавайте членовъ вашихъ грѣху въ орудія неправды, но представьте себя Богу, какъ ожившихъ изъ мертвыхъ, и члены ваши Богу въ орудія праведности; грѣхъ не долженъ надъ вами господствовать" (Рим. 6; 12—14). Святые въ совершенствѣ исполнили слова ап. Павла: грѣхъ не господствовалъ надъ ними и надъ ихъ тѣлами, а они, святые, господствовали надъ грѣхомъ, „представивъ тѣла свои въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія" Ему (Рим. 12; 1). Будучи Христовы, они „распяли плоть со страстьми и похотями" (Гал. 5; 24), почему въ очищенныя отъ грѣховъ ихъ тѣла вселилась изобильно благодать Божія, которая совершала, какъ и теперь совершаетъ, великія чудеса не только чрезъ освященныя ихъ тѣла, но даже чрезъ ихъ одежды, даже чрезъ падающую отъ нихъ тѣнь

При всеобщемъ же воскресеніи Господь преобразитъ и мощи св. угодниковъ Божіихъ еще въ болѣе славныя, *духовныя* тѣла, такъ что и они будутъ „сообразны славному Тѣлу Христа", ибо сказано: „не всѣ мы умремъ, но всѣ мы измѣнимся" (1 Кор. 15; 51).

12) Самъ Христосъ запретилъ не только почитать мощи праведниковъ, а даже строить имъ гробницы и украшать памятники ихъ: „Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что строите гробницы проро-

12) Почитать мощи святыхъ Христосъ никогда не запрещалъ; это выдумка сектантовъ. Въ приводимыхъ же ими словахъ Спасителя обличается не построеніе гробницъ пророками и не украшеніе ихъ памятниковъ, ибо, какъ мы знаемъ, гробницы и памятники святыхъ людей глубоко уважались и чтились вѣрующими Іудеями (4 Цар. 23; 1—18); ими Христосъ обличаетъ книжниковъ и фарисеевъ за ихъ лицемѣріе (ст. 28), говоря, что они уподобились своимъ нечестивымъ отцамъ, которые строили гробницы и украшали памятники

камъ и украшаете памятники праведниковъ" (Мѳ. 23; 29).

тѣмъ пророкамъ, которыхъ сами же убивали, не желая слушать справедливыя ихъ обличенія въ неправдѣ и невѣріи: „Горе вамъ, говоритъ Спаситель, книжники и фарисеи, *лицемѣры*, что строите (напоказъ) гробницы пророкамъ и украшаете памятники праведниковъ, и говорите: „если бы мы были во дни отцовъ нашихъ, то не были бы сообщниками ихъ въ пролитіи крови пророковъ"... вотъ Я посылаю къ вамъ пророковъ, и мудрыхъ, и книжниковъ; и вы иныхъ убьете и распнете, а иныхъ будете бить въ синагогахъ вашихъ и гнать изъ города въ городъ" (Мѳ. 23; 29—34).

Приведенныя слова Христа блаж. Ѳеофилактъ такъ изъясняетъ: „возвѣщаетъ Онъ горе не за то, что они созидаютъ гробы для пророковъ (это дѣло богоугодное), но за то, что, дѣлая это лицемѣрно и осуждая отцовъ своихъ, они поступали хуже ихъ, превосходили ихъ нечестіемъ и очевидно лгали, когда говорили: если бы мы жили во дни отцовъ нашихъ, то не убили бы пророковъ; ибо они хотѣли убить Самого Господа пророковъ" (Благов. ч. I, стр. 404—405. Казань, 1855 г.).

13) Нетлѣніе мощей, мудрствуютъ сектанты, противорѣчитъ законамъ природы, по которымъ всякое живое существо, слѣдовательно, и человѣкъ, должно въ концѣ-концовъ умереть, подвергнуться тлѣнію и разрушенію.

13) Всемогущій Богъ, создавшій изъ ничего весь міръ и давшій природѣ извѣстные законы ея бытія въ силѣ ограничивать и въ извѣстныхъ случаяхъ направлять ихъ такъ, какъ Ему угодно.

Извѣстныя дѣйствія Божіи называются чудесами именно потому, что онѣ совершаются не въ обычномъ порядкѣ явленій и извѣстныхъ намъ законовъ природы, а совершаются непонятнымъ для насъ образомъ всемогущею силою Божіею. Господь, воскресившій изъ мертвыхъ и оживившій уже смердѣвшее тѣло Лазаря въ силѣ сдѣлать нетлѣнными и тѣла умершихъ „друзей" Своихъ, святыхъ угодниковъ Божіихъ, для прославленія Себя и ихъ и для укрѣпленія въ вѣрѣ немощныхъ: „человѣкамъ это не возможно, Богу же все возможно" (Мѳ. 19; 26). Мудрствованіе сектантовъ лучше всего опровергается самимъ существованіемъ нетлѣныхъ мощей.

14) Сохраненіе тѣлъ нетлѣнными, говорятъ сектанты,

14) Пустыя слова! Мощи нѣкоторыхъ святыхъ долгое время пребывали въ сырости, но остались нетлѣнными. Такъ, напр., останки преподобнаго

зависитъ отъ многихъ причинъ: нѣкоторыя тѣла могли засохнуть, лежа въ сухой землѣ, при сухомъ воздухѣ, какъ засохли муміи, другія — могли окаменѣть подъ вліяніемъ кремнеземной почвы, третія—могли быть набальзамированы, наконецъ, четвертыя высохли вслѣдствіе усиленнаго поста и истощанія подвижниковъ при ихъ жизни на землѣ.

Сергія Радонежскаго были 30 лѣтъ почти въ водѣ, но сохранились нетлѣнными, какъ и облекавшая ихъ одежда. А мощи св. Митрофанія Воронежскаго пребыли въ очень сыромъ черноземѣ 114 лѣтъ; дубовыя доски гроба святителя истлѣли, а тѣло его осталось нетлѣннымъ. То же можно сказать и о мощахъ другихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ: препод. Авраамія, Никиты и Антонія Новгородскихъ, Леонтія и Іакова Ростовскихъ и другихъ. Мощи препод. Адріана Ондрусовскаго два года пролежали среди болота, будучи брошены туда его убійцами, и сохранились нетлѣнными; а нетлѣнное тѣло св. князя Глѣба пролежало 5 лѣтъ въ лѣсу, возлѣ Днѣпра, брошенное тамъ его убійцами.

Сравненіе же св. мощей съ окаменѣлыми муміями совершенно не удачное, ибо св. мощи все же сохраняютъ извѣстную гибкость, позволяющую переодѣвать ихъ въ новыя облаченія.

Обычая бальзамировать тѣла умершихъ совсѣмъ нѣтъ въ православной Церкви; притомъ какъ муміи, такъ и бальзамированныя тѣла на открытомъ воздухѣ сохраняются не долго и скоро подвергаются разложенію, а нѣкоторыя св. мощи пребываютъ въ нетлѣніи уже многія сотни лѣтъ.

Что касается истощанія тѣлъ угодниковъ Божіихъ вслѣдствіе поста и суроваго воздержанія въ пищѣ и питіи, то оно не можетъ служить причиною нетлѣнія ихъ тѣлъ. Среди язычниковъ, есть много людей, которые подвергаютъ себя очень суровому воздержанію (факиры, напр.), есть не мало людей, которые вслѣдствіе внутреннихъ болѣзней, напр. при ракѣ желудка, долгое время почти совсѣмъ не принимаютъ пищи и умираютъ совершенно истощенными, какъ говорятъ, „высохшими“, но тѣла ихъ все же подвергаются тлѣнію, и даже очень скоро.

Притомъ нужно замѣтить, что многіе святые умерли внезапно, въ разцвѣтѣ и крѣпости силъ своихъ, какъ, напр., святые Борисъ и Глѣбъ, другіе умерли, будучи еще отроками, совсѣмъ не изнуряя постомъ и строгимъ воздержаніемъ свое тѣло, какъ, напр., убитый въ отрочествѣ царевичъ

Димитрій Угличскій, но ихъ тѣла въ теченіи уже многихъ вѣковъ остаются нетлѣнны. Есть мощи и святыхъ младенцевъ, которые, конечно, не изнуряли себя суровымъ постомъ и воздержаніемъ, но мощи которыхъ угодно было Богу сохранить нетлѣнными.

Такимъ образомъ, не отъ условій воздуха или почвы и не отъ другихъ какихъ либо естественныхъ причинъ тѣла угодниковъ Божіихъ остаются нетлѣнными, а силою обитающей въ нихъ благодати Св. Духа.

15) Почему тѣла не всѣхъ христіанъ нетлѣнны, если они „храмы Св. Духа живущаго въ нихъ"?

15) Не всѣхъ христіанъ тѣла нетлѣнны потому, что не всѣ они умерли въ чистотѣ вѣры и жизни, не всѣ до конца дней своихъ сохранили въ себѣ благодать Божію, но часто въ теченіи своей жизни осквернялн грѣхами и душу и тѣло свое и умерли, не раскаявшись въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и не успѣвъ принести достаточные плоды покаянія. „Въ большомъ домѣ, говоритъ о членахъ Св. Церкви ап. Павелъ, есть сосуды не только золотые и серебрянные, но и деревянные и глинянные; и одни въ почетномъ, а другіе въ низкомъ употребленіи. Итакъ, кто будетъ чистъ отъ сего, тотъ будетъ сосудомъ въ чести освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ на всякое доброе дѣло" (2 Тим. 2; 20—21). Эти слова св. Апостола одинаково приложимы какъ къ живымъ, такъ и къ умершимъ людямъ.

16) Почему не всѣ святые прославлены одинаковымъ нетлѣніемъ ихъ тѣлъ и почему тѣла однихъ святыхъ истощаютъ муро, а другихъ нѣтъ?

16) Потому, что такъ угодно Богу. Однихъ Своихъ угодниковъ Онъ прославляетъ еще при ихъ жизни на землѣ бо́льшими, другихъ меньшими дарами чудотвореній; и послѣ ихъ смерти—однихъ бо́льшимъ, другихъ меньшимъ нетлѣніемъ ихъ тѣлъ; однимъ даруетъ бо́льшую, другимъ меньшую силу чудотвореній. „*Дары различны,* учитъ св. Апостолъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и служенія различны, а Господь одинъ и тотъ же; и дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ; но каждому дается проявленіе Духа на пользу... Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, *раздѣляя каждому особо, какъ Ему угодно*" (1 Кор. 12; 4—7).

Церковь почитаетъ святыми и такихъ угодниковъ Божіихъ, отъ которыхъ вовсе не осталось мощей, но которые признаны ею святыми по обилію тѣхъ чудесъ, какія совершаются ими прибѣгающимъ къ ихъ помощи вѣрующимъ христіанамъ.

17) Зачѣмъ мощи святыхъ раздѣляютъ на части и распредѣляютъ ихъ по церквамъ различныхъ мѣстъ, не унижаютъ ли этимъ мощи святыхъ?

17) Нисколько! Всѣ вѣрующіе христіане желаютъ имѣть въ своихъ храмахъ хотя частицы св. мощей, которыя и получаютъ, съ разрѣшенія высшей церковной власти. Но главное это то, что по обычаю, существующему въ Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея, божественная литургія совершается непремѣнно на святыхъ останкахъ, влагаемыхъ въ особый платъ, называемый антиминсомъ, почему и освященіе храма не можетъ быть совершено безъ св. мощей или ихъ частицъ, согласно слѣдующему постановленію 7 Вселенскаго Собора: „Аще которые честные храмы освящены безъ святыхъ мощей мученическихъ, опредѣляемъ: да будетъ совершено̀ въ нихъ положеніе мощей съ обычною молитвою. Аще же отнынѣ обрящется нѣкій епископъ, освящающій храмъ безъ святыхъ мощей, да будетъ изверженъ, яко преступившій церковныя преданія“ (Прав. 7-ое).

18) Почему не всѣ получаютъ помощь и исцѣленіе отъ св. мощей?

18) Потому, прежде всего, что не всѣ этого заслуживаютъ по своей вѣрѣ и дѣламъ. О Христѣ Спасителѣ говорится, что Онъ, прійдя въ Свое отечество, „не могъ совершить тамъ ни одного чуда“ (Мр. 6; 5). Не могъ, конечно, не потому, что былъ безсиленъ, а потому, что невѣровавшіе Іудеи не достойны были видѣть Его чудеса, какъ это и поясняетъ евангелистъ Матѳей, говоря: „и не совершилъ тамъ многихъ чудесъ *по невѣрію ихъ*“ (Мѳ. 13; 58). Подобно невѣрующимъ Іудеямъ, и сектанты хотятъ всегда видѣть знаменія и чудеса отъ св. мощей, которыхъ они не почитаютъ за святыню, но къ нимъ приложимы слова Христа, сказанныя Іудеямъ: „Родъ лукавый и прелюбодѣйный знаменія ищетъ, и знаменіе не дается ему“ (Мѳ. 16; 4): „по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ“ (9; 29). Не только невѣрующій, но даже „сомнѣвающійся подобенъ морской волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и развѣваемой. Да не думаетъ такой человѣкъ получить что-нибудь отъ Господа“ (Іак. 1; 6—7).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Откуда изъ св. Писанія видно, что останки святыхъ послѣ ихъ смерти сохраняются въ землѣ нетлѣнными?

1) „Процвѣтутъ, говоритъ премудрый Сирахъ, кости праведныхъ отъ мѣста своего“ (Сир. 49; 12). Богъ „хранитъ всѣ кости его (праведника), ни одна изъ нихъ не сокрушится“ (Пс. 33; 21). Во время смерти на крестѣ Спасителя „гробы отверзлись; и многія *тѣла* усопшихъ святыхъ воскресли и, вышедши изъ гробовъ, по воскресеніи Его, вошли во святой градъ и явились многимъ“ (Мѳ. 27; 52—53).

2) Почему тѣла святыхъ угодниковъ Божіихъ остаются послѣ ихъ смерти нетлѣнными?

2) Потому,—что еще при жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ на землѣ не только въ ихъ душахъ, но и въ тѣлахъ, всегда обиталъ Св. Духъ Божій, не оставляющій ихъ Своею благодатію и послѣ ихъ смерти: „Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣте вы отъ Бога?“ (1 Кор. 6; 19—20).

3) Откуда видно, что мощи святыхъ чтились вѣрующими?

3) Изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится, что Евреи вынесли изъ Египта тѣло патріарха Іакова и съ великимъ торжествомъ похоронили его въ землѣ Ханаанской (Быт. 50; 1—13),—что Моисей взялъ съ собою, при выходѣ изъ Египта, кости патріарха Іосифа (Исх. 13; 19),—что благочестивый царь Іосія, осквернивъ вынутыя изъ могилъ кости впавшихъ въ идолопоклонство Іудеевъ, въ то же время повелѣлъ сохранить могилы „человѣка Божія“ и пророка изъ Самаріи (4 Цар. 23; 1—18).

4) Откуда видно, что Господь творилъ великія чудеса чрезъ мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ?

4) Изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „Илія сокрытъ былъ вихремъ,— и Елисей исполнился духомъ его; ничто не одолѣло его; и, *по успеніи его, пророчествовало тѣло его.* И при жизни своей совершалъ онъ чудеса, и *по смерти были дивны дѣла его*“ (Сир. 48; 12—15).

„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то, увидѣвъ это полчище, погребавшіе

бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ *коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои*" (4 Цар. 13; 20—21).

5) Откуда видно изъ св. Писанія, что чрезъ одежды не только Христа, но и святыхъ угодниковъ Божіихъ, творились великія чудеса, и что даже тѣнь падающая отъ ап. Петра, исцѣляла больныхъ, мимо которыхъ онъ проходилъ?

5) Объ исцѣленіяхъ отъ одежды Христа читаемъ въ Евангеліи слѣдующее: „И приносили къ Нему всѣхъ больныхъ. И просили Его, чтобы только прикоснуться къ краю одежды Его; и которые прикасались, исцѣлялись" (Мѳ. 14; 36 см. Лк. 8; 43—48).

О милоти (верхняя одежда) пророка Иліи говорится въ Библіи: „И взялъ Илія милоть свою, и свернулъ, и ударилъ ею по водѣ, и разступилась она туда и сюда, и перешли оба (Илія и Елисей) посуху" (4 Цар. 2; 8 и 14).

Объ одеждахъ св. Апостоловъ читаемъ: „Богъ же творилъ не мало чудесъ руками Павла, такъ что *на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ тѣла его, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ*" (Дѣян. 19; 11—12).

„Выносили больныхъ на улицы и полагали на постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя *тѣнь* проходящаго Петра осѣнила кого изъ нихъ" (Дѣян. 5; 15).

6) Почему не всѣ получаютъ исцѣленіе и помощь отъ св. мощей?

6) По невѣрію или маловѣрію своему: „По вѣрѣ вашей, сказалъ Христосъ, да будетъ вамъ" (Мѳ. 9; 29). „Сомнѣвающійся, говоритъ ап. Іаковъ, подобенъ морской волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и развѣваемой. Да не думаетъ такой человѣкъ получить что нибудь отъ Господа" (Іак. 1; 6—7).

О почитаніи св. мощей учили многіе св. отцы Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея. Мы приведемъ хотя нѣкоторыя ихъ свидѣтельства о прославленіи Богомъ нетлѣнныхъ мощей и другихъ святыхъ останковъ и необходимости ихъ почитанія.

Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ слѣдующее о мощахъ св. мучениковъ: „они и по смерти дѣйствуютъ, какъ живые: исцѣляютъ больныхъ, изгоняютъ бѣсовъ и *силою Господа* отражаютъ всякое лукавое вліяніе ихъ мучительнаго владычества, ибо *святымъ мощамъ всегда присуща чудодѣйствующая благодать Святаго Духа*".

Св. Григорій Богословъ говоритъ такъ о мученикахъ: „они прославляются великими почестями и празднествами, они прогоняютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являются, пророкаютъ; самыя тѣла ихъ,

когда къ нимъ прикасаются и чтутъ ихъ, столько же дѣйствуютъ, какъ святыя души ихъ; даже капли крови и все, что носитъ на себѣ слѣды ихъ страданія, такъ же дѣйственны, какъ ихъ тѣла".

Св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „Не смотри на то, что лежитъ предъ тобою нагое тѣло мученика, лишенное душевной дѣятельности, а смотри на то, что *въ немъ присутствуетъ иная сила, высшая самой души,—благодать Святаго Духа,* которая своими чудотвореніями удостовѣряетъ всѣхъ въ истинѣ воскресенія. Ибо если мертвымъ и обратившимся въ прахъ тѣломъ Богъ сообщилъ силу большую, нежели у всѣхъ живыхъ, то тѣмъ болѣе Онъ дастъ имъ жизнь, лучшую прежней и блаженнѣйшую въ день раздаянія вѣнцовъ".

Св. Амвросій Медіоланскій обращается къ невѣрующимъ и сомнѣвающимся съ такою рѣчью: „Ты скажешь мнѣ: зачѣмъ почитаешь плоть (мучениковъ) истлѣвшую и разрушенную, о которой Богъ не имѣетъ уже никакого попеченія? Но что, возлюбленные, сказано самою Истиною чрезъ пророка говорящаго: „честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Его" (Пс. 115; 6), и еще: „мнѣ же зѣло честни быша друзи Твои, Боже"? (Пс. 138; 17) Мы должны почитать рабовъ, тѣмъ болѣе друзей Божіихъ, о которыхъ говорится: „хранитъ Господь всѣ кости ихъ, ни едина отъ нихъ сокрушится" (Пс. 33; 21). Посему во плоти мученика я почитаю язвы, пріятыя за имя Христово..., почитаю тѣло, учащее меня любить Господа и не бояться смерти за Него. И какъ не могутъ почитать вѣрные то тѣло, котораго боятся демоны, которое и довели они до казни, но которое прославляютъ во гробѣ? Итакъ, я почитаю то тѣло, которое почтилъ Христосъ мученичествомъ, которое имѣетъ царствовать со Христомъ на небѣ".

Блаженный Іеронимъ, опровергая заблужденіе еретика Вигилянція, отрицавшаго почитаніе св. мощей, пишетъ пресвитеру Рипарію: „Несчастный онъ человѣкъ и достойный слезъ во всѣхъ отношеніяхъ... Мы не почитаемъ твари болѣе Творца, благословеннаго во вѣки. Но мы воздаемъ честь останкамъ мучениковъ, чтобы этимъ самымъ почтить Того, Чьи мученики... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, нечисты останки Петра и Павла?... Неужели и тѣло Господа, положенное во гробѣ, было нечисто?... Если кости мертвыхъ оскверняютъ прикасающихся къ нимъ, то какимъ образомъ мертвый Елисей воскресилъ мертваго и тѣло, презираемое, по Вигилянцію, какъ нечистое, дало жизнь?..." (4 Цар. 13; 21).

Св. Геннадій Мессалійскій пишетъ: „Вѣримъ, что тѣлеса святыхъ и останки блаженныхъ мучениковъ должно почитать, какъ члены Христовы, а кто мыслитъ иначе, того почитаемъ не христіаниномъ, но (еретиками) Евноміемъ и Вигилянціемъ".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ учитъ: „Что Богъ вселяется чрезъ умъ и въ тѣла святыхъ, свидѣтельствуетъ Апостолъ: „или не знаете, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа?"... (1 Кор. 6; 19) Какъ же не почитать одушевленные храмы, одушевленныя жилища Божіи?.. Владыка Христосъ даровалъ намъ мощи святыхъ, какъ спасительные источники, которые источаютъ многоразличныя благодѣянія и изливаютъ мyро благовонное (Исх. 17; 6)... Чрезъ мощи святыхъ изгоняются демоны, отражаются болѣзни, врачуются немощные, прозираютъ слѣпые, очищаются прокаженные, прекращаются искушенія и скорби, и всякое благое дѣяніе отъ Отца свѣтовъ нисходитъ на тѣхъ, которые просятъ съ несомнѣнною вѣрою" (Іак. 1; 17).

Седьмой Вселенскій Соборъ, чтобы навсегда укрѣпить почитаніе св. мощей, существовавшее въ Церкви Христовой отъ первыхъ вѣковъ ея существованія, постановилъ чтить ихъ такъ же, какъ св. Евангеліе, св. Крестъ и св. иконы, подъ угрозою низложенія изъ сана епископовъ и пресвитеровъ и отлученія отъ Церкви мірянъ, отвергающихъ почитаніе св. мощей.

Враги Церкви Христовой какъ раньше, въ первые вѣка христіанства, такъ и теперь, особенно нападаютъ на почитаніе христіанами св. мощей. Они хорошо понимаютъ, что великія, всенародно совершаемыя чрезъ нихъ Богомъ чудеса, *каковыхъ нѣтъ теперь ни въ одномъ отступившемъ отъ православія сектантскомъ обществѣ,* лучше всего и самымъ наглядным образомъ предъ цѣлымъ міромъ свидѣтельствуютъ о томъ, что благодать Божія и нынѣ *видимо* проявляетъ себя въ Церкви православной, всѣхъ ясно убѣждая, что только въ ней истина, только въ ней и спасеніе.

„Будемъ же, скажемъ словами св. Іоанна Златоуста, постоянно приходить къ нимъ (къ угодникамъ Божіимъ), прикасаться къ гробницамъ ихъ и съ вѣрою обнимать ихъ останки, дабы получить отъ нихъ нѣкоторое благословеніе".

„Можетъ, поистинѣ можетъ приходящій сюда съ вѣрою получить великія блага, ибо не только тѣла, но и самыя гробницы святыхъ исполнены духовной благодати. Если съ Елисеемъ случилось, что мертвый, прикоснувшись къ гробницѣ его, расторгъ узы смерти и снова возвратился къ жизни; то гораздо болѣе нынѣ, при обильнѣйшей благодати и большемъ дѣйствіи Духа, прикасающійся къ этой гробницѣ съ вѣрою можетъ получить отъ нея великую силу. Богъ для того и оставилъ намъ мощи святыхъ, чтобы расположить насъ къ подобной же ревности и дать намъ надежное прибѣжище и утѣшеніе въ бѣдствіяхъ, постоянно постигающихъ насъ. Посему убѣждаю всѣхъ васъ, находится ли кто въ унынiи, или въ болѣзняхъ, или въ скорбяхъ, или въ какомъ

либо другомъ житейскомъ несчастіи, или въ глубинѣ грѣховъ, пусть съ вѣрою приходитъ сюда,—и онъ избавится отъ всего этого и возвратится съ великою радостію, получивъ облегченіе совѣсти отъ одного даже взгляда на сіи мощи“[1]).

1) Человѣкъ созданъ для нетлѣнія, причиной тлѣнія—грѣхъ отъ діавола: **Прем. Сол. 2; 23—24.**

2) Останки святыхъ почитались еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Быт. 50; 1—13. Исх. 13; 19,** *какъ почитались и ихъ могилы и памятники:* **4 Цар. 23; 1—18. Мѳ. 23; 29.**

3) Тѣла христіанъ вообще, а св. угодниковъ Божіихъ въ особенности суть „члены Христовы“, они „храмы живущаго въ нихъ Св. Духа“: **1 Кор. 6; 15 и 17. Іоан. 6; 56. 1 Кор. 6; 19—20.**

4) Тѣла святыхъ сохраняются нетлѣнными: **Сир. 49; 12. Пс. 33; 21. 4 Цар. 13; 20—21. Мѳ. 27; 52—53.**

5) Господь творитъ чрезъ мощи святыхъ великія чудеса: **Сир. 48; 12—15; 4 Цар. 13; 20—21.**

6) Какъ чрезъ одежду Христа, такъ и чрезъ одежду Его друзей, святыхъ угодниковъ Божіихъ, творились великія чудеса: **Мѳ. 14; 36. 4 Цар. 2; 8 и 14. Лк. 8; 43—48. Дѣян. 19; 11—12.**

7) Даже тѣнь ап. Петра подавала исцѣленіе больнымъ: **Дѣян. 5; 15.**

Тѣмъ болѣе могутъ совершаться, и дѣйствительно всенародно совершаются, великія чудеса отъ мощей св. угодниковъ, „друзей“ Божіихъ.

[1]) Свидѣтельства св. отцовъ Церкви взяты изъ книги „Опытъ Прав. Догм. Бог.“ Еп. Сильвестра, т. 5, стр. 176—201.

О МОЛИТВѢ ЗА УМЕРШИХЪ.

„Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38).

„Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ“ (Мѳ. 28; 18). „Имѣю ключи ада и смерти“ (От. 1; 18).

„Молитесь другъ за друга“ (Iак. 5; 16): „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8).

„Все, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите“ (Мѳ. 21; 22).

Человѣкъ умираетъ только тѣломъ, а не душею, какъ учитъ объ этомъ и Экклезіастъ: „возвратится, говоритъ онъ, прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который далъ его“ (12; 7). Вотъ почему и Спаситель учитъ, что „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у него всѣ живы“ (Лк. 20; 38), какъ и св. Апостолъ утверждаетъ, что „живемъ-ли или умираемъ, всегда Господни, ибо Христосъ для того умеръ, и воскресъ, и ожилъ, чтобы владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), поэтому, говоритъ онъ, „желаемъ лучше выйти изъ тѣла и водвориться у Господа“ (2 Кор. 5; 8).

И живые и умершіе всѣ вмѣстѣ составляютъ единую Христову Церковь, одну великую Божію семью, подъ главенствомъ искупившаго ихъ Спасителя міра, Который „владычествуетъ и надъ мертвыми и надъ живыми“, ибо Богъ „все покорилъ подъ ноги Его и поставилъ Его выше всего, главою Церкви... дабы все небесное и земное соединить подъ главою Христомъ“ (Еф. 1; 10, 22).

Этотъ великій союзъ живыхъ и умершихъ членовъ Церкви Христовой основанъ на Божіей любви, ибо Самъ Богъ, основаніе и глава Церкви, есть высочайшая любовь (1 Іоан. 4; 8), поэтому, говоритъ св. Апостолъ, о всѣхъ членахъ Церкви Христовой, „страдаетъ-ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится-ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 26).

Если, по словамъ Христа и Его св. Апостола, всѣ умершіе живы, то мы должны любить ихъ такъ же, какъ и живущихъ на землѣ братьевъ нашихъ, ибо и за нихъ пострадалъ Христосъ и за нихъ Онъ пролилъ пречистую Кровь Свою. Въ комъ нѣтъ любви къ умершимъ, въ томъ нѣтъ и Бога, ибо только „пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 16); кто не любитъ умершихъ,

тотъ самъ духовно мертвъ, ибо „не любящій брата пребываетъ въ смерти“ (1 Іоан. 3; 14); въ комъ нѣтъ любви къ умершимъ братьямъ во Христѣ, тотъ и не дитя Божіе, а дитя діавола, ибо „дѣти Божіи и діавола узнаются такъ: всякій, не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно и не любящій брата своего“ (ст. 10).

Любовь къ братьямъ никогда не должна прекращаться, ибо любовь христіанская безконечна и вѣчна, какъ безконеченъ и вѣченъ Самъ Богъ любви: ни разстояніе, ни время, ни смерть, ни могила не прекратятъ этой любви: „Я увѣренъ, говоритъ св. Апостолъ, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлучить насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ“ (Рим. 8; 38—39), ибо „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8. Евр. 13; 7—8).

Но истинная христіанская любовь не ограничивается словами, а непремѣнно должна проявлять себя въ дѣлѣ: „дѣти мои, говоритъ ап. Іоаннъ, станемъ любить не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и истиною“ (1 Іоан. 3; 18).

Въ чемъ-же, какимъ дѣломъ мы можемъ проявить свою любовь къ умершимъ?

Для ихъ тѣлъ наша помощь уже не нужна: они уже не нуждаются ни въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ одеждѣ, ни въ жилищѣ, ни даже въ воздухѣ: для мертваго и обратившагося въ прахъ человѣческаго тѣла ничего изъ этого уже не нужно, но для живой души, обремененной во время земной жизни грѣхами и перешедшей съ ними въ загробную жизнь, есть великая нужда освободиться отъ нихъ, чтобы послѣ всеобщаго суда войти въ вѣчное царство славы и благодати Божіей, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“ (От. 21; 27).

Остается для насъ только одно дѣятельное проявленіе нашей любви къ усопшимъ это—молитва о нихъ къ Богу, Владыкѣ живыхъ и мертвыхъ, и молитвенное обращеніе къ святымъ угодникамъ „друзьямъ“ Его—ходатайствовать предъ Нимъ о смягченіи ихъ участи и прощеніи грѣховъ.

Такимъ образомъ, необходимость молитвъ объ умершихъ основывается на томъ, что они—живые члены Церкви Христовой, наши во Христѣ братья, и что если мы о нихъ не молимся, то въ насъ прекратилась любовь къ нимъ, тогда мы не имѣемъ въ себѣ Бога, мы не дѣти Бога, а жестокосердныя дѣти діавола.

Но молитвы объ усопшихъ сколько необходимы для нихъ и для насъ, столько-же возможны для живыхъ и спасительны для умершихъ.

Послѣ смерти человѣка его участь еще не окончательно рѣшена, ибо, кромѣ предварительнаго, частнаго суда надъ его душею (Сир. 11; 26.

Евр. 9; 27), по разлученіи ея съ тѣломъ, онъ долженъ ожидать еще послѣдняго и окончательнаго суда, имѣющаго быть послѣ всеобщаго воскресенія мертвыхъ, когда онъ явится предъ Судіею вмѣстѣ съ воскресшимъ тѣломъ, чтобы „получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). Но это будетъ уже послѣ кончины міра, когда „солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются. Тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою“ (Мѳ. 24; 29—30). До того-же времени умершіе грѣшники въ страхѣ и томленіи духа будутъ ожидать дня великаго суда, испытывая тяжкія мученія совѣсти за содѣланные на землѣ грѣхи.

Облегченіе тяжелой участи умершихъ въ загробной ихъ жизни и даже полное помилованіе ихъ возможно по молитвамъ земной и небесной Церкви Христовой, ибо слово Божіе такъ говоритъ о Богѣ: „Господь умерщвляетъ и оживляетъ, низводитъ въ преисподнюю и возводитъ“ (1 Цар. 2; 2); „Ты имѣешь власть жизни и смерти и низводишь до вратъ ада и возводишь“ (Прем. Сол. 16; 13). Самъ Христосъ сказалъ вѣрующимъ въ Него: „Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ“ (Мѳ. 28; 18); „и имѣю ключи ада и смерти“ (От. 1; 18); Самъ онъ увѣрилъ насъ, что „всякій грѣхъ“, кромѣ хулы на Духа Святого, можетъ быть прощенъ не только въ вѣкѣ семъ, но и въ будущемъ: „*Всякій* грѣхъ и хула простятся человѣкамъ, а хула на Духа не простится человѣкамъ. И если кто скажетъ на Сына Человѣческаго, простится ему; если-же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, *ни въ будущемъ*“ (Мѳ. 12; 31—32).

„И все, что ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите“ (Мѳ. 21; 22). „И если чего попросите у Отца во имя Мое, то́ сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то́ сдѣлаю“ (Іоан. 14; 13—14).

Вѣря обѣщанію Спасителя и надѣясь на Его великое милосердіе, члены Церкви Христовой, со времени первыхъ дней ея существованія, всегда молились, молятся и будутъ совершать молитвы объ умершихъ братьяхъ своихъ, помня заповѣдь Божію о никогда не прекращающейся христіанской любви.

Сектантъ.

1) Господь чрезъ пророка Іеремію запрещаетъ молиться объ умершихъ: „И

Объясненія православнаго.

1) Въ приведенныхъ словахъ пророка Іереміи нѣтъ даже намека на запрещеніе молиться объ умершихъ съ вѣрою въ Бога. Изъ этихъ словъ мы видимъ только то, что еще въ Ветхомъ За-

умрутъ великіе и малые на землѣ сей. И не будутъ преломлять для нихъ хлѣбъ въ печали, въ утѣшеніе объ умершемъ; и не подадутъ имъ чаши утѣшенія, чтобы пить по отцѣ ихъ и матери ихъ. Не входи также и въ домъ пиршества, чтобы сидѣть съ ними, ѣсть и пить" (Іер. 16; 6—8).

2) Надѣющіеся на молитвы живыхъ послѣ своей смерти прокляты Господомъ, сказавшимъ чрезъ пророка Іеремію: „проклятъ человѣкъ, который надѣется на человѣка и плоть дѣлаетъ своею опорою" (Іер. 17; 5).

вѣтѣ существовали поминки умершихъ, для которыхъ („*для нихъ*") преломляли хлѣбъ и пили чашу утѣшенія. Господь-же велитъ пророку не ходить на эти поминки (ст. 5), не ходить и на пиршества къ Израильтянамъ, такъ какъ за идолопоклонство (ст. 10—20) они лишены Богомъ всякаго утѣшенія и веселія, какъ на поминкахъ по своимъ умершимъ, такъ и во время пиршествъ въ домахъ своихъ. Мало того,—за свое нечестіе „тяжкими смертями умрутъ они и не будутъ ни оплаканы, ни похоронены; будутъ навозомъ на поверхности земли; мечемъ и голодомъ будутъ истреблены, и трупы ихъ будутъ пищею птицамъ небеснымъ и звѣрямъ земнымъ" (ст. 4). И такое наказаніе понесутъ израильтяне за идолопоклонство: „за то, что отцы ваши оставили Меня, говоритъ Господь, и пошли вслѣдъ иныхъ боговъ, и служили имъ, и поклонялись имъ, а Меня оставили и закона Моего не хранили" (ст. 11).

Ясно, что если лишеніе погребенія и поминовенія было наказаніемъ для невѣрующихъ, то для вѣрующихъ совершеніе ихъ было наградой; поэтому приводимое сектантами мѣсто изъ пророчества Іереміи не защищаетъ, а опровергаетъ ихъ заблужденіе.

2) Кто проситъ у живыхъ людей молитвъ за себя послѣ своей смерти или молитвъ за умершихъ ближнихъ своихъ, тотъ не на людей самихъ надѣется, а на Господа, Который услышитъ и приметъ ихъ ходатайства объ умершемъ (Іоан. 14; 13—14). Здѣсь же проклятымъ названъ тотъ, кто не только надѣется *исключительно* на человѣка, но и „котораго сердце удаляется отъ Бога," какъ говорится въ томъ же стихѣ, конецъ котораго сектанты обыкновенно не читаютъ или не обращаютъ на него вниманіе.

Вѣдь и св. Апостолы просили у вѣрующихъ молитвъ о себѣ (Рим. 15; 30. 1 Θес. 5; 25. Евр. 13; 18 и др.); но никто же изъ сектантовъ не скажетъ, что св. Апостолы за это прокляты.

Человѣкъ, просящій у другихъ молитвъ послѣ своей смерти, не только не удаляется сердцемъ отъ Бога, а напротивъ, — прилѣпляется къ Нему

въ христіанской вѣрѣ, любви и надеждѣ, какъ источнику милосердія, всепрощенія и блаженства.

3) Молиться объ умершихъ не возможно, ибо тотчасъ послѣ смерти человѣка, происходитъ надъ нимъ судъ, опредѣляющій навсегда его участь: „Легко, говоритъ Сирахъ, для Господа въ день смерти воздать человѣку по дѣламъ его“ (Сир. 11; 26); и ап. Павелъ учитъ: „человѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ“ (Евр. 9; 27).

3) На основаніи св. Писанія св. Церковь вѣритъ, что для умершихъ существуетъ два суда: предварительный,—частный и окончательный,—всеобщій. Частный судъ наступаетъ тотчасъ послѣ смерти человѣка, а всеобщій—послѣ его воскресенія. Приведенныя мѣста изъ Сираха и изъ посланія къ Евреямъ имѣютъ въ виду именно судъ предварительный, частный, такъ сказать,—предварительное заключеніе, тяжесть и продолжительность котораго зависитъ отъ поведенія обвиняемаго, отъ ходатайствъ за него другихъ и отъ милосердія царя. До окончательнаго же суда, рѣшающаго навсегда участь умершихъ, въ тревожномъ ожиданіи его проходятъ цѣлые вѣка и тысячелѣтія (страшно подумать объ этомъ!). Что всеобщій и окончательный судъ надъ умершими еще не совершенъ, это ясно видно изъ многихъ мѣстъ св. Писанія,—изъ тѣхъ именно его мѣстъ, въ которыхъ описывается кончина міра и обстоятельства второго явленія Христа, предшествующія всеобщему, послѣднему суду.

Прежде явленія Христа для всеобщаго суда надъ живыми и умершими долженъ произойти міровой переворотъ во всей природѣ: „солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются; тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и съ славою великою“ (Мѳ. 24; 29—30), „съ Ангелами силы Его въ пламенѣющемъ огнѣ совершающаго отмщеніе непознавшимъ Бога и непокоряющимся благовѣствованію Господа нашего Іисуса Христа, которые *подвергнутся* (значитъ, еще не подверглись) наказанію вѣчной погибели отъ лица Господа и отъ славы могущества Его, когда Онъ придетъ прославиться во святыхъ Своихъ и явится дивнымъ *въ день оный* во всѣхъ вѣровавшихъ“ (2 Ѳес. 1; 8—10).

Но „день тотъ не придетъ, пока не придетъ прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха,

сынъ погибели (антихристъ)..., котораго пришествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными" (2 Θес. 2; 1—12).

„Когда-же пріидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, *тогда* сядетъ на престолѣ славы Своей; и соберутся предъ Нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ; и поставитъ овецъ по правую свою сторону, а козловъ по лѣвую. *Тогда* скажетъ (значитъ, еще не сказалъ) тѣмъ, которые по правую сторону Его: пріидите, благословенные Отца Моего! наслѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія міра... *Тогда* скажетъ (значитъ, тоже еще не сказалъ) и тѣмъ, которые по лѣвую сторону: идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ его... и *пойдутъ* (слѣдовательно, еще не пошли) сіи въ муку вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную" (Мѳ. 25; 31—46).

Итакъ, окончательный судъ Христовъ надъ умершими еще впереди; до того-же времени участь грѣшниковъ зависитъ отъ ходатайствъ за нихъ святыхъ на небѣ и живущихъ на землѣ членовъ Церкви Христовой и отъ милосердія Божія.

Вѣра въ возможность облегченія участи умершихъ грѣшниковъ посредствомъ молитвъ и милостыни за нихъ существовала еще въ Ветхомъ Завѣтѣ.

Такъ, напр., изъ книги Второзаконія (гл. 26; 14) видно, что „для мертвыхъ", т. е. для облегченія ихъ участи, вѣрующіе Іудеи творили милостыню, и что ее нельзя было дѣлать только изъ той „десятины" доходовъ земли, которая отдавалась левиту, пришельцу, сиротѣ и вдовѣ: „я не ѣлъ отъ нея (отъ десятины, назначенной для вышеуказанныхъ лицъ) въ печали моей (при поминовеніи умершихъ: (Іер. 16; 7), и не отдѣлялъ ея въ нечистотѣ (для очистительныхъ жертвъ: (Лев. 15; 30. Числ. 6; 11 и др.), и не отдавалъ изъ нея *для мертваго*" (Іер. 16; 7. Тов. 4; 17).

Въ книгѣ Руфь читаемъ: „И сказала Ноеминь сестрѣ своей: благословенъ отъ Господа Воозъ, что не лишилъ милости своей ни живыхъ, ни мертвыхъ" (2; 20).

Іисусъ сынъ Сираховъ учитъ: „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но *и умершаго не лишай милости*“ (7; 36).

Въ книгѣ Товитъ читаемъ: „Раздавай хлѣбы твои при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ“ (4; 17). Говорится: „не давай грѣшникамъ“, ибо ихъ молитвы объ умершихъ Богъ не приметъ, какъ людей, очевидно, не раскаянныхъ въ своихъ грѣхахъ. (Притч. 15; 29. Иса. 1; 15).

Пророкъ Варухъ такъ молится объ умершихъ Израильтянахъ, чтобы Господь услышалъ ихъ молитвы о себѣ: „Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь *молитву умершихъ* Израиля и сыновъ ихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего, за то и постигли насъ бѣдствія. Не вспоминай неправдъ отцовъ нашихъ, но вспомни руку Твою и имя Твое въ сіе время, ибо Ты—Господь Богъ нашъ, и мы прославимъ Тебя, Господи!“ (Вар. 3; 4—6).

Во второй книгѣ Маккавейской (гл. 12; 39—45) говорится о томъ, что когда въ одномъ сраженіи пало много Израильтянъ, по причинѣ осквернения взятыми въ капищахъ вещами, посвященными идоламъ, что законъ запрещалъ Іудеямъ,—бывшіе съ Іудою Маккавеемъ *„обратились къ молитвамъ*, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ... Сдѣлавъ же сборъ по числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ серебра, онъ послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принесть жертву за грѣхъ, *и поступилъ весьма хорошо и благочестно*, помышляя о воскресеніи, ибо если бы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,—какая святая и благочестивая мысль!—посему принесъ за умершихъ умилостивительную жертву, *„да разрѣшатся отъ грѣха“*. — Такъ творили милостыню для умершихъ и молились о нихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ.

Мы, члены новозавѣтной Церкви, живущіе уже не подъ закономъ, а подъ благодатію (Рим. 6; 14), еще больше въ молитвѣ „имѣемъ дерзно-

веніе къ Богу и чего ни попросимъ, получимъ отъ Него" (1 Іоан. 3; 21 — 22), ибо мы „приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы—дѣти Божіи" (Рим. 8; 15—16), получившіе великое обѣщаніе отъ Христа, нашего Спасителя: „Если чего попросите у Отца во имя Мое, то̀ сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то̀ сдѣлаю" (Іоан. 14; 13—14).

Движимые состраданіемъ и любовью къ умершимъ мы и молимъ Бога простить ихъ грѣхи ради крестныхъ страданій Искупителя міра, вѣря словамъ Его, что Онъ все сдѣлаетъ, чего ни попросимъ во имя Его, и что „всякій грѣхъ," кромѣ хулы на Духа Святого, можетъ быть прощенъ человѣку не только въ этой, но и въ будущей жизни.

4) Безполезно, говорятъ сектанты, молиться объ умершихъ, ибо „что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ. Сѣющій въ плоть свою отъ плоти пожнетъ, а сѣющій въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь вѣчную" (Гал. 6; 7—8), ибо Богъ „воздастъ каждому по дѣламъ его" (Мѳ. 16; 27), поэтому „всѣмъ намъ должно явиться предъ судилище Христово, чтобы каждому получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое" (2 Кор. 5; 10. Откр. 20; 13).

4) И эти приведенныя сектантами мѣста св. Писанія говорятъ не о судѣ надъ людьми, совершающемся тотчасъ послѣ ихъ кончины, а о томъ судѣ, который наступитъ для нихъ послѣ второго пришествія Христа и кончины міра, ибо въ Писаніи ясно сказано, что непознавшіе Бога и непокорившіеся благовѣствованію Христа еще не подверглись, а „*подвергнутся* наказанію, вѣчной погибели отъ лица Господа... *въ день оный*"..., „*въ день суда*" (Мѳ. 10; 15. 2 Петр. 3; 7). „Посему, скажемъ сектантамъ, уже осудившимъ всѣхъ умершихъ грѣшниковъ на вѣчныя муки, словами ап. Павла: „не судите прежде времени, *пока не прійдетъ Господь*, Который и освѣтитъ скрытое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя намѣренія, и *тогда* каждому будетъ похвала отъ Бога" (1 Кор. 4; 5. См. предыдущій 3-й пунктъ). До всеобщаго же суда милосердный Господь, „имѣющій ключи ада и смерти", „низводящій въ преисподнюю и возводящій", можетъ, согласно обѣтованію Своему (Мѳ. 21; 22), по молитвамъ вѣрующихъ Церкви, возвести и изъ ада умершихъ съ вѣрою въ Него грѣшниковъ, „да прославится Отецъ въ Сынѣ" (Іоан. 14; 13—14).

5) Безполезно, говорятъ сектанты, молиться объ умершихъ, ибо между адомъ и раемъ существуетъ непроходимая пропасть: „Между нами и вами, говоритъ Авраамъ богачу, утверждена великая пропасть, такъ-что хотящіе перейти отсюда къ вамъ не могутъ, также и оттуда къ намъ не переходятъ" (Лк. 16; 26).

5) Совершенно вѣрно, что хотящіе перейти изъ ада въ рай своими собственными силами не могутъ этого сдѣлать, въ этомъ можетъ имъ помочь только ходатайство членовъ Церкви земной и особенно ходатайсгво святыхъ небожителей, „друзей" Божіихъ, окружающихъ престолъ Божій.

Что касается пропасти между адомъ и раемъ, то она существовала только въ Ветхомъ Завѣтѣ и для ветхозавѣтныхъ людей, которые еще должны были слушать Моисея и пророковъ, а не Христа и Апостоловъ: „Авраамъ сказалъ: у нихъ (у невѣрующихъ братьевъ богача) есть Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ" (ст. 29).

Въ возможность перехода изъ ада въ рай вѣровалъ и св. Давидъ, когда пророчески молился Богу: „выведи изъ темницы душу мою, чтобы мнѣ славить имя Твое. Вокругъ меня соберутся праведные, когда Ты явишь мнѣ благодѣяніе" (Пс. 141; 7).

И дѣйствительно, въ Новомъ Завѣтѣ такой пропасти уже нѣтъ и быть не можетъ послѣ того, какъ Христосъ Кровію Своею и смертію на Крестѣ получилъ власть на небѣ и на землѣ (Мѳ. 28; 18), пріобрѣлъ ключи отъ ада и рая (От. 1; 18) и не только оживъ духомъ, „находящимся въ темницѣ духамъ, сошедши, проповѣдалъ", но „плѣнилъ плѣнъ", т. е. освободилъ находившихся въ плѣну ада „и далъ дары человѣкамъ", т. е. простилъ имъ грѣхъ благодатію Своею. Христомъ, слѣдовательно, побѣждены силы ада и уничтожена навсегда пропасть между нимъ и раемъ: „Смерть! восклицаетъ Апостолъ, гдѣ твое жало? адъ! гдѣ твоя побѣда?.. Благодареніе Богу, даровавшему намъ побѣду Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ"! (1 Кор. 15; 55—57).

6) Никакая молитва и милостыня уже не могутъ спасти умершаго грѣшника отъ вѣчнаго наказанія: „Какой выкупъ дастъ чело-

6) Въ первомъ приводимомъ сектантами мѣстѣ св. Писанія нѣтъ даже намека на то, можно или нельзя молиться объ умершихъ, а говорится о томъ, что душа дороже всѣхъ благъ міра (ст. 36) и что, кто потеряетъ ее, не пріобрѣтетъ ее назадъ, не выкупитъ ее у Господа Судіи никакими драгоцѣнностями, ни золотомъ, ни серебромъ

вѣкъ за душу свою"? (Мар. 8; 37).

Не тлѣннымъ серебромъ или золотомъ искуплены вы отъ суетной жизни, преданной Вамъ отъ отцовъ, но драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго агнца" (1 Петр. 1; 18).

„Человѣкъ ни какъ не искупитъ брата своего и не дастъ Богу выкупа за него" (Ис. 48; 8).

ибо Творецъ и Владыка міра ни въ чемъ этомъ не имѣетъ нужды. Искупить свою грѣшную душу человѣкъ можетъ только добрыми дѣлами: „Блаженны, сказалъ Спаситель, милостивые, ибо они помилованы будутъ... Блаженны миротворцы, ибо они будутъ наречены сынами Божіими" и проч. (Мѳ. 5; 1—12). „Тогда скажетъ Царь тѣмъ, которые по правую сторону его: пріидите, благословенные Отца Моего! наслѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія міра, ибо алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ странникомъ, и вы приняли Меня; былъ нагъ, и вы одѣли Меня; былъ боленъ, и вы посѣтили Меня; въ темницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ.

Тогда праведники скажутъ Ему въ отвѣтъ: Господи, когда мы видѣли Тебя алчущимъ, и накормили? или жаждующимъ, и напоили? Когда мы видѣли тебя странникомъ, и приняли? или нагимъ, и одѣли? Когда мы видѣли Тебя больнымъ или въ темницѣ, и пришли къ Тебѣ?

И Царь скажетъ имъ въ отвѣтъ: „истинно говорю вамъ: поелику вы сдѣлали сіе одному изъ сихъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ" (Мѳ. 25; 34—40).

Вотъ какой выкупъ можетъ человѣкъ дать за душу свою и за души умершихъ братьевъ своихъ!

Во второмъ приводимомъ сектантами мѣстѣ св. Писанія говорится объ искупленіи людей отъ суетной жизни, т. е. отъ жизни языческой „дорогою цѣною" (1 Кор. 6; 20),—драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго агнца; о молитвѣ же за умершихъ здѣсь не говорится ни слова.

Что касается 48 псалма, то весь этотъ псаломъ говоритъ о томъ, что смерть есть неизбѣжный удѣлъ каждаго человѣка. Въ 8 же стихѣ псалма говорится не о милостынѣ за умершаго, которая будто безполезна для нихъ, а о томъ, что никакой человѣкъ не можетъ избавить брата своего отъ слѣдствія первороднаго грѣха (Рим. 5; 15—17)—отъ смерти, что ясно видно изъ дальнѣйшихъ стиховъ псалма: „дорога̀ цѣна искупленія души ихъ, и не будетъ того вовѣкъ, чтобы

остался кто жить навсегда и не увидѣлъ могилы“ (ст. 9—10).

А что милостыню должно творить для умершихъ, это мы уже видѣли выше (см. п. 3-й).

7) Что молиться объ умершихъ нельзя, это видно изъ примѣра Авраама, не пожелавшаго принять участіе въ судьбѣ мучившагося въ аду богача (Лк. 16; 19—31).

7) Авраамъ не пожелалъ облегчить страданій въ аду богача не потому, что нельзя объ умершихъ молиться, а потому, — что жестокій богачъ не достоинъ былъ этого, окончивъ жизнь безъ покаянія, безъ вѣры въ Бога и безъ любви къ людямъ (ст. 25), т. е., умеръ онъ въ религіозно-нравственномъ ожесточеніи, умеръ „грѣхомъ къ смерти,“ а о такомъ человѣкѣ само слово Божіе запрещаетъ молиться: „если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, т. е. согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. Есть грѣхъ къ смерти; не о томъ говорю, чтобы онъ молился“ (1 Іоан. 5; 16). По той же причинѣ Авраамъ не пожелалъ позаботиться о вразумленіи пяти братьевъ богача, сдѣлавшихся „рабами грѣха къ смерти“ (Рим. 6; 16) и дошедшихъ до такого ожесточенія въ невѣріи, что, по словамъ Авраама, они не повѣрили бы и тогда, „если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ“ (ст. 31). Вотъ почему Авраамъ не позаботился о спасеніи богача.

8) Не возможно, говорятъ адвентисты, молиться объ умершихъ: все-равно они находятся въ безчувственномъ, безсознательномъ состояніи до времени всеобщаго суда: „Что въ крови моей, когда я сойду въ могилу? будетъ-ли прахъ славить Тебя? будетъ-ли возвѣщать истину Твою?“ (Пс. 29; 10), „ибо въ смерти нѣтъ памятованія о Тебѣ:

8) Приводимыя адвентистами мѣста обоихъ псалмовъ говорятъ о состояніи послѣ смерти человѣка его тѣла, а не души: „что пользы *въ крови* (а не въ душѣ) моей“, „будетъ ли *прахъ* (а не душа) славить Тебя?“ „*Во гробѣ* кто будетъ славить Тебя?“ Конечно, мертвое или въ прахъ обратившееся тѣло не можетъ ни славить Творца своего, ни возвѣщать истину Его. Но вѣдь духъ человѣка не идетъ съ тѣломъ въ могилу и не обращается въ безчувственный прахъ: „возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который далъ его“ (Еккл. 12; 7).

Души людей и послѣ ихъ смерти живутъ разумною, сознательною жизнью, какъ говорятъ объ этомъ многія мѣста св. Писанія. Такъ, напр., Авраамъ блаженствуетъ, богачъ мучится послѣ смерти своей, и оба ведутъ разговоръ между собою; давно умершіе Моисей и Илія явились во время преображе-

во гробѣ кто будетъ славить Тебя"? (Пс. 6; 6).)

нія Господа на горѣ Ѳаворѣ и „говорили объ исходѣ Его, который Ему надлежало совершить въ Іерусалимѣ" (Лк. 9; 28—31). Слѣдовательно, они и послѣ смерти находятся въ сознательномъ состояніи.

Въ св. Писаніи мы читаемъ: „Христосъ, бывъ умерщвленъ *по плоти*, но оживъ *духомъ*, нахождящимся въ темницѣ (т. е. въ аду) духамъ, сошедши проповѣдалъ" (1 Петр. 3; 18 — 20). Какъ же возможно было бы проповѣдывать умершимъ, если бы они находились въ безсознательномъ состояніи?

Неосновательность адвентистскаго мудрствованія видна и изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится о сознательной загробной жизни праведниковъ, окружающихъ престолъ Божій, воспѣвающихъ Богу новую пѣснь и поклоняющихся Ему, какъ Владыкѣ своему (Откр. 4; 10—11. 5; 8—14. 11; 16—17. См. о почитаніи святыхъ п. 11-й).

9) Молиться за умершихъ не только нельзя, говорятъ пашковцы, или „евангельскіе христіане", но и совершенно излишне, ибо вѣрующіе и живущіе по духу и такъ уже навсегда спасены, а невѣрующіе уже осуждены на вѣчныя муки: „Вѣрующій въ Него не судится, а невѣрующій уже осужденъ" (Іоан. 3; 18).

„Вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь" (Іоан. 5; 24).

9) Въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія сказано о вѣрующемъ, что онъ „*не судится*", „имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ *не приходитъ*", что живущимъ не по плоти, а по духу „нѣтъ *нынѣ* осужденія"; но не сказано, что онъ „*не будетъ судимъ*", что онъ „*на судъ не придетъ*". Очевидно, здѣсь разумѣется не тѣлесная жизнь и смерть людей, а духовная: жизнь — въ вѣрѣ и смерть — въ невѣріи, разумѣется что вѣрующій оправданъ, а невѣрующій уже осужденъ въ своей совѣсти здѣсь, на землѣ; равнымъ образомъ и судъ въ приведенныхъ мѣстахъ Писанія разумѣется не послѣдній и окончательный, а судъ предъ своею совѣстію и предъ словомъ Божіимъ, — судъ совѣсти и евангельской истины надъ тѣми, кто возлюбилъ тьму болѣе свѣта: „Судъ же объясняетъ Самъ Христосъ, состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ, но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы" (Іоан. 3; 19). И живущимъ по духу нѣтъ *нынѣ* осужденія потому, что они чисты предъ судомъ своей совѣсти: „если сердце наше осуждаетъ насъ, то кольми паче Богъ; потому что Богъ больше сердца нашего и знаетъ все. Возлюбленные! если сердце наше не осуждаетъ насъ, то

„Итакъ, нѣтъ нынѣ ни какого осужденія тѣмъ, которые во Христѣ Іисусѣ живутъ не по плоти, но по духу“ (Рим, 8; 1).

мы имѣемъ дерзновеніе къ Богу“ (1 Іоан. 3; 20—21). „Мы знаемъ, что перешли изъ смерти въ жизнь, потому что любимъ братьевъ: не любящій брата пребываетъ въ смерти“ (3; 14).

Но на всеобщій, послѣдній судъ должны явиться всѣ—и грѣшные и праведные: „Всѣмъ намъ, учитъ ап. Павелъ, должно явиться предъ судилище Христово, чтобы каждому получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). „*Всѣ мы*, говоритъ онъ о себѣ и всѣхъ людяхъ, предстанемъ на судъ Христовъ. Итакъ, *каждый изъ насъ* дастъ отчетъ Богу“.

Но когда св. Апостолъ говоритъ, что всѣ люди и онъ самъ должны явиться на судъ Христовъ, самообольщенные сектанты, ложно толкуя слово Божіе, говорятъ о себѣ другое: „мы вѣрующіе и на судъ не явимся, ибо мы уже спасены“.

Итакъ, если всеобщій судъ долженъ быть обязательно для всѣхъ живыхъ и умершихъ, то совсѣмъ не излишне, а, напротивъ,—совершенно необходимо теперь, пока еще не поздно, молиться Богу за умершихъ нашихъ братьевъ, въ страхѣ и томленіи духа цѣлые вѣка и тысячелѣтія ожидающихъ наступленія того великаго дня, когда для окончательнаго надъ ними суда „соберутся предъ Нимъ всѣ народы“. (Мѳ. 25; 32).

10) Излишне молиться объ умершихъ съ покаяніемъ, ибо они уже прощены Богомъ. Разбойникъ спасся на крестѣ ондимъ покаяніемъ, безъ ходатайствъ другихъ: онъ „сказалъ Іисусу: помяни меня, Господи, когда прійдешь въ Царствіе Твое. И сказалъ ему Іисусъ: „истинно говорю тебѣ, нынѣ-же будешь

10) О томъ, всѣ ли грѣхи прощены умершему никто изъ живыхъ не можетъ знать, ибо въ предсмертныя минуты тяжелой, а иногда и мучительной борьбы тѣла со смертію, въ минуты душевнаго смятенія и страха предъ неизвѣстнымъ будущимъ человѣкъ не можетъ спокойно сосредоточиться на сознаніи всѣхъ совершонныхъ имъ грѣховъ, не можетъ и объять всѣхъ ихъ памятью своею и раскрыть ихъ предъ служителемъ земного алтаря, чтобы закрыть ихъ навсегда предъ судомъ небеснымъ (Іоан. 20; 22—23); не всегда умирающій приноситъ въ достаточной мѣрѣ искреннее покаяніе, ложно стыдясь признанія во всѣхъ грѣхахъ или питая до послѣдней минуты обманчивую надежду на выздоровленіе и продолженіе жизни; у такихъ людей не полное покаяніе, слѣ-

со Мною въ раю" (Лк. 23; 39—43).

довательно, и не полное прощеніе грѣховъ; поэтому и молитвы о нихъ послѣ ихъ смерти необходимы, да разрѣшатся отъ оставшихся у нихъ грѣховъ, ибо въ Царство Божіе „не войдетъ ничто нечистое" (От. 21; 27).

Примѣръ же покаявшагося на крестѣ разбойника единичный и исключительный: онъ получилъ прощеніе грѣховъ непосредственно отъ Самого Христа, притомъ нужно замѣтить, что разбойникъ молился Христу о помилованіи его не здѣсь, на землѣ, при жизни, а тамъ, послѣ смерти: „помяни меня, Господи, *когда придешь* въ Царствіе Твое".

11) Излишне молиться и объ умершихъ во грѣхахъ безъ покаянія, ибо они должны понести за свои грѣхи наказаніе: „Или не знаете, что неправедные царства Божія не наслѣдуютъ? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодѣи, ни малакіи, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злорѣчивые, ни хищники Царствія Божія не наслѣдуютъ" (1 Кор. 6; 9—10).

11) Объ умершихъ же безъ покаянія Церковь тоже молится, но не о всѣхъ, а только о тѣхъ, кто не успѣлъ покаяться по неблагопріятно сложившимся для этого обстоятельствамъ предъ ихъ смертію, напр.,—по убитымъ на войнѣ, утонувшимъ, вообще скоропостижно скончавшимся, если они сохранили въ себѣ вѣру Христову.

Слово Божіе учитъ, что мы должны молиться „другъ за друга" (Іак. 5; 16), „и всякою молитвою и прошеніемъ... и моленіемъ *о всѣхъ святыхъ*" (Еф. 6; 18),—*„за всѣхъ человѣковъ"* (1 Тим. 2; 1). И Церковь молится о всѣхъ людяхъ—живыхъ и умершихъ, кромѣ хулителей Духа Святого, впавшихъ въ грѣхъ къ смерти, т. е. возставшихъ вмѣстѣ съ діаволомъ противъ самой вѣры Христовой и умершихъ въ ожесточеніи противъ нея, ибо молиться о такихъ людяхъ запрещаетъ само слово Божіе: „Всякій грѣхъ и хула, говоритъ Христосъ, простятся человѣкамъ, а *хула на Духа не простится человѣкамъ*. Если кто скажетъ слово на Сына человѣческаго, простится ему, если же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни *въ будущемъ*" (Мѳ. 12; 31—32).

„Если мы, учитъ ап. Павелъ, получивъ познаніе истины, *произвольно* грѣшимъ, то *не остается болѣе жертвы за грѣхи*, но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня, готоваго пожрать противника. Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или при трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію, то сколь

тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь Завѣта, Которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ". (Евр. 10; 26 — 29. 6; 4—6).

И Евангелистъ Іоаннъ учитъ: „если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, то есть согрѣшающему не къ смерти. *Есть грѣхъ къ смерти, не о томъ говорю, что-бы онъ молился*" (1 Іоан. 5; 16).

Вотъ о комъ изъ живыхъ и умершихъ Церковь не молится: о явныхъ хулителяхъ Бога и Его Церкви, объ отрекшихся отъ Христа, какъ Сына Божія, о непочитающихъ за святыню Кровь Завѣта, т. е. отвергающихъ догматъ искупленія Христомъ человѣчества, и о согрѣшающихъ грѣхомъ къ смерти, т. е. согрѣшающихъ произвольно до самой смерти и не считающихъ грѣхъ грѣхомъ, что и есть хула на Духа Святого. Не можетъ, конечно, молиться св. Церковь за тѣхъ умершихъ кто умираетъ, отвергая самую возможность молитвъ объ усопшихъ, а также и за сознательно, въ здравомъ умѣ, лишившихъ себя жизни, какъ возставшихъ противъ Творца своего, даровавшаго имъ эту жизнь Начальника жизни. (Канон. отвѣты св. Тимоѳея: 14-й).

О всѣхъ же остальныхъ умершихъ Церковь всегда возноситъ молитвы къ Богу, ибо вѣритъ непреложнымъ словамъ Христа Спасителя, что всякій грѣхъ, кромѣ указанныхъ, *простится и въ вѣкѣ семъ и въ будущемъ.*

Но если бы мы молились о помилованныхъ уже умершихъ или не заслуживающихъ поминовенія, то не повредили бы этимъ ни имъ, ни себѣ, а лишь исполнили бы долгъ христіанской любви къ братьямъ нашимъ и заслужили бы благоволеніе въ очахъ Божіихъ, согласно словамъ Спасителя: „входя въ домъ, привѣтствуйте его, говоря: миръ дому сему. И если домъ будетъ достоинъ, то миръ вашъ придетъ на него, если же не будетъ достоинъ, то миръ вашъ къ вамъ возвратится" (Мѳ. 10; 18); такъ и наши молитвы,

если умершіе не будутъ ихъ достойны, возвратятся къ намъ, какъ и псалмопѣвецъ говоритъ о молитвѣ за упорныхъ грѣшниковъ: „и молитва моя возвращалась въ нѣдро мое“. (Пс. 34; 13).

12) Если для умершихъ спасительны молитвы и милостыни, тогда всѣ богачи могутъ спастись, оставивъ капиталъ для поминовенія, а бѣдняки, ничего не имѣющіе, погибнутъ, ибо никто не будетъ даромъ за нихъ молиться.

12) Церковь одинаково молится и о богатыхъ и о бѣдныхъ, ибо она любящая мать тѣхъ и другихъ: за всякой церковной службой она обращается къ Богу съ молитвой о всѣхъ „прежде почившихъ отцѣхъ и братіяхъ, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ“. На литургіяхъ св. Іоанна Златоустаго и св. Василія Великаго возносятся молитвы „о иже *въ вѣрѣ почившихъ*, праотцѣхъ, отцѣхъ, патріарсѣхъ, пророцѣхъ, апостолѣхъ, проповѣдницѣхъ, евангелистѣхъ, мученицѣхъ, исповѣдницѣхъ, воздержницѣхъ, и *о всякомъ дусѣ праведнѣмъ, въ вѣрѣ скончавшемся,—за* „*всѣхъ* усопшихъ о надежди воскресенія живота вѣчнаго“.

А въ чинѣ „вселенскихъ панихидъ“, или всенощныхъ, совершаемыхъ въ субботу мясопустную, въ субботу предъ праздникомъ Пятидесятницы и во вторникъ или понедѣльникъ Ѳоминой недѣли, Церковь молится *„за всѣхъ отъ вѣка усопшихъ православныхъ христіанъ, отецъ и братій нашихъ“*, за всѣхъ *„умершихъ отъ Адама даже до днесь“*, но усопшихъ въ вѣрѣ, *„чисто послужившихъ Богу“*, т. е. умершихъ въ православной вѣрѣ. Если же священнослужители Церкви получаютъ плату за молитвы, то получаютъ законное вознагражденіе за свой трудъ (1 Кор. 9; 7—13—14. 2 Кор. 11; 8—9. Лк. 8; 3 и др.).

Богачи хорошо и разумно дѣлаютъ, что оставляютъ изъ имѣнія своего для поминовенія и для раздачи милостыни, послѣ своей смерти, бѣднымъ; они поступаютъ подобно мудрому евангельскому домоправителю, помня слова Спасителя: „пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ неправеднымъ (земнымъ, нажитымъ), что бы они, когда обнищаете (т. е. лишитесь со смертію всего, что имѣли (1 Тим. 6; 7), приняли васъ въ вѣчныя обители“. (Лк. 16; 9).

О богачахъ вѣдь нужно больше молиться, чѣмъ о бѣдныхъ, ибо „отъ всякаго, кому дано много, много и потребуется; и кому много ввѣре-

но, съ того больше взыщутъ", сказалъ Спаситель (Лк. 12; 48).

Умершіе богачи больше нуждаются въ молитвахъ о нихъ, чѣмъ умершіе бѣдняки, еще потому, что богатые получаютъ много такихъ наслажденій и благъ здѣсь, на землѣ, которыхъ бѣдные совершенно лишены бываютъ, почему послѣ смерти тѣхъ и другихъ Божія справедливость больше награждаетъ, сравнительно съ богатыми, бѣдныхъ, за ихъ лишенія на землѣ, какъ и Авраамъ говоритъ объ этомъ богачу: „ты получилъ уже доброе твое въ жизни твоей, а Лазарь злое; нынѣ же онъ здѣсь утѣшается, а ты страдаешь" (Лк. 16; 25).

Кромѣ того, у богачей больше возможности впадать въ соблазны и грѣхи, больше заботъ о земномъ, чѣмъ о небесномъ богатствѣ, почему и Спаситель сказалъ о нихъ: „трудно войти богатому въ Царствіе Небесное: удобнѣе верблюду войти въ игольныя уши, нежели богатому войти въ Царствіе Божіе". (Мѳ. 19; 23—24).

Но милосердіе Божіе даетъ возможность и богатымъ спастись чрезъ творимыя за нихъ молитвы и совершаемыя за нихъ милостыни и благотворенія бѣднымъ: „истинно, истинно говорю, вамъ, сказалъ имущимъ Спаситель, такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ" (Мѳ. 25; 33—40).

13) Молиться за умершихъ намъ не позволяетъ нашъ разумъ, ибо для насъ не понятно, какимъ образомъ наши молитвы могутъ оказывать дѣйствіе на души, находящіяся въ далекомъ невидимомъ загробномъ мірѣ.

13) Здѣсь умѣстно спросить самихъ сектантовъ: считаютъ ли они дѣйствительными тѣ свои молитвы, которыя они возносятъ Богу о далеко живущихъ своихъ братьяхъ, иногда въ другой даже части свѣта, напр., въ Америкѣ,—братьяхъ, которыхъ они не видятъ, а нѣкоторыхъ совсѣмъ никогда не видѣли и не увидятъ?

Если возможна молитва Ангеловъ и умершихъ о живыхъ, то возможна и молитва живыхъ объ умершихъ, а примѣры молитвъ Ангеловъ и умершихъ о живыхъ св. Писаніе намъ ясно указываетъ. Такъ, напр., умершіе первосвященникъ Онія и пророкъ Іеремія молились за весь народъ Іудейскій (2 Мак. 15; 12—14). Св. Ангелы молятся

на небесахъ о живущихъ на землѣ людяхъ. (Зах. 1; 12—13. Дан. 10; 11—21)

Для любви и молитвы нѣтъ, слѣдовательно, преградъ ни во времени, ни въ разстояніи. Нужно притомъ замѣтить, что наши молитвы объ умершихъ направляются къ Богу, для Котораго нѣтъ ничего невозможнаго. (Мѳ. 19; 26).

14) Если по молитвамъ живыхъ спасаются умершіе грѣшники, тогда всѣ усопшіе, о которыхъ молятся, должны спастись?

14) Самъ Богъ „хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись“ (1 Тим. 2; 4), „ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 3; 16). Объ этомъ же и мы должны молиться, хотя и не знаемъ, кого Онъ спасетъ. Наше дѣло—молиться объ умершихъ съ вѣрою, а дѣло Бога — миловать и спасать того, кого Онъ хочетъ, по Его же слову: „кого миловать, помилую, кого жалѣть, пожалѣю. Итакъ, помилованіе зависитъ не отъ желающаго, и не отъ подвизающагося, но отъ Бога милующаго“. (Рим. 9; 15—16).

И о живыхъ, когда мы молимся, не знаемъ о комъ изъ нихъ Господь услышитъ нашу молитву и кого по ней помилуетъ; но молимся о всѣхъ, исполняя повелѣніе слова Божія: „молитесь другъ за друга“. (Іак. 5; 16), „молитесь о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1). Нужно, слѣдовательно, молиться и о всѣхъ умершихъ, которые „у Бога всѣ живы“ (Лк. 20; 38), а Богъ Самъ знаетъ, кого, ради молитвъ и милостыни, помиловать и спасти для вѣчной жизни.

15) Что могутъ помочь приношенія за умершихъ, въ видѣ вынимаемыхъ частицъ изъ просфоры?

15) Несравненно болѣе того, что помогали Израильтянамъ двѣнадцать хлѣбовъ, полагавшихся въ храмѣ „на чистомъ столѣ для Господа“, которые были „великою святынею... въ память, въ жертву Господу“ за грѣхи двѣнадцати колѣнъ Израилевыхъ (Лев. 24; 5—8).

Вынимаемыя изъ особой просфоры, во время совершенія безкровной жертвы, частицы за умершихъ опускаются въ Кровь Христову, съ молитвою священнослужителя алтаря: „омой, Господи, грѣхи поминавшихся здѣ честною Кровію Твоею“, т. е. эти частицы приносятся „въ память и въ жертву Господу “за грѣхи тѣхъ умершихъ, за которыхъ пролита

Кровь Спасителя міра и о помилованіи которыхъ молится Церковь. Объ этомъ древнемъ церковномъ обычаѣ есть указанія въ древнихъ литургіяхъ и у святыхъ отцовъ Церкви: Кирилла Іерусалимскаго, Василія Великаго, Іоанна Златоустаго, Августина, І. Дамаскина и др.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Изъ какихъ мѣстъ св. Писанія видно, что умершіе мертвы только тѣломъ, но живы душею, и что они живутъ за гробомъ сознательно-разумною жизнью?

1) Это видно изъ словъ Самого Спасителя, сказавшаго: „А о воскресеніи мертвыхъ не читали ли вы реченнаго вамъ Богомъ: Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова? Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но Богъ живыхъ“ (Мѳ. 22; 31—32), „ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38).

И св. ап. Павелъ говоритъ: „живемъ ли, для Господа живемъ, умираемъ ли, для Господа умираемъ; и потому живемъ ли или умираемъ, *всегда Господни*, ибо Христосъ для того и умеръ, воскресъ и ожилъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми и надъ живыми*“ (Рим. 14; 8—9).

Объ этомъ же говоритъ притча о богачѣ и Лазарѣ (Лк. 16; 19—31) и проповѣдь Христа находящимся въ аду грѣшникамъ (1 Петр. 3; 18—19), а также тѣ мѣста св. Писанія, въ которыхъ говорится о праведникахъ, что они окружаютъ на небѣ престолъ Божій, видятъ Бога, поклоняются Ему и восхваляютъ Его въ пѣсняхъ и словословіяхъ (От. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3).

2) Откуда изъ св. Писанія видно, что умершіе вмѣстѣ съ живыми принадлежатъ единой Церкви Христовой, возглавляемой Христомъ?

2) Это видно изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „Вы приступили, говоритъ христіанамъ ап. Павелъ, къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іерусалиму и тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совершенства“ (Евр. 12; 22—23).

Христосъ, какъ уже сказано выше, „владычествуетъ и надъ мертвыми и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), „ибо Богъ положилъ въ Немъ

Свое благоволеніе, дабы *все небесное и земное* соединить подъ главою Христомъ" (Еф. 1; 10).

„Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго имени, дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось всякое колѣно *небесныхъ, земныхъ* и *преисподнихъ*" (Фил. 2; 9—10).

3) Возможно-ли молиться о спасеніи умершихъ грѣшниковъ?

3) Не только возможно, а и должно.

Если „у Бога всѣ живы" (Лк. 20; 38), а слово Божіе велитъ намъ „молиться другъ за друга" (Іак. 5; 16), „молиться всякою молитвою и прошеніемъ... и моленіемъ за всѣхъ святыхъ" (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ" (1 Тим. 2; 1), то мы обязаны молиться и за умершихъ, ибо мы молимся не о мертвыхъ, или разложившихся ихъ тѣлахъ, а о живыхъ, безсмертныхъ ихъ душахъ, помня, что молиться объ умершихъ требуетъ христіанская любовь, которая „никогда не перестаетъ" (1 Кор. 13; 8), что кто не молится объ умершихъ братьяхъ, тотъ не имѣетъ къ нимъ любви, а кто не имѣетъ въ себѣ любви къ братьямъ, тотъ и не дитя Божіе, а дитя діавола, ибо „дѣти Божіи и дѣти діавола, говоритъ св. Апостолъ, узнаются такъ: всякій не дѣлающій правды не есть отъ Бога, *равно и не любящій брата своего*" (1 Іоан. 3; 10). Любить же мы должны „не словомъ или языкомъ, а дѣломъ и истиною" (ст. 18), а по отношенію къ умершимъ наша непрестающая къ нимъ любовь можетъ проявить себя только въ молитвѣ и милостыни за нихъ, и больше ни въ чемъ.

Молиться объ умершихъ тѣмъ болѣе возможно и должно, что ихъ окончательная участь еще не рѣшена: надъ ними произведенъ только частный судъ, опредѣлившій только временное ихъ состояніе въ загробной жизни, окончательное же опредѣленіе ихъ участи еще впереди; оно совершится на второмъ всеобщемъ и послѣднемъ страшномъ судѣ Христовомъ.

4) Откуда видно, что существуетъ два суда надъ умершими: судъ частный, предварительный тотчасъ послѣ смер-

4) О предварительномъ судѣ надъ умершими читаемъ слѣдующее въ словѣ Божіемъ: „Легко для Господа, говоритъ Сирахъ, въ день смерти воздать человѣку по дѣламъ его" (11; 26); и ап. Павелъ учитъ: „человѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ" (Евр. 9; 27).

ти человѣка и судъ всеобщій, окончательный послѣ второго пришествія Христа и кончины міра?

О существованіи второго и послѣдняго суда надъ умершими говорятъ тѣ мѣста св. Писанія, гдѣ описываются событія, предшествующія и сопровождающія этотъ судъ. Участь умершихъ праведныхъ и грѣшныхъ не будетъ окончательно рѣшена раньше, чѣмъ совершатся слѣдующія событія: прежде всеобщаго и послѣдняго суда „Солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются; тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою“ (Мѳ. 24; 29—30); сперва „мертвые во Христѣ всѣ оживутъ“ (1 Кор. 15; 22—23), „воскреснутъ нетлѣнными“, а живые „измѣнятся“ (ст. 52), потомъ „пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе“ (Мѳ. 13; 41). „Но день тотъ не прійдетъ, пока не прійдетъ прежде отступленіе, и не откроется человѣкъ грѣха, сынъ погибели (антихристъ)..., котораго пришествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными“ (2 Θес. 2; 1—12). „А нынѣшнія небеса и земля, содержимыя тѣмъ же Словомъ, сберегаются огню *на день суда* и погибели нечестивыхъ человѣковъ... Прійдетъ же день Господень, какъ тать ночью, и тогда небеса съ шумомъ прейдутъ, стихіи же разгорѣвшись, разрушатся, земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ“ (2 Петр. 3; 7—10).

„Когда же пріидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, *тогда* сядетъ на престолѣ славы Своей; и соберутся предъ нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ“. (Мѳ. 25; 31 — 46. См. 2 Θес. 1; 8 — 10).

Отличіе предварительнаго суда отъ общаго видно и изъ слѣдующихъ словъ ап. Петра: „Если Богъ ангеловъ согрѣшившихъ не пощадилъ, но, связавъ узами адскаго мрака, предалъ *блюсти на судъ* для наказанія... то, конечно, знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ ис-

кушенія, а беззаконниковъ *соблюдать ко дню суда* для наказанія" (2 Петр. 2; 4—9).

Если о согрѣшившихъ ангелахъ и людяхъ говорится, что они соблюдаются, т. е. сохраняются, „ко дню суда для наказанія", то ясно, что этотъ день для нихъ еще не наступилъ, что они еще не осуждены окончательно къ наказанію.

5) Въ какомъ состояніи находятся умершіе отъ дня смерти и до предварительнаго суда надъ ними?

5) Объ этомъ говорится въ церковномъ ученіи о мытарствахъ, по которому души умершихъ людей, прежде чѣмъ предстать предъ лице Судіи Бога, проходятъ въ теченіи 40 дней чрезъ нѣкоторыя заставы, или преграды, охраняемыя злыми духами, которые обличаютъ ихъ въ разныхъ грѣхахъ и клевещутъ на нихъ, въ то время какъ сопровождающіе души умершихъ ангелы защищаютъ ихъ, показывая добрыя ихъ дѣла. Если душа окажется достойною, то Господь опредѣляетъ ей мѣсто въ раю, сообразно достоинству ея, а если нѣтъ, то демоны влекутъ ее въ преисподнюю для соотвѣтствующаго грѣхамъ ея заключенію.

Ученіе Церкви о мытарствахъ, видѣть которыя удостоились при жизни на землѣ нѣкоторыя святые (напр. Антоній, Григорій, ученикъ Василія Новаго) нисколько не противорѣчитъ, а совершенно согласно съ словомъ Божіимъ, гдѣ говорится о томъ, что послѣ смерти человѣка въ ту же ночь берется душа его (Лк. 12; 12; 20) и, какъ видно изъ притчи о богачѣ и Лазарѣ, берется Ангелами и уносится отъ земли на небо (Лк. 16; 22); о діаволѣ же говорится въ св. Писаніи, какъ о „князѣ, господствующемъ въ воздухѣ" (Еф. 2; 2), съ которымъ мы, вмѣстѣ съ посылаемыми намъ для служенія, т. е. для помощи, Ангелами (Евр. 1; 14) ведемъ непрестанную брань, ибо, говоритъ св. Апостолъ, „наша брань не противъ крови и плоти, но противъ началствъ, противъ властей, противъ духовъ злобы поднебесныхъ" (Еф. 6; 12). Естественно, что душа, встрѣчая на пути отъ земли къ небу злыхъ духовъ поднебесныхъ, вступаетъ съ ними въ страшную послѣднюю брань, опредѣляющую на время ту или иную ея участь. Вотъ почему св. Церковь

и возноситъ особо усердныя моленія о душахъ умершихъ въ теченіи 40 дней, желая молитвами прійти имъ на помощь въ ихъ борьбѣ съ духами злобы поднебесными. Изъ этихъ 40 дней Церковь особенно усиленно молится объ умершихъ — въ третій, девятый, двадцатый и сороковый день, когда душа умершаго проходитъ особенно тяжелыя мытарства, а также, согласно древнему церковному обычаю и въ годовщину смерти усопшаго.

6) Въ какомъ состояніи находятся души умершихъ послѣ предварительнаго надъ ними суда Божія?

6) Души праведныхъ находятся въ раю, а грѣшныхъ — въ аду, но тѣ и другія испытываютъ не полное состояніе блаженства и мученій: праведники еще ожидаютъ полной награды за свою добродѣтельную жизнь, а грѣшники „соблюдаются ко дню суда для наказанія“ (2 Петр. 2; 9).

„Вѣруемъ, говорится въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, что души умершихъ блаженствуютъ или мучатся, смотря по дѣламъ своимъ... Разлучившись съ тѣлами, онѣ тотчасъ переходятъ или къ радости, или къ печали и скорби; впрочемъ, не чувствуютъ ни совершеннаго блаженства, ни совершеннаго мученія. Ибо совершенное блаженство или совершенное мученіе каждый получитъ по общемъ воскресеніи, когда душа соединится съ тѣломъ, въ которомъ жила добродѣтельно или порочно“ (18-й членъ).

Но если таково ужасное положеніе въ загробной жизни нашихъ братьевъ, то кто же, называющій себя христіаниномъ, не соединитъ вмѣстѣ съ моленіями Церкви свои молитвы къ милостивому Богу о смягченіи участи умершихъ грѣшниковъ и о помилованіи ихъ до всеобщаго и послѣдняго суда?

Только тотъ этого не сдѣлаетъ, кто потерялъ вѣру въ Бога, надежду на Его милосердіе и христіанскую любовь къ умершимъ братьямъ.

7) Какъ понимать слова Авраама, сказанныя богачу, что за гробомъ между праведными и грѣшными „существуетъ великая пропасть, такъ-что хотящіе

7) Во-первыхъ, въ этихъ словахъ говорится о грѣшникахъ, которые *сами хотятъ* перейти изъ ада въ лоно Авраама и не могутъ, но этимъ вовсе не устраняется возможность этого перехода по молитвамъ о нихъ другихъ людей, особенно по молитвамъ св. Ангеловъ и небожителей, святыхъ праведниковъ, „достигшихъ совершенства“ „друзей“ Божіихъ.

перейти отсюда къ вамъ, говоритъ онъ, не могутъ, также и оттуда къ намъ не переходятъ" (Лк. 16; 26).

Во-вторыхъ, изъ дальнѣйшихъ словъ Авраама, о братьяхъ богача: „у насъ есть Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ" (ст. 29)—видно, что разговоръ Авраама съ богачемъ *происходилъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ*, такъ какъ въ Новомъ братья богача должны были бы слушать уже не Моисея и пророковъ, а Христа и Апостоловъ, ибо въ этой же главѣ Евангелиста Луки говорится, что „законъ и пророки до Іоанна, съ сего времени Царствіе Божіе благовѣствуется" (16; 16), т. е. съ этого времени нужно уже слушать ученіе Христа и Апостоловъ.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ, дѣйствительно, эта пропасть была, но въ Новомъ ея давно уже нѣтъ; нѣтъ ея съ тѣхъ поръ, какъ Христосъ, искупивъ Своею смертію все грѣшное человѣчество, побѣдилъ силы ада, освободилъ изъ него всѣхъ, ожидавшихъ Его съ вѣрою, и получилъ власть на небѣ и на землѣ, получилъ ключи ада и рая. Съ тѣхъ поръ исчезла эта страшная пропасть, съ тѣхъ поръ умершіе грѣшники имѣютъ надежду и возможность освободиться отъ узъ ада и перейти въ рай по молитвамъ о нихъ Церкви Божіей. Это видно изъ св. Писанія.

„Христосъ, чтобы привести насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ и *находящимся въ темницѣ духамъ, сошедши проповѣдалъ*, нѣкогда непокорымъ ожидавшему ихъ Божію долготерпѣнію" (1 Петр. 3; 18—20).

Послѣ славнаго Своего воскресенія Христосъ, сошедши во адъ, не только проповѣдалъ находящимся въ немъ тайну искупленія, но и даровалъ имъ свободу: „посему и сказано: возшедъ на высоту, *плѣнилъ плѣнъ и далъ дары человѣкамъ*" (Еф. 4; 8).

Самъ Христосъ сказалъ послѣ воскресенія Своего: „дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ" (Мѳ. 28; 18), „*имѣю ключи ада и смерти*" (От. 1; 18); а еще раньше сказалъ: „*все*, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, *получите*" (Мѳ. 21; 22), „и если о чемъ попросите отъ Отца во

имя Мое, то̀ сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ“ (Іоан. 14; 13—14).

Итакъ никакой пропасти теперь нѣтъ между адомъ и раемъ; ее уничтожилъ Христосъ, Побѣдитель ада и смерти (1 Кор. 15; 53—55).

8) Откуда видно, что за умершихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ молились и творили милостыню?

8) Это видно изъ многихъ мѣстъ ветхозавѣтнаго Писанія. Такъ, изъ Второзаконія видимъ, что вѣрующіе Іудеи творили милостыню для умершихъ, и что ее нельзя было давать только изъ той десятины доходовъ отъ произведеній земли и скота, какая посвящалась закономъ для левитовъ, пришельцевъ, сиротъ и вдовицъ. Это одно изъ важнѣйшихъ доказательствъ поминовенія душъ умершихъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ, читается такъ: „Я отобралъ отъ дома моего святыню и отдалъ ее Левиту, пришельцу, сиротѣ и вдовѣ, по всѣмъ повелѣніямъ Твоимъ, которыя Ты заповѣдалъ мнѣ: я не преступилъ заповѣдей Твоихъ и не забылъ: я не ѣлъ отъ нея въ печали моей (см. Іер. 16; 7) и не отдѣлялъ ея въ нечистотѣ (см. Лев. 15; 30. Чис. 6; 11) и не отдавалъ изъ нея для мертваго“ (см. ниже: Сир. 7; 36. Тов. 4; 17). Такъ читаемъ о поминовеніи мертвыхъ во Второзаконіи (26; 14).

Іисусъ Сынъ Сираховъ учитъ: „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но и *умершаго не лишай милости*“ (7; 36).

Въ книгѣ Товитъ читаемъ: „Раздавай хлѣбы при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ“! (4; 17). Говорится: „не давай грѣшникамъ“, ибо они не помолятся объ умершемъ, а если и помолятся, то Богъ молитвы ихъ не приметъ, какъ людей, очевидно, не раскаявшихся въ своихъ грѣхахъ (Притч. 15; 29. Исаіи 1; 15).

Пророкъ Варухъ такъ молится объ умершихъ Израильтянахъ, чтобы Господь услышалъ ихъ молитвы о себѣ: „Господи Вседержителю, Боже Израиля! *Услышь молитву умершихъ Израиля* и сыновъ ихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, которые не получили гласа Господа Бога своего, за то и постигли насъ бѣдствія. *Не вспоминай неправдъ отцевъ нашихъ,* но вспомни руку Твою и имя Твое въ сіе время, ибо Ты—Господь Богъ нашъ, и мы прославимъ Тебя, Господи“ (3; 4—6).

Когда въ одномъ сраженіи пало много воиновъ іудейскихъ, вслѣдствіе осквернения взятыми изъ капищъ вещами, что законъ запрещалъ дѣлать, то бывшіе съ Іудою Маккавеемъ *„обратились къ молитвѣ, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ;* а доблестный Іуда увѣщевалъ народъ хранить себя отъ грѣховъ, видя своими глазами, что случилось по винѣ падшихъ. Сдѣлавъ же сборъ по числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ серебра, онъ послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принесть жертву за грѣхъ, и поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи, ибо если бы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,—какая святая и и благочестивая мысль!—посему *принесъ за умершихъ умилостивительную жертву, да разрѣшатся отъ грѣха“* (2 Мак. 12; 39—45).

9) На чемъ основываютъ христіане возможность и обязательность молитвъ и милостыни за умершихъ?

9) Прежде всего новозавѣтная Церковь основываетъ свои молитвы и милостыни за умершихъ на приведенныхъ примѣрахъ, бывшихъ въ Церкви ветхозавѣтной. Если подзаконные люди, ожидавшіе своего Избавителя, молились объ умершихъ, то мы, христіане, искупленные Христомъ и живущіе уже „не подъ закономъ, а подъ благодатію“ (Рим. 6; 14), имѣемъ еще большее дерзновеніе въ этой молитвѣ, ибо мы „приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы дѣти Божіи“ (Рим. 8; 15—16). Самъ Христосъ обѣщалъ намъ: „если чего попросите у Отца во имя Мое, то̀ сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то̀ сдѣлаю“ (Іоан. 14; 13—14).

Вотъ на чемъ основана у христіанъ вѣра въ возможность молитвъ за умершихъ!

Обязательность же для вѣрующихъ молиться за умершихъ основана на томъ, что христіане должны „молиться другъ за друга“ (Іак. 5; 16), „о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1), ибо тотъ только христіанинъ и „дитя

Божіе", кто любитъ братьевъ своихъ (1 Іоан. 3; 10), а такъ, какъ умершіе живы душами, ибо „у Бога всѣ живы" (Лк. 20; 38), то всѣ христіане должны любить умершихъ и молиться о нихъ, ибо христіанская любовь „никогда не перестаетъ" (1 Кор. 13; 8).

10) За всѣхъ-ли умершихъ можно молиться?

10) Молиться можно и должно за всѣхъ умершихъ, но только скончавшихся въ вѣрѣ Христовой. Нельзя же молиться за умершихъ „въ грѣхѣ къ смерти", т. е. за сознательно и произвольно грѣшившихъ до самой смерти и не считавшихъ грѣхи грѣхами, — за хулившихъ св. Духа, за не признававшихъ святынею Кровь Завѣта, т. е. отвергавшихъ догматъ искупленія, и за совершившихъ въ здравомъ умѣ самоубійство, какъ за людей, возставшихъ противъ Начальника жизни (Канонич. отвѣты Тимоѳея, еп. Александрійскаго: вопросъ 14-й).

„Если кто любитъ брата своего совершающаго грѣхъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, т. е. согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. *Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, что-бы онъ молился*" (1 Іоан. 5; 16).

„*Всякій грѣхъ* и хула, говоритъ Спаситель, *простятся человѣкамъ,* а хула на Духа не простится человѣкамъ. Если кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, простится ему; если же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, *ни въ будущемъ*" (Мѳ. 12; 31—32).

„Если мы, учитъ ап. Павелъ, получивъ познаніе, *произвольно* грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи, но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня. Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію, то сколь тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь Завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ?" (Евр. 10; 26 — 29).

11) Какъ должно смотрѣть на тѣхъ, которые не жела-

11) Они не имѣютъ въ себѣ христіанской любви, которая „никогда не перестаетъ", а потому въ нихъ нѣтъ Бога, они—не дѣти Божіи, а

ютъ молиться объ умершихъ?

дѣти діавола (1 Іоан. 3; 10). Только послѣ смерти они узнаютъ, какъ глубоко ошибались, отрицая молитвы и милостыни за умершихъ, не молясь о нихъ и не ища для себя молитвенниковъ послѣ своей смерти; тогда они почувствуютъ всю великую нужду въ христіанскихъ молитвахъ о себѣ, но будетъ уже поздно.

Если бы и не было всѣхъ указанныхъ ясныхъ и многочисленныхъ доказательствъ и примѣровъ изъ св. Писанія о возможности и необходимости молитвъ за умершихъ, то и тогда христіане должны были бы молиться о нихъ, помня, что христіанская *„любовь никогда не перестаетъ“* (1 Кор. 13; 8) и что *на дѣла любви „нѣтъ закона“, нѣтъ запрещенія* (Гал. 5; 23): „Если сердце не осуждаетъ насъ, то мы имѣемъ дерзновеніе къ Богу, *и чего ни попросимъ, получимъ отъ Него*“ (1 Іоан. 3; 21—22).

Необходимость и спасительность молитвъ за умершихъ подтверждается св. Преданіемъ, богослужебной практикой и ученіемъ святыхъ отцовъ Церкви Христовой.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ, относящихся ко времени св. Апостоловъ, существуютъ и молитвы объ умершихъ христіанахъ. Вотъ, напр., содержаніе такой молитвы въ *чинѣ литургіи св. Іакова,* приводимое дословно св. Кирилломъ Іерусалимскимъ въ его „Тайноводственномъ поученіи“: „Господи, Боже духовъ и всякія плоти, *помяни православныхъ, которыхъ мы помянули,* отъ Авеля праведнаго до дня сего, Самъ упокой ихъ въ селеніи живыхъ, въ царствіи Твоемъ, въ сладостяхъ рая, въ нѣдрахъ Авраама, и Исаака, и Іакова, св. отецъ нашихъ, откуда отбѣгла болѣзнь, печаль и воздыханіе, гдѣ присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего и освѣщаетъ всегда“.

Въ чинѣ литургіи Еван. Марка находится такая молитва: „Души прежде почившихъ въ вѣрѣ отцовъ и братій упокой, Господи Боже нашъ, помянувъ отъ вѣка праотцевъ, отцовъ, патріарховъ, пророковъ, апостоловъ... всякій духъ скончавшихся въ вѣрѣ Христовой“.

Въ чинѣ литургіи, помѣщенномъ *въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ“* діаконъ и епископъ такъ молятся объ умершихъ: „Да проститъ усопшимъ милостивый Богъ всякое вольное и невольное согрѣшеніе и вчинитъ ихъ въ нѣдрѣ патріарховъ, пророковъ и апостоловъ и всѣхъ отъ вѣка Ему благоугодившихъ, идѣже нѣсть печаль, болѣзнь и воздыханіе“. Въ этомъ же чинѣ литургіи преподается общее

наставленіе относительно того, что по усопшимъ слѣдуетъ творить молитвы и евхаристическія приношенія, съ раздачею милостыни въ поминовеніе усопшаго, особенно же въ дни третій, девятый, сороковый и годичный, и къ сему присовокупляетъ слѣдующее: „но это говоримъ о благочестивыхъ; а что касается нечестивыхъ, то хотя бы ты далъ нищимъ всѣ блага міра, никакой не принесутъ пользы нечестивцу, ибо кто при жизни былъ врагомъ Божіимъ, тотъ, явно, врагъ же Божій и по преставленіи".

Тертулліанъ свидѣтельствуетъ о поминовеніи усопшихъ въ его время такими словами: „приношенія за умершихъ мы творимъ ежегодно въ день ихъ кончины". „Благочестивая вдова, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, молитъ (Господа) о душѣ усопшаго супруга и испрашиваетъ ему, между прочимъ, утѣшенія, а также дѣлаетъ приносы за него въ годичные дни его успенія".

Св. Кипріанъ, пиша о воспрещеніи клирикамъ быть опекунами и душеприказчиками у умершихъ, говоритъ: „Предшествовавшіе намъ епископы, по благочестивому размышленію, и съ спасительною предусмотрительностію постановили, чтобы никто изъ братьевъ, умирая, не назначалъ клирика опекуномъ или душеприказчикомъ, а если бы кто это сдѣлалъ, то не должно быть ни приношенія за него, ни совершаться торжественная жертва объ его упокоеніи, ибо тотъ не заслуживаетъ поминовенія у алтаря Божія въ молитвахъ священниковъ, кто хотѣлъ отвлечь отъ алтаря священниковъ и служителей Церкви".

Св. Аѳанасій Великій утверждаетъ, что поминовенія усопшихъ установлены самими Апостолами и, объясняя, какимъ образомъ молитвы объ умершихъ распространяютъ на нихъ свою силу, говоритъ: „Приносящій жертву за усопшаго долженъ то же представлять въ мысляхъ, что представляетъ тотъ, который, имѣя малолѣтняго слабаго и немощного сына, когда послѣдній занеможетъ, съ вѣрою вмѣсто сына приноситъ въ храмъ Божій свѣщи и ѳиміамъ съ елеемъ и все сіе какъ бы самъ отрокъ сожигаетъ, хотя всего этого самъ отрокъ не держитъ и не приноситъ, какъ бываетъ съ отрицаніями и обѣтами при божественномъ возрожденіи. Подобнымъ образомъ должно представлять, что и усопшій самъ держитъ и приноситъ свѣщи и елей, и всѣ дары, приносимые для спасенія его, вслѣдствіе чего благодатію Божіею не окажутся тщетными усилія къ достиженію того, къ чему онъ стремится съ вѣрою".

О необходимости и спасительности молитвъ за умершихъ учатъ: св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Макарій Александрійскій, св. Василій Великій, св. Григорій Нисскій, св. Амвросій Медіоланскій, св. Григорій Богословъ и др.

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ учитъ о молитвѣ за умершихъ: „Не напрасно узаконено Апостолами творить предъ страшными тайнами

поминовеніе усопшихъ: они знали, что великая бываетъ отъ сего польза для усопшихъ, великое благодѣяніе. Не напрасно бываютъ приношенія за усопшихъ, не напрасно — моленія, не напрасно — милостыни: все это установилъ Духъ Святый, желая, чтобы мы получали пользу другъ чрезъ друга".

„Есть еще, говоритъ онъ, поистинѣ, есть возможность, если хотимъ облегчить наказаніе скончавшагося грѣшника. Если будемъ творить о немъ частыя молитвы и раздавать милостыню, то хотя бы онъ былъ и не достоинъ самъ по себѣ, Богъ услышитъ насъ".

Блаженный Августинъ такъ учитъ о ходатайствѣ живыхъ за умершихъ: „Не было бы и сказано о нѣкоторыхъ, что имъ не отпустится ни въ семъ ни въ будущемъ вѣкѣ (Мѳ. 12; 32), если бы не было такихъ которымъ, хотя въ настоящемъ вѣкѣ не отпущено, однако отпущено будетъ въ будущемъ". „Не должно сомнѣваться, что молитвы св. Церкви, спасительная жертва и милостыни, совершаемыя за души умершихъ, споспѣшествуютъ имъ къ тому, чтобы Господь былъ къ нимъ милостивѣе, нежели сколько они заслужили по грѣхамъ своимъ."

О поминовеніи умершихъ говорится и *въ 50 правилъ Карѳагенскаго собора.*

Въ *„Православномъ исповѣданіи вѣры каѳолической и апостольской Церкви Христовой"* бл. Ѳеофилактъ пишетъ слѣдующее: „Смотри, Христосъ не сказалъ: убойтесь того, кто по убіеніи ввергнетъ въ геену, но: который имѣетъ власть ввергнуть (Лк. 12; 5), ибо умирающіе грѣшники не непремѣняемо ввергаются въ геену, но сіе состоитъ во власти Божіей, такъ что Богъ можетъ и простить ихъ, то есть, — за приношенія и подаянія, дѣлаемыя въ пользу умершихъ. Они не мало полезны и въ тяжкихъ грѣхахъ умершимъ... Посему не перестанемъ стараться милостынями и молитвами нашими умилостивлять Того, Который имѣетъ власть ввергнуть, но не непремѣняемо употребляетъ власть сію, а можетъ даровать и прощеніе".

Вѣра всей вселенской Церкви въ возможность и спасительность молитвъ за умершихъ выражена въ *„Посланіи Восточныхъ Патріарховъ"* такъ: „Души людей, впадшихъ въ смертные грѣхи и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлученія съ настоящею жизнію покаявшихся, только не успѣвшихъ принести никакихъ плодовъ покаянія (каковы: молитвы, слезы, колѣнопреклоненія при молитвенныхъ бдѣніяхъ, сокрушенія, утѣшенія бѣдныхъ и выраженіе въ поступкахъ любви къ Богу и ближнимъ,—что все каѳолическая Церковь съ самаго начала признаетъ богоугоднымъ и благопотребнымъ),—души такихъ людей нисходятъ во адъ и терпятъ за учиненные ими грѣхи наказанія, не лишаясь, впрочемъ, надежды облегченія отъ нихъ. Облегченіе же получаютъонѣ, по безконечной благости, чрезъ молитвы священниковъ и благотворенія, совершаемыя за умершихъ, а особенно силою безкровной жертвы, которую въ част-

ности приноситъ священнослужитель за каждаго христіанина и его присныхъ, вобще же за всѣхъ повседневно приноситъ каѳолическая и апостольская Церковъ“ [1]).

Православный христіанинъ! Помни всегда о послѣднемъ днѣ твоей жизни и загробномъ твоемъ существованіи до всеобщаго суда надъ всѣмъ міромъ и тобою! Пріобрѣтай здѣсь, на землѣ, такихъ себѣ друзей, которые послѣ смерти твоей облегчили бы твою участь милостынями и молитвами за твою грѣшную душу. Но и самъ, если ты имѣешь въ себѣ Бога и христіанскую любовь къ твоимъ умершимъ ближнимъ, не забывай ихъ и послѣ ихъ смерти, помня, что какою мѣрою ты будешь мѣрить свою любовь къ нимъ, такою мѣрою возмѣрятъ и тебѣ вѣрующіе на землѣ и на небѣ послѣ твоей кончины.

Возблагодари Бога, что, скончавшись въ вѣрѣ православной, ты не останешься забытымъ и всѣми оставленнымъ, подобно отступившимъ отъ Церкви сектантамъ. У сектантовъ хуже, чѣмъ у язычниковъ: умеръ человѣкъ, его безъ всякихъ молитвъ отнесли къ могилѣ, зарыли, какъ животное, и забыли, ибо его любили только при жизни. Страшно подумать, что надъ каждымъ умершимъ въ нераскаяніи сектантомъ сбываются грозныя слова пророка Іереміи: *„ослинымъ погребеніемъ будетъ онъ погребенъ“* (Іер. 22; 19), т. е. какъ животное: безъ милостыни, безъ вздоха и молитвы за него къ Богу, безъ христіанской къ нему любви, безъ всякой заботы о загробной его жизни! Зарыли и забыли!..

Отъ всей полноты твоего сердца возблагодари, православный христіанинъ, милостиваго Бога, что ты имѣешь великое счастіе принадлежать къ Христовой Церкви, которая и послѣ смерти твоей, вмѣстѣ съ Ангелами и святыми угодниками Божіими, будетъ молиться о твоей грѣшной душѣ! Она и о тебѣ грѣшномъ будетъ ходатайствовать предъ Богомъ, когда будетъ молиться „о здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ христіанахъ“. Вѣруй, что молитва всей Церкви дойдетъ до престола Царя славы, что она облегчитъ твои страданія за гробомъ и испроситъ у Господа прощеніе твоихъ грѣховъ и дарованія тебѣ вѣчной жизни въ обителяхъ Отца Небеснаго!

1) Умершіе мертвы тѣломъ, но живы душою и живутъ они за гробомъ сознательно-разумною жизнью: **Лк. 20: 38. Рим. 14; 8—9. Лк. 16: 19—31. 1 Петр. 3: 18—19. От. 4; 10 -11. 7; 9 - 10. 5; 9. 14; 3. 15; 3.**

[1]) Свидѣтельства о поминовеніи Преданія, литургій и св. отцовъ Церкви взяты изъ книги Еп. Сильвестра: „Опытъ Прав. Догм. Богословія“, т. V-й стр. 68—146 и 297—344.

2) Умершіе вмѣстѣ съ живыми принадлежатъ къ единой Церкви Божіей, возглавляемой Христомъ: **Евр. 12; 22—23. Рим. 14; 8—9. Еф. 1; 10. Фил. 2; 9—10.**

3) За умершихъ а) возможно и б) должно молиться: **а) Лк. 20; 38. Рим. 14: 8—9. б) Іак. 5: 16. Еф. 6; 18. 1 Тим. 2; 1. 1 Кор. 13; 8. 1 Іоан. 3; 10—18.**

4) Св. Писаніе учитъ о частномъ, предварительномъ судѣ: **Сир. 11: 26. Евр. 9; 27** *и судѣ всеобщемъ, окончательномъ:* **Мѳ. 24; 29—30. 2 Θес. 1: 9—10. Мѳ. 13; 41. 2 Θес. 2; 1—12. Мѳ. 25; 31—46.**

5) До всеобщаго суда души праведныхъ, не испытывая полнаго блаженства, находятся въ раю: **Прем. Сол. 3; 1—4. Сир. 1: 13. Лк. 23; 43. 2 Кор. 5; 6—8. Фил. 1: 23,** *а души грѣшниковъ, неиспытывая полнаго мученія, въ томительномъ ожиданіи своей окончательной участи, находятся въ аду:* **Прем. Сол. 3; 18—19. Лк. 12, 4—5. 16; 22—24. 1 Петр. 3: 18—20. От. 20: 13.**

6) Пропасть между адомъ и раемъ существовала только въ Ветхомъ Завѣтѣ, до пришествія Спасителя міра: **Лк. 16; 29. 16; 16. 1 Петр. 3; 18 — 20. Еф. 4: 8. Мѳ. 28: 18. От. 1; 18. Мѳ. 21; 22. Іоан. 14; 13—14. 1 Кор. 15; 53—55.**

7) Объ умершихъ творили молитвы и милостыни въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Втор. 26; 13—14. Сир. 7; 36. Іер. 16; 7. Тов. 4; 17. Вар. 3; 4—6. 2. Мак. 12; 39 45. Руфь 2; 20.**

8) Основанія молитвъ за умершихъ въ Новомъ Завѣтѣ: **Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. 8; 15—16. Іоан. 14; 13—14. Іак. 5; 16. Еф. 6; 18. 1 Тим. 2; 1. 1 Іоан. 3; 10. 1 Кор. 13; 8.**

9) Нельзя молиться только за согрѣшающихъ грѣхомъ къ смерти: **1 Іоан. 5; 16. Рим. 6; 16,** *за хулителей Св. Духа:* **Мѳ. 12; 31—32,** *за произвольно согрѣшающихъ и не почитающихъ за святыню Кровь Завѣта:* **Евр. 10; 26—29** *и за самоубійцъ: Канонич. отвѣты Св. Тимоѳея, еп. Александрійскаго, вопросъ 14-й.*

10) Законъ любви и наше сердце не осуждаютъ насъ за молитвы объ умершихъ и даютъ надежду на ихъ помилованіе: **Гал. 5; 22—23. 1 Іоан. 3; 21—22.**

11) Не молящіеся за умершихъ не имѣютъ любви Божіей, поэтому они—не дѣти Божіи, а дѣти діавола **1 Іоан. 3; 10, 14, 18.**

О СПАСАЮЩЕЙ БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ.

„Благодатію вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ: не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился“ (Ефес. 2; 8—9).

„Мы вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Христа спасемся“ (Дѣян. 15; 11).

Спасеніе человѣка-грѣшника совершается съ двухъ сторонъ: со стороны человѣка и со стороны Бога. Вслѣдствіе испорченности своей природы, поврежденной прародительскимъ грѣхомъ, слабости и ничтожности силъ своихъ, павшій человѣкъ не можетъ самъ себя спасти; спасти его можетъ только Творецъ его. Но и Богъ спасаетъ человѣка не насильно, не безъ его желанія. Человѣкъ созданъ со свободною волею, почему въ дѣлѣ спасенія ему предоставленъ свободный выборъ: „Онъ отъ начала сотворилъ человѣка и оставилъ его въ рукѣ произволенія его. Если хочешь, соблюдешь заповѣди и сохранишь благоугодную вѣрность. Онъ предложилъ тебѣ огонь и воду: на что хочешь, простришь руку свою. Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дается ему“ (Сир. 15; 14—17. Втор. 30; 19).

Для спасенія человѣка-грѣшника нужны съ его стороны, кромѣ желанія спастись, искренняя и правая вѣра въ Бога, надежда на Его милосердіе и добрыя дѣла, какъ свидѣтельство его вѣры, а со стороны Бога нужна Его спасающая благодать.

Что же такое благодать Божія?

„Благодатію“ называется даръ Божій, или невидимая сила Божія, сохраняющая весь видимый міръ и человѣка и направляющая ихъ къ конечной цѣли ихъ бытія. О своемъ призваніи къ апостольству ап. Павелъ такъ говоритъ: „Господь сказалъ мнѣ: довольно для тебя благодати Моей, ибо *сила* Моя совершается въ немощи. И потому я гораздо охотнѣе буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мнѣ *сила Христова*“ (2 Кор. 12; 9).

Она имѣетъ различные виды: есть, напримѣръ, благодать „*промыслительная*“, которая управляетъ жизнію и движеніемъ всего міра, сохраняя его отъ саморазрушенія и уничтоженія. Если бы Господь на одну минуту или секунду, на одно лишь мгновеніе отнялъ отъ міра Свою промыслительную благодать, весь міръ во мгновеніе ока обратился бы въ ничто, исчезъ бы безъ слѣда (Псал. 64, 103 и 138): Богъ

„Самъ даетъ всему жизнь, дыханіе и все..., ибо мы Имъ живемъ, и движемся, и существуемъ“ (Дѣян. 17; 24—28).

По отношенію къ человѣку-грѣшнику, кромѣ благодати промыслительной, есть еще благодать, обращающая его на путь спасенія, то-есть пробуждающая умъ, сердце и волю человѣка отъ грѣховнаго сна и *ведущая его къ покаянію.* „Никто, говоритъ Христосъ, не можетъ прійти ко Мнѣ, если то не дано будетъ ему отъ Отца Моего“ (Іоан. 6; 65). „Ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5); „Се стою у двери и стучу. Если кто услышитъ голосъ Мой и отворитъ дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ и онъ со Мною“ (От. 3; 20). „Неужели думаешь ты, человѣкъ, что избѣжишь суда Божія, осуждая дѣлающихъ такія (грѣховныя) дѣла, самъ дѣлая то же? Или принебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпѣнія Божія, не разумѣя, что, *благость Божія ведетъ тебя къ покаянію?*“ (Рим. 2; 3—4). „Я. говоритъ ап. Павелъ, жестоко гналъ Церковь Божію и опустошалъ ее... Когда же Богъ, избравшій меня отъ утробы матери моей и *призвавшій благодатію Своею,* благословилъ открыть во мнѣ Сына Своего, чтобы я благовѣствовалъ Его язычникамъ, я не сталъ тогда-же совѣтываться съ плотію и кровію и не пошелъ въ Іерусалимъ къ предшествовавшимъ мнѣ Апостоламъ; а пошелъ въ Аравію и опять возвратился въ Дамаскъ“ (Гал. 1; 13—17. 1 Петр. 2; 9 и 5; 10).

Но для спасенія человѣка и призваннаго уже къ покаянію необходима еще благодать „оправдывающая“, „*спасительная*“, то есть совершающая наше спасеніе очищеніемъ насъ отъ грѣховъ, ибо въ Царство Небесное „не войдетъ ничто нечистое“ (Откр. 21; 27).

Благодать Божія для души человѣка,—что воздухъ для тѣла его. Какъ безъ благодати „промыслительной“ нельзя существовать міру, такъ безъ благодати „спасительной“ нельзя *даже покаявшемуся грѣшнику* наслѣдовать жизнь вѣчную. Для этого и „явилась, учитъ ап. Павелъ, благодать Божія *спасительная* для всѣхъ человѣковъ“ (Тит. 2; 11), „потому что всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, *получая оправданіе даромъ, по благодати Его,* искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ“ (Рим. 3; 23—24), Который, въ силу крестныхъ заслугъ Своихъ, даетъ намъ „даръ благодати *къ оправданію отъ многихъ преступленій;* ибо, если преступленіемъ одного (Адама) смерть царствовала посредствомъ одного, то тѣмъ болѣе *пріемлющіе обиліе благодати* и даръ праведности будутъ царствовать въ жизни посредствомъ единаго Іисуса Христа“ (Рим. 5; 17). „И такими (грѣшниками) были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11); „благодатію вы спасены“ (Еф. 2; 5): „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія и обнов-

ленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Его благодатію,* мы по упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной жизни" (Тит. 3; 5—7), поэтому, говоритъ Апостолъ: „страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою Бога, *спасшаго насъ и призвавшаго* званіемъ святымъ не по дѣламъ нашимъ, но по Своему изволенію и *благодати,* данной намъ во Христѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ" (2 Тим. 1; 8—9).

Гдѣ нѣтъ законнаго священства, тамъ нѣтъ и святыхъ таинствъ Церкви, въ которыхъ подается грѣшникамъ благодать Божія, а гдѣ нѣтъ благодати, тамъ нѣтъ и спасенія, ибо „мы вѣруемъ, учитъ св. ап. Павелъ, что *благодатію* Господа Іисуса Христа *спасемся*" (Дѣян. 15; 11).

Сектантъ.

1) Для спасенія человѣка достаточно одной вѣры: „Истинно, истинно говорю вамъ: вѣрующій въ Меня имѣетъ жизнь вѣчную" (Іоан. 6; 47). „Ибо если устами своими будешь исповѣдывать Іисуса Господомъ и сердцемъ своимъ вѣровать, что Богъ воскресилъ Его изъ мертвыхъ, то спасешься" (Рим. 10; 9. Гал. 3; 9. Дѣян. 16; 31 и др.).

Объясненія православнаго.

1) Въ приведенныхъ словахъ Спасителя совсѣмъ не говорится о томъ, что для спасенія человѣка-грѣшника достаточно одной лишь вѣры, безъ добрыхъ дѣлъ, а говорится только о томъ, что для спасенія необходима вѣра во Христа, какъ Сына Божія, и въ Его искупительныя заслуги, какъ и св. Апостолъ говоритъ: „Безъ вѣры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть, и ищущимъ Его воздаетъ„ (Евр. 11; 6).

Самъ Спаситель училъ, что кромѣ вѣры нужны для спасенія еще добрыя дѣла и исполненіе заповѣдей Божіихъ.

„Всякое дерево, неприносящее плода добраго, срубаютъ и бросаютъ въ огонь... Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 7; 19—23).

„Кто имѣетъ *заповѣди* Мои и *соблюдаетъ ихъ,* тотъ любитъ Меня, тотъ возлюбленъ будетъ Отцомъ Моимъ, и Я возлюблю его и явлюсь ему Самъ". (Іоан. 14; 21—23. 1 Іоан. 2; 4, 5, 9—11. 3; 18. Іак. 2 гл. Гал. 5; 6 и др.).

„Если я имѣю даръ пророчества, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и *всю вѣру,* такъ что могу и горы переставлять, *а любви не имѣю, то я ничто.* Теперь пребываютъ сіи три: вѣра, надежда, любовь, но *любовь изъ* нихъ больше" (1 Кор. 13 гл.).

2) Для спасенія довольно одной вѣры, ибо дѣлами человѣкъ не спасется: „Праведный вѣрою живъ будетъ“ (Рим. 1; 17); „потому что дѣлами закона не оправдается предъ Н и м ъ никакая плоть“ (Рим. 3; 20), „ибо мы признаемъ, что человѣкъ оправдывается вѣрою, независимо отъ дѣлъ закона“ (ст. 28 и Гал. 2; 16. Рим. 11; 5—6).

2) Посланія ап. Павла къ Римлянамъ и Галатамъ написаны имъ по слѣдующему поводу. Христіане изъ Іудеевъ хвалились своимъ происхожденіемъ отъ Авраама и Моисеевымъ закономъ, исполненіе котораго они считали обязательнымъ и для христіанъ изъ язычниковъ (Рим. 2; 17, 23. Гал. 5; 4 и др.), а эти гордились мудростью своихъ философовъ, „не заботясь имѣть Бога въ разумѣ“ (Рим. 1; 2). Апостолъ пишетъ о язычникахъ, что они, „называя себя мудрыми, обезумѣли“; за что и „предалъ ихъ Богъ превратному уму дѣлать непотребства“ (Рим. 1; 22—32). А Іудеямъ Апостолъ пишетъ, чтобы они не гордились прежде всего своимъ происхожденіемъ отъ Авраама, ибо „Авраамъ сталъ отцомъ всѣхъ вѣрующихъ въ необрѣзаніи (то-есть язычниковъ), чтобы и имъ вмѣнилась праведность“ (Рим. 4; 11) для полученія спасенія, ибо Богъ есть Богъ не только Іудеевъ, а и язычниковъ, „Который оправдаетъ обрѣзанныхъ по вѣрѣ и необрѣзанныхъ чрезъ вѣру“ (Рим. 3; 29—30).

Нечего Іудеямъ хвалиться и закономъ Моисея, „потому что дѣлами закона *(ветхаго)* не оправдается предъ Нимъ никакая плоть“ (Рим. 3; 20). „Вы, оправдывающіе себя закономъ, остались безъ Христа, отпали отъ благодати“ (Гал. 5; 4). Христіане изъ язычниковъ и Іудеевъ должны помнить, что тѣ и другіе „всѣ подъ грѣхомъ“ (Рим. 3; 9), „потому что всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, получая оправданіе даромъ *по благодати Его,* искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ (ст. 23—24).

Такимъ образомъ, въ приводимыхъ сектантами мѣстахъ говорится не о дѣлахъ закона Христова, а о дѣлахъ обрядоваго закона Моисеева, то есть объ обрѣзаніи, субботахъ, новомѣсячіяхъ и проч., чѣмъ хвалились Іудеи и что однако не спасало ихъ *безъ вѣры въ пришедшаго Мессію Христа и безъ полученія благодати Божіей.*

3) Достаточно для спасенія одной вѣры, ибо вѣрующій имѣетъ въ себѣ

3) Рожденнымъ отъ Бога называется человѣкъ, получившій прощеніе грѣховъ и возрожденіе въ таинствѣ св. Крещенія (Іоан. 3; 5), въ которомъ онъ „омывается“ отъ грѣховъ (Дѣян. 2; 38.

Христа, онъ рожденъ отъ Бога и потому не только не грѣшитъ, но и не можетъ грѣшить: „Закономъ я умеръ для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живетъ во мнѣ Христосъ“ (Гал. 2; 20). „Если Христосъ въ васъ, то тѣло мертво для грѣха, но духъ живъ для праведности“ (Рим. 8; 10).

„Всякій, рожденный отъ Бога, не дѣлаетъ грѣха, потому что сѣмя Его пребываетъ въ немъ; и онъ не можетъ грѣшить, потому что рожденъ отъ Бога“ (1 Іоан. 3; 9). „Мы знаемъ, что всякій, рожденный отъ Бога, не грѣшитъ; но рожденный отъ Бога хранитъ себя, и лукавый не прикасается къ нему“ (1 Іоан. 5; 18. 3; 6).

„Грѣхъ не долженъ надъ вами господствовать, ибо вы не подъ закономъ, а подъ благодатію“ (Рим. 6;14). 22; 16), „освящается“ и „оправдывается“ предъ Богомъ (1 Кор. 6; 11). Въ такихъ людяхъ живетъ Христосъ, если они опять не грѣшатъ. Однако и рожденные отъ Бога, вслѣдствіе испорченности человѣческой природы, снова грѣшатъ, почему для прощенія грѣховъ, совершаемыхъ послѣ крещенія, и установлены еще другія таинства—покаяніе, (Іоан. 20; 22—23), причащеніе (Мѳ. 26; 28) и елеосвященіе (Іак. 5; 14—15). Св. Апостолы имѣли несравненно большую вѣру, чѣмъ сектанты; они *видимо* рождены были отъ Бога, получивъ Св. Духа въ день Пятидесятницы, однако признавали себя согрѣшающими. Такъ ап. Іоаннъ говоритъ *о себѣ и всѣхъ вѣрующихъ:* „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ; если говоримъ, что мы не согрѣшили, то представляемъ Его лживымъ, и слова Его нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8—10).

Ап. Іаковъ говоритъ о себѣ и всѣхъ вѣрующихъ: *„вси мы“* много согрѣшаемъ (Іак. 3; 2), ибо *„каждый* искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотію“ (1 гл. 14 ст.).

Если бы всякій рожденный отъ Бога не могъ совсѣмъ грѣшить, то зачѣмъ ему было бы „хранить себя“? Потому онъ и хранитъ себя, чтобы не согрѣшить, и потому не согрѣшаетъ, что хранитъ себя отъ грѣха. Если сектанты думаютъ, что они рождены отъ Бога и потому не грѣшатъ и что лукавый не прикасается къ нимъ, то зачѣмъ же они молятся словами молитвы Господней: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ и не введи насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго“?

„Со страхомъ и трепетомъ совершайте ваше спасеніе“ (Фил. 2; 12), „наблюдайте за собою, чтобы намъ не потерять того, надъ чѣмъ мы трудились, но чтобы получить полную награду“ (2 Іоан. 8). „Болѣе и болѣе *старайтесь дѣлать* твердымъ ваше званіе и избраніе: *такъ поступая,* никогда не преткнетесь, ибо *такъ* откроется (значитъ, еще не открыли) вамъ свободный входъ въ вѣчное Царство Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа“ (2 Петр. 1; 10—11).

„Мы погреблися съ Нимъ крещеніемъ въ смерть"..., а „умершій освободился отъ грѣха" (Ст. 4—7).

„Терпѣніемъ вашимъ спасайте души ваши" (Лк. 21; 19). „Царство Божіе благовѣствуется, и *всякій усиліемъ входитъ въ него*". (Лк. 16; 16).

Такъ учатъ о спасеніи и полученіи Царства Божія Христосъ и св. Апостолы. А сектанты учатъ совсѣмъ иначе, твердя всѣмъ, что они одною вѣрою уже спасены и уже не нуждаются ни въ какихъ усиліяхъ, ни въ какихъ дѣлахъ, чтобы получить Царство Божіе; словомъ, что они святые: хоть сейчасъ живыми бери ихъ на небо...

Очевидно, слова: „рожденный отъ Бога не грѣшитъ", „не дѣлаетъ грѣха", „не можетъ грѣшить"—нужно понимать въ томъ смыслѣ, что онъ не долженъ грѣшить, что онъ не можетъ грѣшить *произвольно, намѣренно.* Но и это можно сказать лишь о людяхъ, достигшихъ высшаго духовнаго совершенства и святости. Одинъ Богъ безъ грѣха; Онъ лишь „единъ святъ" (Откр. 15; 4). Наконецъ и для рожденныхъ отъ Бога, познавшихъ Его и пребывающихъ въ Немъ нужны не только вѣра, но и дѣла и соблюденіе заповѣдей Божіихъ: „Всякій, *дѣлающій правду,* рожденъ отъ Бога" (1 Іоан. 2; 29). „Кто пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ, тотъ *приноситъ много плода*" (Іоан. 15; 5). А что мы познали Его, узнаемъ изъ того, что соблюдаемъ Его заповѣди. Кто говоритъ: „я позналъ Его, но *заповѣдей Его не соблюдаетъ, тотъ лжецъ*, и нѣтъ въ немъ истины. А кто соблюдаетъ слова Его, въ томъ истинно любовь Божія совершилась: *изъ сего узнаемъ, что мы въ Немъ*" (1 Іоан. 2; 3—5).

Итакъ, кто изъ рожденныхъ отъ Бога говоритъ, что онъ *ни въ чемъ* не грѣшитъ тотъ, по словамъ ап. Іоанна, „обманываетъ самъ себя, и истины въ немъ нѣтъ", а кто утверждаетъ, что для спасенія рожденныхъ отъ Бога довольно одной вѣры, безъ добрыхъ дѣлъ и соблюденія заповѣдей Божіихъ, „тотъ лжецъ и нѣтъ въ немъ истины".

4) Вѣрующій не явится на всеобщій судъ; онъ уже теперь предназначенъ къ вѣчной жизни;

4) О вѣрующемъ въ Сына Божія сказано, что онъ „не судится" и „на судъ не приходитъ", но не сказано, что онъ „не будетъ судимъ" и „на судъ не прійдетъ". Очевидно, здѣсь рѣчь о настоящей, земной жизни, а не будущей, небесной.

онъ уже навсегда и окончательно спасенъ: „Вѣрующій въ Него не судится, а невѣрующій уже осужденъ, потому что не увѣровалъ въ Единороднаго Сына Божія“ (Іоан. 3; 18). „Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь“ (Іоан. 5; 24).

Всякій, невѣрующій во Христа, не имѣетъ духовной жизни, а пребываетъ въ духовной смерти, то есть въ такомъ нравственномъ состояніи, въ которомъ онъ не способенъ къ совершенію добрыхъ дѣлъ, ибо только тотъ, „кто исповѣдуетъ, что Іисусъ есть Сынъ Божій, въ томъ пребываетъ Богъ и онъ въ Богѣ“ (1 Іоан. 4; 15), а Богъ есть жизнь и любовь (1 Іоан. 1; 2. 5; 11), почему „имѣющій Сына (Божія) имѣетъ жизнь, не имѣющій Сына Божія не имѣетъ жизни“ (5; 12). „Пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ„ (4; 16, 21). „Мы знаемъ, что перешли отъ смерти въ жизнь, потому что любимъ братьевъ; нелюбящій братьевъ пребываетъ въ смерти“ (1 Іоан. 3; 14).

Итакъ, ясно, что въ приводимыхъ сектантами словахъ Христа Спасителя говорится о смерти и жизни духовной, а не тѣлесной, поэтому и о судѣ здѣсь говорится не всеобщемъ, имѣющемъ быть послѣ кончины міра, а о судѣ теперешнемъ, — о судѣ предъ совѣстью и предъ словомъ Божіимъ надъ тѣми, кто вѣрѣ въ ученіе Божіе предпочелъ грѣховную тьму. „Судъ же, говоритъ Самъ Христосъ, состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ; но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы“ (Іоан. 3; 19). А что на судъ всеобщій должны явиться всѣ,—не только грѣшные, но и праведные, объ этомъ ясно учатъ Христосъ и Его св. Апостолы: „*всѣ*, говоритъ Спаситель, находящіеся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изыдутъ *творившіе добро* въ воскресеніе жизни, а *дѣлавшіе зло* въ воскресеніе осужденія“, (Іоан. 5; 28 — 29), то-есть будутъ судимы по дѣламъ своимъ, ибо „*всѣмъ намъ*, говоритъ о себѣ и всѣхъ людяхъ св. апостолъ Павелъ, должно явиться предъ судилище Христово, чтобы *каждому* получить соотвѣтственно тому, *что онъ дѣлалъ*, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10).

„*Всѣ мы*, учитъ апостолъ, предстанемъ на судъ Христовъ. Итакъ, *каждый изъ насъ* дастъ отчетъ Богу“ (Рим. 14; 10—12).

Такъ учитъ св. апостолъ, а сектанты говорятъ, что они уже спасены и на судъ всеобщій

не прійдутъ, что они уже перешли въ жизнь вѣчную. Спаситель говоритъ, что когда Онъ явится для всеобщаго суда, то *соберутся передъ Нимъ всѣ народы*" (Мѳ. 25; 32), а сектанты говорятъ другое,—говорятъ, что на судъ они не явятся, что они—вѣрующіе и потому уже спасены и за дѣла свои судимы не будутъ. Легкая вѣра... Забываютъ они, что Богъ будетъ судить не только за явныя, но и „тайныя *дѣла* человѣковъ чрезъ Іисуса Христа" (Рим. 2; 16), Который, когда прійдетъ, откроетъ не только тайныя дѣла, но „освѣтитъ сокрытое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя намѣренія" (1 Кор. 4; 5); поэтому „Бога бойся и *заповѣди Его соблюдай,* потому что въ этомъ все для человѣка: ибо *всякое дѣло Богъ приведетъ на судъ,* и все тайное, хорошо ли оно или худо" (Екл. 12; 14).

5) Мы, говорятъ о себѣ однихъ сектанты, окончательно и навсегда спасены, ибо ап. Павелъ учитъ, что Богъ „насъ, мертвыхъ по преступленіямъ, оживотворилъ со Христомъ (благодатію вы спасены), и воскресилъ, и посадилъ на небесахъ во Христѣ Іисусѣ... Ибо благодатію вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ: не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился" (Еф. 2; 5—9. Тит. 3; 5).

5) Въ совершеніи спасенія людей нужно различать двѣ стороны — дѣло Божіе и дѣло человѣческое, т. е.—искупленіе людей всего міра Кровію Христа и усвоеніе этого искупленія каждымъ человѣкомъ полученіемъ въ святыхъ таинствахъ Церкви спасительной благодати Божіей, внутренно возрождающей человѣка, освящающей его, оправдывающей и дѣлающей „новою тварью во Христѣ" (2 Кор. 5; 17. Еф. 4; 22—24).

Христосъ пострадалъ за грѣхи всего міра, Онъ спасъ всѣхъ людей отъ рабства діаволу, для всѣхъ открылъ двери рая, но не всѣ войдутъ въ него и удостоятся вѣчнаго блаженства, не всѣ, спасенные отъ грѣха, проклятія и смерти, спасены уже и для вѣчной жизни со Христомъ, а только возрожденные, омытые отъ грѣховъ, оправданные и освященные благодатію Св. Духа.

Богъ тѣмъ только „далъ власть быть чадами Божіими, которые ни отъ крови, ни отъ хотѣнія плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родились" (Іоан. 1; 12—13); поэтому „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царство Божіе" (Іоан. 3; 5).

Св. Апостолъ такъ говоритъ возрожденнымъ въ св. Крещеніи христіанамъ: „И такими (во грѣхахъ) были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но освяти-

лись, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего" (1 Кор. 6; 11). „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Его благодатію* (а не вѣрою), мы по упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной жизни". (Тит. 3; 5—7).

Отсюда видно, что мы спасаемся и дѣлаемся наслѣдниками вѣчной жизни не вѣрою и не отъ дѣлъ, а чрезъ вѣру (Еф. 2; 8) и чрезъ дѣла (Іак. 2; 14, 21—22) благодатью Отца Небеснаго, къ Которому имѣемъ „доступъ чрезъ вѣру" въ Сына Божія (Еф. 3; 12). Такимъ образомъ, ни вѣра ни дѣла сами собою еще не спасаютъ насъ, они даютъ намъ только *доступъ* къ спасающей благодати, даютъ намъ только право на полученіе ея: „Итакъ, говоритъ св. Апостолъ, оправдавшись вѣрою (то есть — чрезъ вѣру), мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго вѣрою и *получили мы доступъ къ той благодати,* въ которой стоимъ и хвалимся *надеждою* славы Божіей" (Рим. 5; 1—2).

Слѣдовательно для всякаго ясно, что слова ап. Павла: „воскресилъ", „посадилъ на небесахъ", „спасены чрезъ вѣру" относятся къ прошлой, а не къ будущей нашей жизни, — что ихъ нужно понимать въ томъ смыслѣ, что Господь воскресилъ наши души отъ грѣховной смерти въ банѣ возрожденія, т. е. крещенія, ибо мы и всѣ умершіе тѣлами еще не воскресали (1 Кор. 15; 22—23), что Господь только отверзъ намъ небо, ибо мы еще не сидимъ на небесахъ, а лишь „ожидаемъ новаго неба и новой земли, на которыхъ обитаетъ правда" (2 Петр. 3; 13); мы еще не спасены окончательно для полученія вѣчной жизни, а только стремимся къ ней (Фил. 3; 12—14) и получимъ ее при томъ непремѣнномъ условіи „если только начатую жизнь твердо *сохранимъ до конца*" (Евр. 13; 14), почему св. Апостолъ и

говоритъ: „со страхомъ и трепетомъ совершайте (значитъ, оно еще не совершилось) свое спасеніе“ (Фил. 2; 12), „зная, поясняетъ онъ въ томъ же посланіи къ Ефесянамъ, что каждый *получитъ* (слѣдовательно, еще не получилъ) отъ Господа *по мѣрѣ добра,* которое онъ сдѣлалъ, рабъ ли или свободный“ (6; 8).

Что искупленные Христомъ и вѣрующіе въ Него еще не получили вѣчной жизни, а что ихъ спасеніе зависитъ отъ сохраненія вѣры и отъ совершенія добрыхъ дѣлъ, это видно изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится, что живущіе на землѣ еще не спасены окончательно для вѣчной жизни, что они только искуплены, а спасеніе ихъ ждетъ, какъ награда за вѣру и добрую жизнь. Такъ, напр., ап. Павелъ называетъ себя и христіанъ не спасенными уже, а пока лишь спасаемыми: „Слово о крестѣ, говоритъ онъ, для погибающихъ есть безуміе, а *для насъ спасаемыхъ* сила Божія“ (1 Кор. 1; 18). „И если праведникъ, говоритъ ап. Петръ, *едва спасается,* то нечестивый и грѣшный гдѣ явится“? (1 Петр. 4; 18. См. 1 Кор. 15; 1—2. 2 Кор. 2; 15) „Не слушатели закона, говоритъ ап. Павелъ, праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы *будутъ*“ (Рим. 2; 13).

Св. Апостолы никогда не говорили о себѣ, что они уже окончательно спасены, а выражали лишь надежду на спасеніе, говоря, что они еще ожидаютъ его: „Мы вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Христа *спасемся* какъ и они“ (Дѣян. 15; 11).

И Самъ Христосъ говоритъ о Своихъ послѣдователяхъ: „Будете ненавидимы всѣми за имя Мое, претерпѣвшій же до конца *спасется*“ (Мѳ. 10; 22). Св. Апостолъ учитъ, что вѣрующіе, возрожденные къ христіанской жизни, „*соблюдаются* ко спасенію, готовому открыться въ послѣднее время“ (1 Петр. 1; 3 — 5); значитъ, они еще не спасены окончательно, а ждутъ спасенія для вѣчной жизни. „Богъ Свою любовь къ намъ доказываетъ тѣмъ, что Христосъ умеръ за насъ, когда мы были еще грѣшниками. Посему тѣмъ болѣе нынѣ, будучи оправданы Кровію Его, *спасемся* отъ гнѣва. Ибо если будучи

врагами, мы примирились съ Богомъ смертію Сына Его, то тѣмъ болѣе, примирившись, *спасемся* жизнію Его" (Рим. 5; 8 — 10. См. Іак. 5; 19—20. 1 Тим. 4; 16 и др.). „Христосъ, учитъ ап. Павелъ, однажды принесши Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ, во второй разъ явится не для очищенія грѣха, а для *ожидающихъ Его во спасеніе*" (Евр. 9; 28). „Мы вѣруемъ, говоритъ ап. Петръ, что *благодатію* Господа Іисуса Христа *спасемся* (еще, значитъ Апостолъ не спасся), какъ и они" т. е. язычники, (Дѣян. 15; 11), „ибо мы спасены *въ надеждѣ*", говоритъ ап. Павелъ (Рим. 8; 24. 5; 9).

„Я, говоритъ Апостолъ, все почитаю нищетою ради превосходства познанія Христа Господа Іисуса моего. Для Него я отъ всего отказался и все почитаю за соръ, чтобы пріобрѣсть Христа... Говорю такъ *не потому, чтобы я уже достигъ или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я,* какъ достигъ меня Христосъ Іисусъ. Братія, *я не почитаю себя достигшимъ,* а только, забывая заднее и простираясь впередъ, *стремлюсь къ цѣли,* къ почести высшаго званія Божія во Христѣ Іисусѣ" (Фил. 3; 8—14).

Но когда св. Апостолы говорятъ о себѣ, что они еще ожидаютъ спасенія, что они еще не достигли совершенства и спасенія, сектанты, въ своемъ самообольщеніи, говорятъ, что они уже спасены потому только, что вѣруютъ въ Сына Божія. Но „и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ" (Іак. 2; 19), не имѣя за собою добрыхъ дѣлъ.

6) Дѣла наши, говорятъ „евангельскіе христіане", ничего не значатъ предъ Богомъ: если мы и грѣшимъ, то все равно будемъ спасены, лишь бы не грѣшили произвольно, не хулили Духа Святаго и не согрѣшали грѣхомъ къ смерти, ибо Апо-

6) Прежде всего нужно замѣтить, что когда Апостолъ говоритъ, что мы „спасаемся вѣрою" или „оправдываемся вѣрою, а не дѣлами", то въ этихъ случаяхъ подъ „дѣлами" онъ разумѣетъ *дѣла закона* ветхозавѣтнаго, т. е. ветхозавѣтные обряды, въ исполненіи которыхъ Іудеи хотѣли видѣть все свое спасеніе. Ап. Павелъ и учитъ, что одними дѣлами закона, т. е. ветхозавѣтными обрядами человѣкъ не спасется, что нужна еще вѣра въ пришедшаго Мессію Христа, „ибо не закономъ даровано Аврааму, или сѣмени его, обѣтованіе— быть наслѣдникомъ міра, но *праведностію* вѣры" (Рим. 4; 13).

столъ говоритъ: „Мы признаемъ, что человѣкъ оправдывается вѣрою, не зависимо отъ дѣлъ закона“ (Рим. 3; 28). „Если Авраамъ оправдался дѣлами, то онъ имѣлъ похвалу, но не предъ Богомъ, ибо что говоритъ Писаніе объ Авраамѣ? повѣрилъ Авраамъ Богу, и сіе вмѣнилось ему въ праведность. Воздаяніе дѣлающему вмѣняется не по милости, но по долгу. А недѣлающему, но вѣрующему въ Того, Кто оправдываетъ нечестиваго, вѣра его вмѣняется въ праведность“ (Рим. 4; 2—5).

„Мы признаемъ, что человѣкъ оправдывается вѣрою независимо отъ дѣлъ закона“ (Рим. 3; 28. 4; 13).

Дѣла же *христіанской вѣры* св. Апостолъ не отрицаетъ, а считаетъ ихъ необходимымъ условіемъ для полученія спасенія, что видно хотя бы изъ того же его посланія къ Римлянамъ, гдѣ онъ пишетъ, что Богъ „воздастъ каждому *по дѣламъ его*... въ день, когда по благовѣствованію моему, Богъ будетъ судить тайныя *дѣла* человѣковъ, чрезъ Іисуса Христа“ (2; 6—10, 16).

Богъ будетъ судить людей не только за ихъ дѣла (2 Кор. 5; 10), но даже за слова, даже за намѣренія сердечныя: „Говорю же вамъ, сказалъ Спаситель, что за всякое праздное слово, какое скажутъ люди, дадутъ они отчетъ въ день суда, ибо отъ словъ своихъ оправдаешься, и *отъ словъ своихъ осудишься*“ (Мѳ. 12; 37),—когда „прійдетъ Господь, Который и освѣтитъ скрытое во мракѣ, и обнаружитъ *сердечныя намѣренія*, и тогда каждому будетъ похвала отъ Бога“ (1 Кор. 4; 5), конечно,—кто ее заслужитъ.

Если Господь не только за дѣла, а даже за слова, даже за намѣренія будетъ судить людей, то какое великое заблужденіе думать, что дѣла человѣческія ничего не значатъ предъ Богомъ, что человѣкъ можетъ спастись одною вѣрою! Оправдывать себя одною холодною, разсудочною вѣрою и не дѣлать никакого различія между добромъ и зломъ, это значитъ, въ самой основѣ ниспровергать ученіе о Богѣ, какъ источникѣ добра и правды, какъ о мздовоздаятелѣ, карающемъ нарушителей Его законовъ; это значитъ—ниспровергать христіанство въ одномъ изъ главныхъ пунктовъ его вѣроученія.

7) Сектанты убѣждены, что они святые и даже грѣшить уже не могутъ: мы вѣруемъ, говорятъ они, поэтому спасены навсегда и ни грѣшить, ни погибнуть уже не можемъ: „Овцы мои

7) Здѣсь рѣчь не о томъ, что овцы Христовы, то есть вѣрующіе, не могутъ уже грѣшить и погибнуть, а о томъ, что врагъ ихъ, діаволъ и служители его, не можетъ погубить ихъ для вѣчной муки, если они желаютъ спастись, ибо Отецъ Небесный больше всѣхъ и никто не можетъ похитить ихъ изъ руки Его. А что вѣрующіе сами, по своей волѣ, вслѣдствіе влеченія къ злу грѣховной ихъ природы могутъ согрѣшить и погибнуть, это видно изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ

слушаютъ голоса Моего, и Я знаю ихъ и онѣ идутъ за мною. И Я даю имъ жизнь вѣчную, и не погибнутъ во вѣкъ; и никто не похититъ ихъ изъ руки Моей. Отецъ Мой, Который далъ Мнѣ ихъ, больше всѣхъ; и никто не можетъ похитить ихъ изъ руки Отца Моего" (Іоан. 10; 27 — 29).

вѣрующіе предостерегаются отъ возможности впасть въ согрѣшеніе: „Берегитесь, говоритъ Спаситель, чтобы кто не прельстилъ васъ... И многіе лжепророки возстанутъ и прельстятъ многихъ... Претерпѣвшій же *до конца* спасется"... „Ибо возстанутъ лжехристы и лжепророки и дадутъ великія знаменія и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранныхъ" (Мѳ. 24; 4, 11—12, 14. Лук. 21; 8 и др.).

„Кто думаетъ, что онъ стоитъ, берегись, чтобы не упасть" (1 Кор. 10; 12): „Всѣ мы много согрѣшаемъ" (Іак. 3; 2).

„Итакъ, вы, возлюбленные, будучи предварены о семъ, берегитесь, чтобы вамъ не увлечься заблужденіемъ беззаконниковъ и не отпасть отъ своего утвержденія" (2 Петр. 3; 17. Евр. 3; 12, 14). „Наблюдайте за собою, чтобы намъ не потерять того, надъ чѣмъ мы трудились, но чтобы получить полную награду" (2 Іоан. ст. 8-й См. 1 Петр. 5; 8. Іак. 4; 7. Еф. 6; 11—17).

Еслибы увѣровавшіе во Христа не могли уже отпасть отъ Него, то для чего было бы и предостерегать ихъ отъ этого, для чего было бы имъ и молиться словами молитвы Господней: „не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго"?

Печальный примѣръ отреченія отъ Христа ап. Петра всегда должно помнить всѣмъ вѣрующимъ и особенно впавшимъ въ духовную гордость и самонадѣянность сектантамъ, утверждающихъ, вопреки слову Божію, что они уже окончательно и навсегда спасены. А особенно нужно имъ помнить слова св. Іоанна: „Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ... Если говоримъ, что мы не согрѣшили, то представляемъ Его лживымъ, и слова Его нѣтъ, въ насъ" (1 Іоан. 1; 8 — 10. См. 2 Тим. 2; 26. 1 Тим. 5; 15).

XI.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что нужно для спасенія человѣка-грѣшника?

1) а) Прежде всего нужна правильная вѣра въ Троичнаго Бога и въ искупительныя заслуги Сына Божія: „Кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Мар. 16; 15—16): „безъ вѣры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть и ищущимъ Его воздаетъ“ (Евр. 11; 6).

Вѣра должна соединяться съ покаяніемъ во грѣхахъ своихъ: „Покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1; 15).

б) Нужна надежда на спасеніе, даруемое Господомъ, ибо кто не надѣется на могущество и милосердіе Бога, тотъ и не вѣруетъ въ Него: „Домъ же Его мы, *если* только дерзновеніе и упованіе, которымъ хвалимся, твердо *сохранимъ до конца*“ (Евр. 3; 6).

„Возлюбленные, мы теперь дѣти Божіи: *но еще не открылось, что будемъ.* Знаемъ только, что, когда откроется, будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его, какъ Онъ есть. И всякій, *имѣющій сію надежду* на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ чистъ“ (1 Іоан. 3; 2—3).

в) Нужна для спасенія человѣка, кромѣ вѣры и надежды, любовь, ибо вѣра безъ любви ничего не значитъ: „Если имѣю даръ пророчества, говоритъ ап. Павелъ, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе, и *всю вѣру,* такъ что могу и горы переставлять, а *не имѣю любви, то я ничто*“ (1 Кор. 13; 2). то есть нужна вѣра, „дѣйствующая любовію“, проявляющая себя въ добрыхъ дѣлахъ: „Дѣти Божіи и дѣти діавола узнаются такъ: всякій, не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно и не любящій брата своего“ (1. Іоан. 3; 10. Гал. 5; 6, 19—23).

2) Откуда видно, что, кромѣ вѣры, нужны и добрыя дѣла?

2) Изъ очень многихъ мѣстъ св. Писанія. Напримѣръ, Іисусъ Христосъ училъ: „Что вы зовете Меня: Господи! Господи! а *не дѣлаете того,* что Я говорю“? (Лук. 6; 46). „Не всякій, говорящій

Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но *исполняющій волю* Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 7; 19—23 и Іоан. 14; 21). „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди" (Мѳ. 19; 17—19. См. 25; 33—46).

„Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли *ваши добрыя дѣла* и прославили Отца вашего Небеснаго" (Мѳ. 5; 16. Лк. 16; 16. Дѣян. 14; 22).

„Что пользы, братіе мои, учитъ апостолъ Іаковъ, если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, *а дѣлъ не имѣетъ?* Можетъ ли вѣра спасти его?... *Вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва сама по себѣ*... и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ... Какъ тѣло безъ духа мертво, такъ и *вѣра безъ дѣлъ мертва*" (Іак. 2; 14—26). Апостолъ говоритъ, чтобы „увѣровавшіе въ Бога старались быть прилежными къ добрымъ дѣламъ" (Тит. 3; 8 — 14), „ибо мы Его твореніе, созданы во Христѣ *на добрыя дѣла*, которыя Богъ предназначилъ намъ *исполнять*" (Ефес. 2; 10. 1 Тим. 6; 17—19. 1 Іоан. 2; 4), „зная, что каждый получитъ отъ Господа *по мѣрѣ добра, которое онъ сдѣлалъ*, рабъ ли или свободный" (Еф. 6; 8).

„Богъ воздастъ каждому *по дѣламъ* его" (Рим. 2; 6—10); „и изыдутъ *творившіе добро* въ воскресеніе жизни, а *дѣлающіе зло* въ воскресеніе осужденія" (Іоан. 5; 28—29. Откр. 20; 13. 22; 14).

3) Достаточно ли для спасенія вѣры и добрыхъ дѣлъ?

3) Нѣтъ, не достаточно! Вѣра и дѣла нужны со стороны человѣка, а со стороны Бога нужна еще спасительная сила Его, или благодать, очищающая человѣка отъ грѣховъ. Вѣра и добрыя дѣла еще не спасаютъ насъ, они только даютъ намъ доступъ къ спасающей благодати Божіей, какъ и учитъ ап. Павелъ: „Итакъ, оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго вѣрою и *получили мы доступъ къ той благодати*, въ которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей" (Рим. 5; 1—2).

Что мы спасаемся не одною вѣрою и добрыми дѣлами, а благодатью Божіею, это ясно видно изъ Писанія:

„Мы вѣруемъ, говоритъ ап. Павелъ, что *благодатью* Господа Іисуса Христа *спасемся,* какъ и они", то есть язычники (Дѣян. 15; 11), потому что „всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, получая оправданіе *даромъ по благодати Его,* искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ" (Рим. 3; 23—24).

„Страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою Бога, спасшаго насъ *не по дѣламъ нашимъ,* но по Своему изволенію и *благодати,* данной намъ во Христѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ" (2 Тим. 1; 8—9).

„Онъ спасъ насъ *не по дѣламъ праведности,* которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія (крещенія: Іоан. 3; 6) и обновленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Его благодатію,* мы по упованію сдѣлались наслѣдниками вѣчной жизни" (Тит. 3; 4—8).

„Ибо *благодатію вы спасены,* чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ, *не отъ дѣлъ,* чтобы никто не хвалился" (Ефес. 2; 6—9 и Рим. 5; 15—16).

4) Изъ какихъ примѣровъ видно, что, кромѣ вѣры и добрыхъ дѣлъ, нужна еще благодать Божія?

4) Упоминаемый въ книгѣ Дѣяній Апостоловъ (гл. 10) Корнилій былъ „мужъ благочестивый и боящійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу" (ст. 2), однако и онъ не могъ имѣть надежды на спасеніе до тѣхъ поръ (ст. 6), пока не получилъ благодати Божіей въ таинствѣ крещенія (ст. 47 — 48), ибо только тотъ, „кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ" (Мар. 16; 16). „Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царство Божіе" (Іоан. 3; 5).

5) Какъ же подается вѣрующимъ спасительная благодать Божія?

5) Спасительная благодать Божія, очищающая грѣхи человѣка, подается вѣрующимъ въ святыхъ таинствахъ Церкви, совершаемыхъ законными священнослужителями ея.

6) Что называется таинствомъ?

6) Таинствомъ называется такое видимое священнодѣйствіе, въ которомъ невидимо, тайно, подается человѣку благодать Божія (1 Кор. 4; 1. Ефес. 5; 31—32).

7) Сколько всѣхъ таинствъ?

7) Всѣхъ таинствъ семь: *рукоположеніе во священство, крещеніе, мѵропомазаніе, покаяніе,*

причащеніе, бракъ и елеосвященіе (См. Причт. Сол. 9; 1—6).

8) Въ какихъ таинствахъ подается спасительная благодать Божія?

8) Спасительная благодать Божія подается въ слѣдующихъ таинствахъ: *въ крещеніи*, въ которомъ омываются первородный и личные грѣхи человѣка (Іоан. 3; 1 — 6. Дѣян. 2; 38 — 39. 22; 16 и др.); въ *исповѣди, или покаяніи*, гдѣ христіане получаютъ прощеніе содѣланныхъ ими послѣ крещенія грѣховъ (Мѳ. 16; 19. 18; 18. Іоан. 20; 22 — 23. Дѣян. 3; 19. 19; 18); въ *причащеніи*, въ которомъ вѣрующіе тѣснѣйшимъ образомъ соединяются со Христомъ (Іоан. 6; 51 — 58) и потому получаютъ оставленіе грѣховъ для вѣчной жизни (Мѳ. 26; 28), и *въ елеосвященіи*, гдѣ подается больному христіанину исцѣленіе тѣла и прощеніе грѣховъ (Іак. 5; 14—15).

9) Какіе дары благодати Св. Духа подаются въ остальныхъ трехъ таинствахъ?

9) *Въ мѵропомазаніи*, которое замѣнило собою апостольское руковозложеніе, подается крещенному благодать Св. Духа, укрѣпляющая его тѣлесныя и душевныя силы (Дѣян. 2; 38. 8; 15—18. 2 Кор. 1; 21 — 22. Еф. 4; 30), „ибо безъ Меня, сказалъ Спаситель, не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5); *въ бракѣ* подается благодать, освящающая союзъ между мужчиной и женщиной и содѣйствующая благословенной жизни супруговъ и воспитанію ихъ дѣтей; *въ священствѣ* подается благодать, дающая рукоположенному лицу право учить, священнодѣйствовать, совершать таинства и управлять людьми въ дѣлахъ вѣры.

10) Кто имѣетъ право совершать святыя таинства?

10) Совершать св. таинства могутъ только законно рукоположенные преемники св. Апостоловъ,— епископы и поставляемые ими пресвитеры Церкви (1 Кор. 4; 1. 12. 28 — 30. Еф. 4; 11 — 13). Кто же изъ мірянъ дерзаетъ совершать нѣчто подобное, тотъ кощунствуетъ, подобно Даѳану и Авирону (Числ. 16 гл.).

11) Спасены ли мы?

11) Да, спасены разъ и навсегда, но только отъ тѣхъ грѣховъ, которые, въ силу крестныхъ страданій Христа, прощены намъ въ таинствѣ св. Крещенія. Но кромѣ грѣховъ, прощенныхъ человѣку во святомъ Крещеніи, у него есть много другихъ грѣховъ, совершаемыхъ послѣ Крещенія

въ теченіи всей жизни. Если въ этихъ грѣхахъ покаемся, то благодатію Божіею, подаю̀щеюся въ св. таинствахъ, спасемся, а если нѣтъ, то погибнемъ по своей злой волѣ (Лук. 13; 3). Оттого и ап. Іоаннъ учитъ, что хотя „мы теперь дѣти Божіи, но еще не открылось, что будемъ“ (1 Іоан. 3; 2), оттого и ап. Павелъ говоритъ: „Мы спасены въ *надеждѣ*. Надежда же, когда видитъ, не есть надежда: ибо если кто видитъ (какъ, напримѣръ, сектантъ, думающій, что онъ уже спасенъ и на судъ Божій не явится), то чего ему надѣяться. Но когда надѣемся того, чего не видимъ (вѣчнаго блаженства), тогда *ожидаемъ* въ терпѣніи“ (Рим. 8; 24—25), *оттого* наконецъ ап. Петръ сказалъ: „мы вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Христа *спасемся* (а не сказалъ: „спасены уже“), какъ и они“, то есть язычники (Дѣян. 15; 11). Окончательно будутъ спасены лишь тѣ, кто послѣ всеобщаго суда Христова услышатъ слова Господа: „пріидите, благословенные Отца Моего! наслѣдуйте Царство, уготованное вамъ отъ созданія міра“ (Мѳ. 25; 34).

О необходимости для спасенія человѣка благодати Божіей и значеніи для полученія ея вѣры и добрыхъ дѣлъ учили святые отцы первыхъ вѣковъ христіанства. Такъ о необходимости для спасенія полученія благодати Божіей учили слѣдующіе св. отцы Церкви Христовой:

Св. Климентъ, ученикъ апостольскій, пишетъ: „чрезъ Него неразумная и омраченная мысль наша восходитъ въ чудный Его свѣтъ“ (1 Посл. къ Кор. § 33).

Св. Иринеи учитъ: „Будучи сухимъ деревомъ, мы никогда не приносили бы плода безъ небеснаго свободнаго дождя. Посему необходима намъ роса Божія, чтобы мы не были сожжены и не стали безплодными“. (Противъ ересей 3; 17. § 2, 3).

Св. Кириллъ Іерусалимскій учитъ: „Подобно тому какъ свѣтъ однимъ своимъ лучемъ все озаряетъ, такъ и Святой Духъ просвѣщаетъ имѣющихъ очи, почему если кто, слѣпотствуя, не бываетъ сподобленъ благодати, то пусть укоряетъ въ томъ не Духа, а свое невѣріе“.

Св. Василій Великій пишетъ: „хотя Духъ Святой, безъ Котораго не возможно ничье освященіе, все наполняетъ Своею силою, однако

же сообщается однимъ достойнымъ, и не въ одной мѣрѣ пріемлется ими, но Свое дѣйствованіе раздѣляетъ Онъ по мѣрѣ вѣры".

Св. Златоустъ говоритъ: „Благодать въ своихъ благодѣяніяхъ всегда идетъ впереди насъ" (Тол. на Іоан. 13).

Св. Григорій Богословъ въ своемъ словѣ (31) поучаетъ: „И для добраго хотѣнія нужна помощь Божія, тѣмъ болѣе для того, чтобы избрать должное, нуженъ нѣкій даръ человѣколюбія Божія, надобно, чтобы было и наше и Божіе"; иначе—надобно, чтобы со стороны человѣка были вѣра, надежда и добрыя дѣла, а со стороны Бога спасительная благодать Его.

О томъ, что спасеніе человѣка устрояется съ двухъ сторонъ со стороны Бога (Его благодатію) и со стороны человѣка (чрезъ вѣру и добрыя дѣла) Св. Григорій Богословъ такъ учитъ: „Надлежитъ, чтобы дѣло спасенія зависило какъ отъ насъ, такъ и отъ Бога".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ объ этомъ же такъ учитъ: „Выборъ добрыхъ дѣлъ зависитъ отъ насъ, а конецъ ихъ отъ Божія содѣйствія".

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ", составленномъ на соборѣ Іерусалимскомъ въ 1672 году, читаемъ слѣдующее о спасающей благодати Божіей: „хотя человѣкъ и прежде возрожденія можетъ по природѣ быть склоннымъ къ добру, избирать и дѣлать нравственное добро, но чтобы, возродившись, онъ могъ дѣлать добро духовное, для сего нужно, чтобы благодать предваряла (его) и предводила (имъ)... Богъ (поэтому) предварительно подаетъ просвѣщающую благодать..., но не уничтожая свободной воли человѣка, а предоставляя ей повиноваться или не повиноваться ея дѣйствію.... (Поэтому-то) желающіе свободно покоряться ей и исполнять ея повелѣнія, необходимо нужныя, получаютъ и особенную благодать, которая, содѣйствуя и укрѣпляя и постоянно совершенствуя ихъ въ любви Божіей,... оправдываетъ и дѣлаетъ (ко блаженству) предопредѣленными, тѣ же, напротивъ, которые не хотятъ повиноваться и слѣдовать благодати, и потому не соблюдаютъ заповѣдей Божіихъ, но, слѣдуя внушеніямъ сатаны, злоупотребляютъ своею свободою, данною имъ отъ Бога, съ тѣмъ чтобы они произвольно дѣлали добро, предаются вѣчному осужденію".

О необходимости для спасенія не только вѣры, но и добрыхъ дѣлъ, учили многіе св. отцы Церкви первыхъ вѣковъ ея; укажемъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Св. Варнава училъ: „будемъ внимательны къ послѣднимъ днямъ, ибо все время нашей жизни и вѣры не доставитъ намъ никакой пользы, если не будемъ ненавидѣть неправды... Не отдѣляйтесь отъ другихъ, *какъ будто бы вы были уже оправданы,* а напротивъ, собираясь въ одно мѣсто, изслѣдывайте, что прилично и полезно всѣмъ возлюбленнымъ вообще... Каждый получитъ мзду по своимъ дѣламъ".

Св. Климентъ Римскій говоритъ: „Итакъ, что намъ дѣлать, братія? Не отстать ли отъ добродѣтели и любви? Отнюдь нѣтъ. Не дай Господь, чтобы это сталось съ нами; напротивъ, со всѣмъ усиліемъ и готовностью поспѣшимъ совершать всякое доброе дѣло... Добрый работникъ смѣло получаетъ хлѣбъ за трудъ свой; лѣнивый же и безпечный не смѣетъ и взглянуть на того, кто далъ ему работу. Такъ и намъ надлежитъ быть ревностными въ дѣланіи добра".

„Не будемъ довольствоваться тѣмъ, чтобы называть Христа Господомъ, это не спасетъ насъ, ибо Онъ говоритъ: „не всякій, кто говоритъ Мнѣ: Господи, Господи, спасется, но дѣлающіе правду (Мѳ. 7; 21). Поэтому, братья, *будемъ исповѣдывать Его добрыми дѣлами*".

Св. Кипріанъ, еп. Карѳагенскій учитъ: „Кто имѣетъ истинную вѣру, тотъ хранитъ страхъ Божій, а кто хранитъ страхъ Божій тотъ, милосердуя о нищихъ, помышляетъ о Богѣ; онъ творитъ добрыя дѣла потому, что вѣруетъ, потому что сознаетъ истину возвѣщеннаго въ словѣ Божіемъ и не преложномъ божественномъ Писаніи, въ которомъ сказано, что безплодныя деревья, т. е. люди немилосердные, посѣкаются и въ огонь ввергаются".

Св. Кириллъ Іерусалимскій пишетъ: „Образъ богопочтенія заключается въ сихъ двухъ вещахъ: въ точномъ познаніи благочестія и въ добрыхъ дѣлахъ. Догматы безъ добрыхъ дѣлъ не благопріятны Богу, не пріемлетъ Онъ и добрыхъ дѣлъ, если они основаны не на догматахъ благочестія. Ибо что за польза знать хорошо ученіе о Богѣ, и постыдно любодѣйствовать? Съ другой стороны, что за польза быть, какъ слѣдуетъ, воздержаннымъ и нечестиво богохульствовать?"

Св. Григорій Богословъ учитъ: „Какъ дѣло безъ вѣры не пріемлется, потому что многіе дѣлаютъ доброе ради славы, а не по естественному расположенію, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва... Итакъ, покажите вѣру отъ дѣлъ, покажите плодородіе земли вашей: точно ли не напрасно я сѣялъ.., Кто приноситъ плодъ во сто кратъ, кто въ шестьдесятъ и кто, наконецъ, въ тридцать".

Св. Іоаннъ Златоустъ очень краснорѣчиво говоритъ о необходимости для спасенія не только вѣры, но и добрыхъ дѣлъ: „Умоляю васъ, будемъ прилагать всякое стараніе о томъ, чтобы намъ пребывать твердыми въ истинной вѣрѣ и вести жизнь добродѣтельную. Ибо если мы съ вѣрою не соединимъ достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанію... Ни крещеніе, ни отпущеніе грѣховъ, ни знаніе, ни пріобщеніе Таинъ, ни священная трапеза, ни вкушеніе Тѣла Господня, ни пріобщеніе Крови и ничто другое не можетъ принести намъ никакой пользы, если мы не будемъ вести жизнь честную, строгую и чуждую всякаго грѣха". „Вѣра безъ дѣлъ есть то же, что призракъ безъ жизни".

Исидоръ Пелусіотъ такъ учитъ объ отношеніи вѣры къ добрымъ дѣламъ: „не думай, что вѣра, если только можно назвать вѣрою твою вѣру, обличаемую дѣлами, сможетъ спасти тебя, потому что вѣра, оправдавшая вначалѣ, требуетъ согласныхъ съ нею дѣлъ, *безъ которыхъ спастись невозможно.* Принятый по благости по справедливости долженъ изобиловать собственными своими преимуществами, чтобы не быть иначе уличеннымъ въ неблагодарности".

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ" читаемъ слѣдующее: „вѣруемъ, что человѣкъ оправдывается *не просто одною вѣрою,* но вѣрою, споспѣшествуемою любовію, т. е. — чрезъ вѣру и дѣла. Признаемъ совершенно нечестивою мысль, будто вѣра замѣняетъ дѣла, пріобрѣтаетъ оправданіе о Христѣ; ибо вѣра въ такомъ смыслѣ могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающагося, что очевидно ложно. Напротивъ, мы вѣруемъ, что не призракъ только вѣры, а сущая въ насъ вѣра чрезъ дѣла оправдываетъ насъ во Христѣ. Дѣла же почитаемъ не свидѣтельствомъ только, подтверждающимъ наше призваніе, но и плодами, которые содѣлываютъ вѣру нашу дѣятельною и могутъ по божественному обѣтованію доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что онъ содѣлалъ съ тѣломъ своимъ". (чл. 13-й).

Итакъ, если мы спасаемся не вѣрою и добрыми дѣлами, а получаемое чрезъ нихъ благодатію Божіею, подаваемою намъ въ святыхъ таинствахъ Церкви, совершать которыя могутъ только законно рукоположенныя пастыри ея, то во всѣхъ раскольническихъ и сектантскихъ обществахъ, какъ не имѣющихъ законнаго священства, нѣтъ таинствъ, нѣтъ благодати, нѣтъ и спасенія. Напрасна ихъ вѣра, тщетна ихъ надежда, безплодны ихъ дѣла: они „остались безъ Христа, отпали отъ благодати"! (Гал. 5; 4).

---

1) Спасеніе человѣка совершаетъ Богъ, но не безъ человѣка: **Втор. 30; 19. Сир. 15; 14—17.**

2) Со стороны Бога для спасенія человѣка нужна благодать Божія, возрождающая, освящающая, оправдывающая и спасающая его: **Іоан. 1; 12—13. 3; 5. Тит. 3; 5—7. Еф. 2; 5. 8. 1 Кор. 6; 11.**

3) Но, получивъ оправданіе и „Духа усыновленія" **(Рим. 8; 15—16),** *человѣкъ нуждается въ содѣйствіи благодати Божіей въ теченіи всей земной своей жизни, „ибо, говоритъ Христосъ, безъ Меня не можете дѣлать ничего"* **(Іоан. 15; 5);** *ету благодать Божію онъ получаетъ въ святыхъ таинст-*

вахъ Церкви, — въ Муропомазаніи: Дѣян. 2; 38. 2 Кор. 1; 21 — 22. Еф. 4; 30.; въ Покаяніи: Мѳ. 16; 19. 18; 18. Іоан. 20; 22 — 23. Дѣян. 19; 18.; въ Причащеніи: іоан. 6; 51 — 58. Мѳ. 26; 28; въ Елеосвященіи: Іак. 5; 14—15.

4) Для полученія спасающей благодати Божіей нужны со стороны человѣка вѣра, надежда и любовь, проявляющаяся въ дѣлахъ (1 Кор. 13; 13) — а) Вѣра: Мр. 1; 15. Іоан. 3; 5. 6; 47. Рим. 10; 9. Евр. 11; 6; — б) Надежда: 1 Іоан. 3; 2—3. Рим. 15; 4. 8; 20, 24. 2 Кор. 3; 9—12. Гал. 5; 5. Кол. 1; 23 и в) Любовь, *обнаруживаемая въ добрыхъ дѣлахъ:* Мѳ. 7; 19 — 23. 19; 17. 25; 31 — 46. Іоан. 5; 28 — 29. Дѣян. 14; 22. Іак. 2; 14 — 26. 1 Іоан. 3; 10. Рим. 2; 6 — 10. 1 Кор. 13; 2. 8. Гал. 5; 6, 19—23. Еф. 2; 10. 6; 8. 1 Тим. 6; 17 — 19. Тит. 3; 8, 14. Откр. 20; 13. 22; 14.

5) Но спасаемся мы не вѣрою и добрыми дѣлами, а благодатію Божіею; вѣра и дѣла даютъ намъ только право, ТОЛЬКО ДОСТУПЪ *къ полученію ея даромъ:* Рим. 3; 23—24. 5; 15—17. Еф. 2; 6—9. 2 Тим. 1; 8—9. Тит. 3; 4—8. *Примѣръ:* Дѣян. 14; 2, 47—48.

6) Поэтому мы, будучи оправданы отъ первороднаго грѣха, еще не спасены окончательно для вѣчной жизни, это зависитъ уже отъ нашей вѣры, надежды и добрыхъ дѣлъ; теперь мы еще спасаемся благодатію Божіею, получаемою чрезъ вѣру, добрыя дѣла и терпѣніе въ скорбяхъ: Мѳ. 10; 22. Дѣян. 15; 11. Рим. 5; 8 — 10. 1 Кор. 15; 1 — 2. 2 Кор. 2; 15. Еф. 6; 5—8. Фил. 2; 12. Евр. 9; 28. 13; 14 *и надѣемся спастись:* Рим. 8; 24—25. Фил. 3; 8—14.

7) Спасающая благодать подается въ св. таинствахъ Церкви, совершать которыя имѣютъ право только законные пастыри ея: Іак. 5; 14—15. 1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 11 — 13.

8) Сектанты, отдѣлившись отъ Церкви, „остались безъ Христа, отпали отъ благодати“ (Гал. 5; 4), *очищающей грѣхи, поэтому, если не раскаются,—будучи не омыты отъ нихъ, не наслѣдуютъ Царства Небеснаго, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое.“* (От. 21; 27).

О СВЯТОМЪ КРЕЩЕНІИ.

„Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе (Іоан. 3; 5)".

„Вамъ принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ вашимъ" (Дѣян. 2; 39).

Крещеніемъ называется такое неповторяемое (Еф. 4; 5) таинство, въ которомъ крещающійся, при троекратномъ погруженіи въ воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа, получаетъ благодать Божію, прощающую его личные грѣхи и очищающую его отъ грѣха *всеобщаго, прародительскаго*, послѣ чего человѣкъ дѣлается сыномъ Божіимъ, облекается во Христа и стаетъ членомъ Его святой Церкви, новою тварью во Христѣ.

Что крещеніе не есть простой обрядъ принятія въ общество вѣрующихъ и обѣщанія Богу доброй совѣсти, какъ думаютъ нѣкоторые сектанты, и что оно не есть только союзъ Бога съ человѣкомъ, какъ полагаютъ другіе, а что оно установлено Богомъ для омытія и прощенія грѣховъ человѣка, — видно изъ слова Божія: „Итакъ, говоритъ Ананія Савлу, что ты медлишь? Встань, *крестись и омой грѣхи твои*, призвавъ имя Господа Іисуса" (Дѣян. 22; 16). „Покайтесь, говоритъ апостолъ Петръ народу, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ;* и получите даръ Святаго Духа" (Дѣян. 2; 38).

Что же такое прародительскій грѣхъ? Это грѣхъ Адамовъ, тотъ грѣхъ, съ которымъ рождается въ міръ каждый человѣкъ. Какъ отъ зараженнаго источника течетъ зараженный потокъ, такъ отъ зараженнаго грѣхомъ перваго человѣка — Адама происходитъ все грѣшное человѣчество. Вотъ этотъ Адамовъ грѣхъ, переходящій въ каждаго, появляющагося на свѣтъ, человѣка, и называется *прародительскимъ*, или *всеобщимъ грѣхомъ*. Что каждый человѣкъ рождается съ Адамовымъ грѣхомъ, это видно изъ слова Божія: „Кто, говоритъ праведный Іовъ, родится чистымъ отъ нечистаго? *Ни одинъ*" (Іов. 14; 4). Родившійся отъ благочестивыхъ родителей царь Давидъ смиренно молится: „Я въ беззаконіяхъ зачатъ и *во грѣхѣ родила меня мать моя*" (Пс. 50; 7). Не говоритъ Давидъ: „во грѣхахъ", а — „во грѣхѣ", очевидно, разумѣя первородный, Адамовъ грѣхъ. Объ этомъ грѣхѣ еще яснѣе учитъ св. ап. Павелъ: „Какъ *однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ* и грѣхомъ смерть, такъ и смерть перешла *во всѣхъ человѣковъ*, потому что въ немъ *всѣ* согрѣшили"; или: „преступленіемъ одного (то есть Адама) *всѣмъ* человѣкамъ осужденіе" (Рим. 5; 12, 18, 19). Мы *всѣ*, говоритъ ап. Павелъ, были (до крещенія) *по природѣ* ча-

дами гнѣва, какъ и прочіе" (Еф. 2; 3). Что же произвелъ въ человѣкѣ Адамовъ грѣхъ?

Онъ погубилъ и душу и тѣло наше: онъ сдѣлалъ насъ по природѣ чадами гнѣва, мертвыми по преступленіямъ нашимъ (Еф. 2; 3); Адамовъ грѣхъ сдѣлалъ насъ чрезъ всю жизнь рабами діавола (Евр. 3; 14—15), по волѣ котораго люди жили (Еф. 2; 2), ненавидя другъ друга (1 Іоан. 3; 8—10); онъ разлучалъ насъ съ Богомъ, убивъ въ насъ вѣру и любовь къ Нему, сдѣлавъ насъ врагами Бога (Рим. 5; 10); онъ явился причиною страданій всего рода человѣческаго здѣсь, на землѣ, и многихъ тамъ за гробомъ.

Христосъ пострадалъ за всѣхъ людей, за грѣхи всего міра, но спасаются только тѣ, кто очистится отъ первороднаго грѣха, для чего Онъ и установилъ крещеніе, которое „спасаетъ насъ воскресеніемъ Іисуса Христа" (1 Петр. 3; 21). А такъ какъ и теперь всѣ дѣти рождаются съ первороднымъ грѣхомъ, ибо и теперь, вслѣдствіе навсегда поврежденной природы своей, всѣ люди умираютъ (Рим. 6; 23), то, чтобы освободить дѣтей отъ этого всеобщаго грѣха, съ которымъ никто не можетъ войти въ царство небесное (Откр. 21; 27), необходимо крестить и ихъ, дѣтей, чтобы они „омылись, освятились и оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего" (1 Кор. 6; 11); иначе они погибнутъ навсегда для вѣчной жизни.

Сектантъ.

1) Никакого крещенія водою, говорятъ духоборы и молокане, не нужно: подъ водою въ крещеніи нужно разумѣть ученіе Христа: „Всякій, пьющій воду сію, возжаждетъ опять, а кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ жаждать во вѣки, но вода, которую Я дамъ ему, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную" (Іоан. 4; 13—14).

Объясненія православнаго.

Подъ водою въ приведенномъ мѣстѣ должно разумѣть благодать Св. Духа, что видно изъ подобнаго же мѣста того же евангелиста Іоанна (7; 38). Но если подъ водою въ духовномъ смыслѣ разумѣть ученіе Христа и вѣру въ Него, то отсюда вовсе не будетъ значить, что не нужно воднаго крещенія: ученіе и вѣра—одно дѣло, а крещеніе водою совсѣмъ другое, почему Спаситель и говоритъ: „Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мѳ. 28; 19). „Кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ" (Мр. 16; 16).

Еслибы подъ водою крещенія вездѣ должно было разумѣть ученіе, то вышло-бы, что Христосъ никого въ іудеѣ не училъ, ибо о Немъ сказано: „Самъ Іисусъ не крестилъ, а ученики Его" (Іоан. 4; 2), вышло-бы, что и ап. Павелъ никого не училъ, кромѣ Криспа, Гаія и семьи Стефана, ибо онъ говоритъ о себѣ: „Благодарю Бога, что я никого изъ васъ не крестилъ, кромѣ Криспа и Гаія... Крестилъ я также Стефановъ домъ, а крестилъ ли еще кого,

не знаю" (1 Кор. 1; 14 — 16). А далѣе самъ св. Апостолъ отличаетъ крещеніе отъ ученія: „Ибо Христосъ, говоритъ онъ, послалъ меня не крестить, а благовѣствовать" (ст. 17).

2) Подъ водою въ крещеніи разумѣется еще и вѣра: „Кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой" (Іоан. 7; 38. 4; 13).

2) Если подъ водою крещенія должно разумѣть вѣру, то зачѣмъ Христосъ кромѣ вѣры требуетъ еще и крещеніе: „кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ" (Мр. 16; 16). „Евнухъ сказалъ: вотъ вода; что препятствуетъ мнѣ креститься? Филиппъ же сказалъ ему: если вѣруешь отъ всего сердца, можно. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: вѣрую, что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій. И приказалъ остановить колесницу, и сошли оба въ воду, Филиппъ и Евнухъ, и крестилъ его. Когда же они *вышли изъ воды*, Духъ Святой сошелъ на Евнуха" (Дѣян. 8; 36 — 39). По толкованію сектантовъ, выйдетъ, что Духъ Святой сошелъ на Евнуха послѣ того, какъ онъ и Филиппъ оставили ученіе и вѣру во Христа...

Объ Іоаннѣ Крестителѣ читаемъ: „Выходили къ нему вся страна Іудейская и Іерусалимляне; и крестились отъ него въ *рѣкѣ Іорданѣ*" (Мар. 1; 4—5). Если подъ крещеніемъ разумѣть ученіе или вѣру, то неужели вся страна Іудейская и Іерусалимляне учились вѣрѣ отъ Іоанна въ рѣкѣ Іорданѣ?

О Спасителѣ говорится въ Евангеліи: „И крестившись, Іисусъ тотчасъ *вышелъ изъ воды*" (Мѳ. 3; 16). Неужели Христосъ будучи Богомъ, учился, а потомъ прекратилъ ученіе или оставилъ вѣру въ Отца Своего? Вѣдь такъ учить, это значитъ говорить величайшую ересь и богохульство. Въ слѣдующемъ же стихѣ Самъ Христосъ объясняетъ, что нужно разумѣть подъ словами: „изъ чрева потекутъ рѣки воды живой". „Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него, ибо еще не было на нихъ Духа Святаго, потому что Іисусъ еще не былъ прославленъ" (ст. 39-й). Объ этой живой водѣ, т. е. о благодати Духа Святаго, училъ Христосъ и Самарянку: „Вода, которую Я дамъ ему, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную" (Іоан. 4; 14).

3) Подъ крещеніемъ нужно разумѣть страданія: „Крещеніемъ долженъ Я креститься; и какъ Я томлюсь, пока сіе совершится!“ (Лук. 12; 50).

„Іисусъ сказалъ въ отвѣтъ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещеніемъ, которымъ Я крещусь? Они говорятъ Ему: можемъ. И говоритъ имъ: чашу Мою будете пить, и крещеніемъ, которымъ Я крещусь, будете креститься...“ (Мѳ. 20; 22—23).

4) Для очищенія отъ Адамова грѣха, говорятъ молокане, духоборы и „духовные христіане“, не нужно никакого крещенія: „Если мы ходимъ во свѣтѣ, подобно какъ Онъ во свѣтѣ, то имѣемъ общеніе другъ съ другомъ, и Кровь Іисуса Христа, Сына Его, очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (Іоан. 1; 7. Евр. 9; 13 — 14), ибо „мы имѣемъ искупленіе Кровію Его“ (Еф. 1; 7. Мѳ. 26; 28).

3) Да, здѣсь, дѣйствительно, подъ „крещеніемъ“ и „чашею“ разумѣются страданія Христа и Его учениковъ; но это не значитъ, что вездѣ въ Писаніи это слово означаетъ страданія, или мученія: „Іоаннъ также крестилъ въ Енонѣ, близъ Салима, потому что тамъ *много было воды*: и приходили туда и крестились“ (Іоан. 3; 23).

Если подъ словомъ „крещеніе“ вездѣ нужно разумѣть страданія и мученія, то выйдетъ, что Іоаннъ вездѣ мучилъ людей: и въ пустынѣ (Мар. 1; 4), и въ Іорданѣ (ст. 5), и въ Енонѣ; выйдетъ, что и Спаситель мучилъ людей въ Іудеѣ, гдѣ Онъ, сказано, съ Апостолами „жилъ и крестилъ“ (Іоан. 3; 22) и велѣлъ св. Апостоламъ мучить всѣ народы, когда сказалъ имъ: „Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ“.

Для всякаго здравомыслящаго понятно, что не вездѣ въ Св. Писаніи подъ словомъ „крещеніе“ можно разумѣть страданіе, или мученіе.

4) Совершенно справедливо, что Кровь Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха, что мы искуплены Кровію Его, но нужно помнить, что мы усваиваемъ это искупленіе и получаемъ очищеніе отъ грѣховъ чрезъ пріобщеніе къ благодати Божіей, какъ объ этомъ говорится и въ недочитываемыхъ сектантами словахъ приводимаго ими мѣста изъ посланія къ Ефесянамъ, гдѣ читаемъ, что мы получаемъ „прощеніе грѣховъ, по богатству благодати Его“ (ст. 7). Всѣ люди искуплены Кровію Христа, но получаетъ прощеніе грѣховъ только тотъ, кто соединится съ Нимъ, кто облечется въ Него, кто возродится, омоется отъ нихъ, освятится и оправдается благодатію Св. Духа, для полученія которой и установлено Христомъ таинство св. Крещенія: только „во Христа крестившіеся во Христа облеклись“ (Гал. 3; 27); „мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ смерть, дабы, какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ ходить въ обновленной жизни..,

дабы намъ не быть уже рабами грѣху, ибо умершій освободился отъ грѣха“ (Рим. 6; 4—7). Необходимо для прощенія грѣховъ получить чрезъ крещеніе водою Духа Святаго: „если же кто Духа Христова не имѣетъ, тотъ и не Его“ (Рим. 8; 9—11), почему и сказалъ Христосъ: „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5).

Уже *послѣ* совершеннаго Христомъ искупленія ап. Петръ говоритъ людямъ: „да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ*; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38); уже *послѣ* страданій Христа за грѣхи всего міра Ананій говоритъ ослѣпшему было Савлу: „встань, крестись и омой грѣхи свои, призвавъ имя Господа Іисуса“ (Дѣян. 22; 16), и только о крестившихся, прежде бывшихъ во грѣхахъ, св. Апостолъ говоритъ, что они „омылись, освятились, оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11), ибо люди, будучи искуплены, омываются отъ грѣховъ „банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ“ (Тит. 3; 5), то есть—Крещеніемъ.

5) Вся Церковь вообще и каждый ея членъ въ частности, говорятъ тѣ же сектанты, можетъ спастись и безъ крещенія,— однимъ слушаніемъ и исполненіемъ слова Божія, какъ и сказано: „Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее банею водною посредствомъ слова“ (Еф. 5; 25—26), какъ и Христосъ сказалъ: „не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ“ (Мѳ. 4; 4).

5) Въ приводимомъ сектантами мѣстѣ изъ посланія къ Ефесянамъ говорится о томъ, что Церковь Христова, т. е. всѣ составляющіе ее люди, очищены „банею водною“, т. е. св. Крещеніемъ; выраженіе же св. Апостола: „посредствомъ слова“ —точнѣе указываетъ на то, какъ совершается св. крещеніе, какія произносятся во время крещенія слова, т. е. указываетъ на повелѣніе Спасителя Крестить увѣровавшихъ въ Него „во имя Отца и Сына, и Святаго Духа“ (Мѳ. 28; 19). Вотъ посредствомъ какого слова Божія освящаются вѣрующіе во время ихъ крещенія.

Что касается другихъ приводимыхъ сектантами мѣстъ св. Писанія, говорящихъ о томъ, что люди живы „словомъ Божіимъ“, что они „возрождены отъ слова Божія“, которое „можетъ спасти души наши“, то, конечно, не само по себѣ чтеніе или слушаніе слова Божія спасаетъ человѣка, оно только рождаетъ въ немъ вѣру въ ученіе Господа нашего Іисуса Христа, чего для

вѣкъ, но всякимъ словомъ Божіимъ" (Лк. 4; 4).

„Постоянно любите другъ друга отъ чистаго сердца, говоритъ Апостолъ, какъ возрожденные не отъ тлѣннаго сѣмени, но отъ нетлѣннаго, отъ слова Божія, живого и пребывающаго въ вѣкъ" (1 Петр. 1; 22—23. Дѣян. 10; 6. Іак. 1; 21).

6) Водное крещеніе безполезно, говорятъ молокане, духоборы и „духовные христіане", нужно духовно креститься, т. е. перестать грѣшить: „Хотя-бы я омылся снѣжною водою и совершенно очистилъ руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня въ грязь, и возгнушаются мною одежды мои" (Іов. 9; 30—31).

7) Энохъ безъ обрѣзанія и безъ крещенія взятъ на небо, говорятъ молокане и духоборы, значитъ, можно и намъ безъ крещенія спастить" (Быт. 5; 24. Сир. 44; 15).

спасенія далеко еще не достаточно, „потому что не слушатели закона праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы будутъ" (Рим. 2; 13); „не всякій, сказалъ Христосъ, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 7; 21). Воля же Отца Небеснаго, переданная людямъ чрезъ Его Сына, есть такая: „идите, научите всѣ народы, *крестя ихъ* во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мѳ. 28; 19); „кто будетъ вѣровать и *крестится*, спасенъ будетъ" (Мр. 16; 16); „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ увидѣть Царствія Божія" (Іоан. 3; 5).

Слѣдовательно, ученіе слова Божія одно („научите"), а крещеніе („крестя")—другое дѣло; и исполняющій слово Божіе непремѣнно долженъ родиться отъ воды и Духа, иначе не войдетъ въ Царство Божіе.

6) Въ обоихъ приводимыхъ мѣстахъ изъ книги Іова и пророка Іереміи высказывается сознаніе ветхозавѣтныхъ людей, что они, какъ бы ни раскаивались въ своихъ грѣхахъ, не могутъ совершенно очиститься отъ нихъ, „ибо, говоритъ Іовъ Богу, нѣтъ между нами посредника" (Іов. 9; 33). Въ Новомъ же Завѣтѣ такой Посредникъ явился въ лицѣ Мессіи Христа, „предавшаго Себя за грѣхи всѣхъ" (1 Тим. 2; 5—6) и установившаго для омытія грѣховъ св. таинство воднаго Крещенія (Дѣян. 2; 38. 22; 16), безъ котораго никто не наслѣдуетъ вѣчной жизни (Мр. 16; 16. Іоан. 3; 5).

„Что есть Крещеніе Христово? говоритъ блаженный Августинъ? Купель воды съ произнесеніемъ словъ; отнимите воду,—нѣтъ крещенія, отнимите слова,—нѣтъ крещенія".

7) На это нужно, во-первыхъ, отвѣтить, что когда жилъ Энохъ, тогда еще не было ни обрѣзанія, ни крещенія, почему онъ спасся одною вѣрою въ Бога (Евр. 11; 5). Когда же Богъ установилъ для ветхозавѣтныхъ людей обрѣзаніе, а для новозавѣтныхъ—крещеніе, то какъ безъ обрѣзанія нельзя было въ Ветхомъ Завѣтѣ спастись (Быт. 17; 9—14), такъ безъ крещенія въ Новомъ (Іоан. 3; 5).

Во-вторыхъ, Энохъ предъ кончиною міра явится опять на землю вмѣстѣ съ Иліею (Мал. 4; 5), и оба они снова умрутъ, принявъ за имя Христово крещеніе кровію, чтобы потомъ воскреснуть уже для вѣчной жизни (От. 11; 3—12).

Въ третьихъ, ссылаться на примѣръ Эноха сектанты могли бы только тогда, если бы они за свою вѣру и жизнь живыми брались на небо, но вѣдь этого ни съ кѣмъ изъ нихъ еще не случилось и, конечно, никогда не случится.

8) Это изувѣрное ученіе ясно и рѣшительно опровергается самимъ Св. Писаніемъ, которое относитъ эти элова къ сошествію Св. Духа на Апостоловъ въ день Пятидесятницы въ видѣ огненныхъ языковъ: „И явились имъ раздѣляющіе языки, какъ бы огненные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ. И исполнились всѣ Духа Святаго“ (Дѣян. 2; 1—4). Такъ понимаетъ слова Христа о крещеніи огнемъ и апостолъ Петръ: „Когда же началъ я говорить, сошелъ на нихъ Духъ Святый, *какъ и на насъ вначалѣ*. Тогда вспомнилъ я слово Господа, какъ Онъ говорилъ: Іоаннъ крестилъ водою, а вы будете крещены Духомъ Святымъ“ (Дѣян. 11; 16).

8) Истинное крещеніе(говорятътакъ скопцы) это — не водное крещеніе, а огненное, т. е. оскопленіе: „Я крещу васъ въ водѣ въ покаяніе, но Идущій за мною сильнѣе меня; я не достоинъ понести обувь его: Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ“ (Мѳ. 3; 11).

9) Да, здѣсь образно, или приточно, Христосъ называетъ благодать Св. Духа водою. Но мы знаемъ изъ Писанія, что люди и послѣ того, какъ получали благодать Св. Духа, всетаки должны были креститься въ водѣ для прощенія грѣховъ.

9) Подъ водою въ крещеніи нужно разумѣть благодать Св. Духа (говорятъ хлысты): кто получилъ Св. Духа, тотъ и крестился; „кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой. Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него“ (Іоан. 7; 38—39).

Христосъ не училъ, что достаточно родиться только отъ Духа, а „*отъ воды* и Духа“ (Іоан. 3; 5). Значитъ, вода — одно, а полученіе Св. Духа — другое. Такъ и ап. Петръ училъ: „покайтесь, говорилъ онъ, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38).

„Когда Петръ еще продолжалъ эту рѣчь, Духъ Святый сошелъ на всѣхъ слушавшихъ слово... тогда Петръ сказалъ, кто можетъ запретить креститься *водою*, тѣмъ, которые, какъ и мы, *получили Святаго Духа*“? „И велѣлъ имъ креститься во имя Іисуса Христа“ (Дѣян. 10; 44—48).

Изъ приведенныхъ мѣстъ Св. Писанія ясно видно, что человѣку нужно „родиться отъ воды и Духа“, то есть принять водное крещеніе „во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ“ и потомъ уже получить благодать Св. Духа.

10) Крестить дѣтей (такъ говорятъ „евангельскіе христіане“ и баптисты) нельзя, ибо раньше, чѣмъ крестить человѣка, нужно научить его вѣрѣ, какъ сказалъ Спаситель: „Итакъ идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѳ. 28; 19).

10) Прежде всего нужно замѣтить, что здѣсь Христосъ говоритъ не о дѣтяхъ, а о взрослыхъ, ибо малыхъ дѣтей не научишь вѣрѣ; затѣмъ, — не сказалъ Христосъ: „научите, а потомъ уже крестите“, а сказалъ: „Идите, научите всѣ народы, *крестя* ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, *уча* ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“. Не сказалъ Христосъ: „сперва научите всѣ народы, а потомъ крестите“, а сказалъ: „научите всѣ народы..., крестя ихъ..., уча ихъ...“. Слова: *„крестя“, „уча“*, поставленныя съ словомъ научите, какъ это извѣстно и хорошо грамотнымъ школьникамъ, показываютъ на *одновременность* обозначаемыхъ ими дѣйствій, то есть Христосъ говоритъ, чтобы Апостолы даже взрослыхъ разомъ, одновременно учили и крестили, не ожидая, пока они подробно изучатъ все ученіе Христово. Корнилій сотникъ и темничный стражъ, конечно, не успѣли всему научиться, а были крещены (Дѣян. 10; 44—48. 16; 30—33). Слѣдовательно это, мѣсто Писанія говоритъ не въ пользу сектантовъ.

11) Нужно сперва увѣровать, а потомъ уже креститься: „Кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ, а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Мр. 16, 16).

11) И эти слова Христа, по вышеуказанной причинѣ, относятся не къ дѣтямъ, а къ взрослымъ. Если же толковать это мѣсто Писанія по-сектантски, то выйдетъ, что и дѣти сектантовъ, *какъ неимѣющія еще вѣры*, погибнутъ, ибо сказано: „кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“.

12) Прежде чѣмъ креститься, нужно покаяться въ грѣхахъ; дѣти сдѣлать этого не могутъ, слѣдовательно, нельзя ихъ и крестить: „Покайтесь,

12) Это мѣсто св. Писанія объясняется слѣдующимъ же послѣ него стихомъ: „ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіе *и дѣтямъ* вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ“ (ст. 39). Изъ этого стиха очень ясно видно, что обѣтованіе о полученіи спасенія чрезъ крещеніе принадлежитъ не только однимъ взрослымъ, а и дѣтямъ, для которыхъ принесеніе по-

и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ, и получите Даръ Святаго Духа" (Дѣян. 2; 38).

13) Нужно сперва обѣщать Богу добрую совѣсть, а потомъ уже креститься: „Крещеніе, не плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣсти, спасаетъ воскресеніемъ Іисуса Христа" (1Пет. 3; 21). Дѣти обѣщанія такого дать не могутъ, поэтому и крестить ихъ нельзя.

14) Крестить дѣтей излишне, ибо Христосъ сказалъ о дѣтяхъ, что они и такъ спасутся: „ибо таковыхъ есть Царство Небесное" (Мѳ. 19; 14).

15) Крестить дѣтей не нужно, ибо

каянія предъ крещеніемъ совершенно излишне, ибо имъ, какъ не имѣющимъ никакихъ личныхъ грѣховъ, рѣшительно не въ чемъ и каяться.

13) О крещеніи дѣтей здѣсь не говорится ни слова, а говорится вотъ о чемъ. Среди первыхъ христіанъ были и такіе, которые думали, что крещеніе — это простой христіанскій обрядъ омовенія, какъ, напримѣръ, обрядъ омовенія рукъ у евреевъ. Апостолъ и говоритъ, что „крещеніе, не плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣсти, спасаетъ воскресеніемъ Іисуса Христа".

Нужно замѣтить, что не обѣщаніе доброй совѣсти спасаетъ человѣка, а крещеніе, иначе, если бы спасало обѣщаніе ея, тогда не нужно было бы и крещенія. Наконецъ, за младенцевъ у насъ даютъ обѣщаніе ихъ воспреемники.

14) Прежде всего нужно сказать, что здѣсь Спаситель ставитъ дѣтей въ примѣръ за ихъ простоту и незлобіе, говоря, что „таковыхъ", то есть такихъ незлобивыхъ людей, какъ дѣти, есть Царство Небесное. Значитъ, здѣсь рѣчь не столько о дѣтяхъ, сколько о взрослыхъ. А затѣмъ здѣсь самое главное это то, что къ Спасителю приносили дѣтей *іудейскихъ* (см. 1 ст. 19 гл.), которыя, по ветхозавѣтному закону, были обрѣзаны и потому, дѣйствительно, могли спастись по вѣрѣ въ грядущаго Мессію, какъ спасались и всѣ ветхозавѣтные люди; дѣти же сектантовъ и не обрѣзаны и не крещены, подобно дѣтямъ язычниковъ; на такихъ дѣтяхъ остается прародительскій грѣхъ, они не очистились отъ него въ крещеніи, а слово Божіе такъ говоритъ о Царствѣ Небесномъ: „и не войдетъ въ него ничто нечистое" (Откр. 21; 27). Не войдутъ, слѣдовательно, въ царство Божіе и неочищенныя крещеніемъ дѣти сектантовъ.

15) Слово „святой" не значитъ „безгрѣшный", а значитъ „избранный" и „освященный"

они, какъ происходящія отъ родителей вѣрующихъ, и такъ святы: „Невѣрующій мужъ освящается женою вѣрующею, и жена невѣрующая освящается мужемъ вѣрующимъ. Иначе, дѣти ваши были бы нечисты, а теперь святы“ (1 Корин. 7; 14).

Господомъ. Такъ, напримѣръ, Моисей называетъ Еврейскій народъ „святымъ“ и въ то же время называетъ его „жестоковыйнымъ“, „строптивымъ“, „глупымъ“, „развращеннымъ“ и „несмысленнымъ“. „Ты народъ *святый* у Господа Бога твоего, говоритъ Моисей объ Израилѣ, тебя избралъ Господь, чтобы ты былъ собственнымъ Его народомъ изъ всѣхъ народовъ, которые на землѣ“(Втор. 7; 6). А нѣсколько далѣе говоритъ: „Знай (нынѣ), что не за праведность твою Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ, овладѣть сей доброю землею, — ибо ты народъ *жестоковыйный*“ (Вт.9;6). Или: „Они (Израильтяне) развратились предъ Нимъ, они не дѣти Его по своимъ порокамъ, родъ *строптивый* и *развращенный*. Сіе ли воздаете вы Господу, народъ *глупый* и *несмысленный?*“ (Вт. 32; 5—6).

Также и ап. Павелъ въ первой главѣ своего перваго посланія къ Коринѳянамъ называетъ *всѣхъ* ихъ „призванными, святыми“ (2 ст.), а въ пятой и шестой главахъ называетъ Коринѳянъ великими грѣшниками, у которыхъ существовали тяжбы брата съ братомъ (6; 6), присвоеніе чужой собственности (6: 7—8) и появилось „такое блудодѣяніе, какого не слышно даже у язычниковъ, — что нѣкто вмѣсто жены имѣетъ жену отца своего“. „И вы, говоритъ „святымъ“ Коринѳянамъ Апостолъ, возгордились, вмѣсто того, чтобы лучше плакать“ (5; 1 — 2). Св. Апостолы даже себя называли грѣшниками (1 Іоан. 1; 8. Іак. 3; 2).

Теперь ясно, что „святымъ“ въ новозавѣтномъ Писаніи называется прежде всего тотъ, кто „освященъ во Христѣ Іисусѣ“ въ св. Крещеніи (1 Кор. 1; 2), кто облекся во Христѣ въ Крещеніи. „Всѣ вы, во Христа *крестившіеся*, во Христа *облеклись*“ (Гал. 3;27); кто *соединенъ* со Христомъ въ Крещеніи: „Неужели не знаете, что всѣ мы, *крестившіеся* во Христа Іисуса, въ смерть Его крестились. Ибо если мы *соединены съ Нимъ* подобіемъ смерти Его, то должны быть соединены и подобіемъ воскресенія“ (Рим. 6; 3. 5); „святымъ“, наконецъ, можетъ быть названъ лишь тотъ, кто освященъ и „спасенъ банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ“ (Тит. 3; 5), то-есть Кре-

щеніемъ,—кто въ крещеніи *„омылся, освятился и оправдался“* (1 Кор. 6; 11).

Отсюда понятно, что дѣти коринѳскихъ родителей, изъ которыхъ одинъ вѣрующій, а другой невѣрующій, называются „святыми“ потому именно, что, благодаря вѣрующему родителю, *они были крещены, ибо нигдѣ въ Писаніи некрещенные не называются, да и не могутъ называться „святыми“*. Поэтому и сектантскія дѣти, неомытыя въ крещеніи отъ первороднаго грѣха, не святы, а грѣшны и *„нечисты“*, ибо во Христа они не *„облеклись“ въ крещеніи*, не *„соединились“* съ Нимъ, не *„омылись“*, не *„освятились“*, и не *„оправдались“*; они все равно, что некрещенныя дѣти язычниковъ, пребывающія въ рабствѣ діавола и первороднаго грѣха.

16) Крестить дѣтей не нужно, если родители крещены, ибо отъ такихъ родителей дѣти рождаются безъ Адамова грѣха: „Если начатокъ **свят**ъ, то и цѣлое, и если корень **свят**ъ, то и вѣтви“ (Рим. 11; 16): „не можетъ дерево **добр**ое приносить **плод**ы худые, ни дерево худое приносить плоды добрые“ (Мѳ. 7; 18).

16) Изъ всей 11-ой главы посланія къ Римлянамъ видно, что подъ „начаткомъ“ и „корнемъ“ разумѣются не крещенные христіане, а святые ветхозавѣтные патріархи, сохранившіе истинную вѣру въ Бога, отъ которыхъ „нѣкоторые изъ вѣтвей (т. е. язычники) *отломились*“ (ст. 17). А подъ „деревомъ добрымъ“ разумѣется всякій истинный христіанинъ, а не тотъ лишь, кто имѣетъ дѣтей; какъ и подъ „добрыми плодами“ разумѣются не дѣти крещенныхъ христіанъ, а добрыя ихъ дѣла. Жизнь сама показываетъ, что у добрыхъ родителей христіанъ часто бываютъ дѣти хуже язычниковъ. Для дѣтей, рождающихся отъ крещенныхъ и не крещенныхъ родителей—одинъ и тотъ же законъ: всѣ дѣти рождаются съ Адамовымъ грѣхомъ, поэтому всѣ въ свое время и умираютъ, ибо „грѣхомъ смерть вошла“ въ міръ (Рим. 5; 12). Слѣдовательно если бы отъ крещенныхъ родителей рождались дѣти безъ Адамова грѣха, то они никогда бы и не умирали. Но какъ „смерть царствовала отъ Адама и до Моисея и надъ *несогрѣшившими* подобно преступленію Адама“ (Рим. 5; 14), такъ и теперь она царствуетъ надъ всѣми рождающимися отъ не крещенныхъ родителей, ибо „какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ и грѣхомъ смерть, такъ и смерть перешла *во всѣхъ человѣковъ*, потому что *въ немъ*

(въ Адамѣ) *всѣ* согрѣшили" (ст. 12). И отъ этого Адамова грѣха каждаго избавляетъ одно лишь крещеніе, почему и сказалъ Христосъ о всѣхъ рождающихся отъ крещенныхъ и не крещенныхъ родителей: „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе" (Іоан. 3; 5).

XI.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Могутъ ли дѣти безъ сознательной вѣры получить благодать Святаго Духа и освятиться отъ Него?

1) Могутъ, и даже въ утробѣ матери своей. Такъ Господь говоритъ Іереміи: „Прежде нежели Я образовалъ тебя во чревѣ, Я позналъ тебя, и прежде нежели ты вышелъ изъ утробы, *Я освятилъ тебя*, пророкомъ для народовъ поставилъ тебя" (Іер. 1; 5. См. еще: Суд. 13; 4—7).

Объ Іоаннѣ Крестителѣ въ Евангеліи читаемъ: „Онъ будетъ великъ предъ Господомъ, не будетъ пить вина и сикера, и *Духа Святаго исполнится еще отъ чрева матери своей*" (Лук. 1; 15).

При встрѣчѣ съ Богоматерью праведная Елисавета говоритъ ей: „Когда голосъ привѣтствія Твоего дошелъ до слуха моего, взыгралъ младенецъ *радостно* во чревѣ моемъ" (Лук. 1, 15 и 44).

Еще о дѣтяхъ читаемъ въ Евангеліи: „Видѣвши-же первосвященники и книжники чудеса, которыя Онъ сотворилъ, и дѣтей восклицающихъ въ храмѣ и говорящихъ: осана Сыну Давидову! вознегодовали и сказали Ему: слышишь-ли, что они говорятъ? Іисусъ-же говоритъ имъ: да! развѣ вы никогда не читали: *изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей* Ты устроилъ хвалу" (Пс. 8; 3. Мѳ. 21; 15—16).

Мы уже раньше видѣли, какъ ко Христу приносили дѣтей, и Онъ благословлялъ ихъ (Мѳ. 19; 15), возлагая на нихъ пречистыя Свои руки. Значитъ, дѣти способны были получить Христово благословеніе, хотя еще не имѣли полноты вѣры, какъ говоритъ и псалмопѣвецъ: „Ты извелъ меня изъ чрева, *вложилъ въ меня упованіе у грудей матери моей*. На тебя оставленъ я отъ утробы; отъ чрева матери моей Ты Богъ мой" (Пс. 21; 10—11).

Итакъ, мы видимъ, что благодать Божія еще во чревѣ матери „освящаетъ“ пророка Іеремію, еще во чревѣ матери „исполняетъ“ Духомъ Святымъ и радостію Іоанна Крестителя, и еще грудныхъ дѣтей научаетъ привѣтствовать Спасителя. Значитъ, дѣти *могутъ* получать дары Св. Духа въ самомъ раннемъ возрастѣ, а потому могутъ и *должны* получать даръ Св. Духа въ св. Крещеніи, ибо хотя въ пророческомъ служеніи и таинствѣ крещенія „дары различны, но Духъ одинъ и тотъ-же“ (1 Кор. 12; 4).

2) Могутъ-ли неимѣющія вѣры дѣти получить въ Крещеніи прощеніе грѣховъ по вѣрѣ ихъ родителей и воспріемниковъ?

2) Безъ всякаго сомнѣнія, могутъ! Въ св. Евангеліи есть много примѣровъ, какъ по вѣрѣ однихъ получали благодать исцѣленія другіе: такъ, напримѣръ, по вѣрѣ сотника выздоровѣлъ жестоко больной слуга его (Мѳ. 8; 5—13); по вѣрѣ матери-хананеянки (язычницы) выздоровѣла бѣсноватая дочь ея (Мѳ. 15; 22—28); по вѣрѣ отца исцѣлился бѣсноватый сынъ его (Мѳ. 17; 15—18); по вѣрѣ принесшихъ разслабленнаго онъ не только исцѣлился, но и *получилъ прощеніе грѣховъ*. Объ этомъ св. Матѳей такъ повѣствуетъ: „И вотъ, принесли къ Нему разслабленнаго, положеннаго на постели. И видя Іисусъ *вѣру ихъ* (то есть принесшихъ), сказалъ *разслабленному:* дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои“ (Мѳ. 9; 1—2. Мар. 2; 5).

Слѣдовательно, и по вѣрѣ родителей, воспріемниковъ и священнослужителей, совершающихъ крещеніе, дѣти могутъ получить прощеніе прародительскаго грѣха. Въ этомъ случаѣ воспріемники, или кумовья, то-же, что и приносившіе дѣтей ко Христу, по вѣрѣ которыхъ Онъ обнялъ дѣтей, „возложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ“ (Мар. 10; 13 и 16).

3) Откуда еще видно, что можно и дѣтей крестить?

3) Крещеніе замѣнило собою обрѣзаніе, какъ учитъ Ап. Павелъ: „Въ Немъ (во Христѣ) вы и обрѣзаны обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, *обрѣзаніемъ Христовымъ*, бывъ погребены съ Нимъ *въ крещеніи*“ (Кол. 2; 11—13). А обрѣзаніе совершалось надъ дѣтьми (Быт. 17; 10—14. Лук. 2; 21); слѣдо-

вательно, надъ дѣтьми же должно совершаться и крещеніе.

4) Обѣтованіе, или обѣщаніе, о крещеніи дано только взрослымъ или и дѣтямъ?

4) Да,—и дѣтямъ; почему и ихъ должно крестить: „Покайтесь, говорилъ апостолъ Петръ, и да крестится *каждый* изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ;* и получите даръ Святаго Духа, ибо вамъ, поясняетъ Апостолъ, *принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ* вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ“ (Дѣян. 2; 38—39). Здѣсь Апостолъ уже прямо и ясно велитъ крестить и дѣтей, ибо и имъ дано обѣтованіе о спасеніи (Іер. 31; 34).

5) Откуда особенно ясно видно, что нужно и дѣтей крестить?

5) Изъ словъ Самого Христа Спасителя, сказанныхъ Никодиму: „Истинно, истинно говорю тебѣ: если *кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе*“ (Іоан. 3; 5). Здѣсь Христосъ не дѣлаетъ исключенія ни старому ни малому, а говоритъ для всѣхъ ясно, что кто не родится отъ воды и Духа, то-есть, не приметъ св. Крещенія, *не можетъ* войти въ Царство Божіе; почему необходимо крестить и дѣтей.

6) Облечены ли дѣти сектантовъ во Христа?

6) Нѣтъ! Только „во Христа *крестившіеся* во Христа *облеклись*“ (Гал. 3; 27); а они не крещены, слѣдовательно, не облечены въ Него и потому они не Его дѣти.

7) Соединены ли со Христомъ некрещенныя дѣти сектантовъ и воскреснутъ ли они для вѣчной жизни съ Нимъ?

7) Нѣтъ! „*Крестившіеся* во Христа Іисуса въ смерть Его крестились, и будучи *соединены съ Нимъ* подобіемъ смерти, должны быть соединены съ Нимъ и подобіемъ воскресенія“ (Рим. 6; 5), а дѣти сектантовъ не соединены со Христомъ въ крещеніи и для вѣчной съ Нимъ жизни не воскреснутъ; они духовно мертвыя.

8) Омылись ли дѣти сектантовъ отъ первороднаго грѣха, освятились ли Духомъ Божіимъ, оправдались ли предъ Богомъ? „Спасены ли банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ“?

8) Нѣтъ! *Только крестившіеся* „омылись, освятились и оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11. Дѣян. 2; 38 и 22; 16), а они не крещены, они, несчастныя, остаются во власти діавола, грѣха и духовной смерти, ибо Христосъ спасаетъ людей „банею возрожденія (т. е. Крещеніемъ) и обновленія Святымъ Духомъ“ (Тит. 3; 5).

9) Чему уподобляетъ Христосъ тѣхъ, кто не родился въ святомъ Крещеніи?	9) Уподобляетъ плоти: „Рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ“ (Іоан. 3; 6). Дѣти сектантовъ рождены только по плоти и не рождены отъ воды и Духа: значитъ, они—плоть.
10) Какая ждетъ участь некрещенныхъ?	10) „Кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5). „Но то скажу вамъ, братія, что *плоть* и кровь *не могутъ* наслѣдовать Царствія Божія“ (1 Кор. 15; 50).
11) Какая участь ждетъ родителей, препятствующихъ дѣтямъ приходить ко Христу чрезъ Крещеніе и тѣмъ губящихъ ихъ души?	11) „Пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ“ (Мѳ. 19; 14). „Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что затворяете царство Небесное человѣкамъ, ибо сами не входите и хотящихъ войти не допускаете“ (Мѳ. 23; 13).

О таинствахъ св. Крещенія учили многіе св. отцы и учители Церкви. 1) *Апостолъ Варнаеа* такъ учитъ о таинствѣ св. Крещенія: „Мы сходимъ (т. е. погружаемся) въ воду (крещенія) полные грѣховъ и нечистоты, а выходимъ изъ нея съ пріобрѣтеніемъ: со страхомъ въ сердцѣ и съ надеждою на Іисуха въ духѣ; *получая же отпущеніе грѣховъ* и надежду на имя Господне, мы содѣлываемся *новыми, совершенно вновь созданными*, такъ что имѣемъ младенческую душу, какъ возсозданные духовно“.

2) *Св. Ермъ* пишетъ о таинствѣ св. Крещенія: „человѣкъ до принятія имени Сына Божія мертвъ; но какъ скоро приметъ эту печать, онъ отметаетъ мертвость и воспринимаетъ жизнь. Печать же эта есть вода; въ нее сходятъ люди мертвыми, а выходятъ изъ нея живыми“ *Иринеи.*

Тертулліанъ слѣдующими словами утверждаетъ, что крещеніе должно совершаться чрезъ троекратное погруженіе: „Христосъ по воскресеніи далъ ученикамъ послѣднюю Свою заповѣдь: крестить (вся языки) во Отца, и Сына, и Св. Духа, а не въ одного, почему мы и погружаемся (въ крещеніи) *не однажды, а трижды*, т. е. столько разъ, сколько именъ и лицъ“.

„*Правила Апостольскія*“ такъ говорятъ о троекратномъ погруженіи въ воду крещающагося: „Аще кто епископъ или пресвитеръ совершитъ не три погруженія единаго тайнодѣйствія, но едино погруженіе, даемое въ смерть Господню, да будетъ изверженъ“.

Св Кириллъ Іерусалимскій, говоря о крещеніи, замѣчаетъ: „Вы трижды погружались въ воду и снова извлекались изъ воды, симъ

познаменуя и давая разумѣть тридневное Господне пребываніе во гробѣ".

6) *Св. Василій Великій* о томъ же учитъ: „Великое таинство крещенія совершается *тремя погруженіями* и равными имъ по числу призываніями, чтобы и образъ смерти (Христовой) отпечатлѣлся въ насъ, и просвѣтились души крещаемыхъ чрезъ преданіе имъ Боговѣдѣнія".

7) *Св. Іоаннъ Златоустъ* такъ учитъ о силѣ св. крещенія: „Всѣхъ оно очищаетъ, будетъ ли кто женоподобный или блудникъ, или идолослужитель, или другой какой великій грѣшникъ, и хотя бы кто совмѣщалъ въ себѣ всякое зло человѣческое, но, погрузившись въ купель водъ, выходитъ изъ божественныхъ водъ чище лучей солнечныхъ. Выходя изъ сей купели, онъ не только становится чистымъ, но святымъ и праведнымъ, ибо Апостолъ сказалъ не только *омылись*, но: *оправдались* и *освятились* (1 Кор. 6; 11)... Крещеніе не просто отпускаетъ намъ грѣхи, не просто очищаетъ насъ отъ беззаконій, но такъ,— какъ бы вновь родились, ибо оно вновь творитъ и образуетъ насъ".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ по тому же вопросу пишетъ: „Мы чрезъ крещеніе погребаемся съ Господомъ, какъ говоритъ божественный Апостолъ (Рим. 6; 4. Кол. 2; 12)..., почему въ крещеніи троекратнымъ погруженіемъ *означается тридневное Господне пребываніе во гробѣ*... Какія же должны быть слова призыванія, тому Самъ Господь научилъ учениковъ Своихъ, сказавъ: крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мѳ. 28; 19).

9) *Св Кириллъ Іерусалимскій* о мученическомъ крещеніи кровію такъ учитъ: „кто не приметъ крещенія, тотъ спасенія не имѣетъ, кромѣ только мучениковъ, которые и безъ воды получаютъ Царство Небесное, ибо Спаситель, искупляя вселенную крестомъ и бывъ пронзенъ въ ребро, извелъ изъ него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водою, а другіе во время гоненій крестились собственною кровію". Объ этомъ же учили Евсевій, Василій Великій, Амвросій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и другіе.

О необходимости крещенія дѣтей учили очень многіе отцы Церкви какъ-то: Климентъ Александрійскій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Амвросій Медіоланскій, Блаженный Августинъ и другіе: но въ этомъ отношеніи особенно важны для насъ свидѣтельства отцовъ и учителей первыхъ вѣковъ христіанства.

Св. *Діонисій Ареопагитъ*, обращенный въ христіанство ап. Павломъ (Дѣян. 17; 34), въ своей книгѣ „О церковной іерархіи" о крещеніи дѣтей и порученіи ихъ воспріемникамъ пишетъ: „Божественнымъ нашимъ

наставникамъ (т. е. Апостоламъ) изволися допускать къ крещенію и младенцевъ, подъ тѣмъ священнымъ условіемъ, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому либо изъ вѣрующихъ, который бы хорошо наставилъ его въ предметахъ Божественныхъ, и потомъ заботился о дитяти, какъ отецъ, указанный свыше, и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этого-то человѣка, когда онъ даетъ обѣщаніе руководить отрока къ благочестивой жизни, заставляетъ іерархъ произносить отреченія и священное исповѣданіе... *Думаю, что ничего нѣтъ страннаго въ томъ, что младенецъ допускается до крещенія.* (Гл. 7, парагр. 11).

Св. *Іустинъ Философъ,* замученный за Христа въ 165 г., училъ: „Младенцы удостаиваются благъ, даруемыхъ чрезъ крещеніе, *по вѣрѣ шихъ, кто приноситъ сихъ ко крещенію*" Посл. Восточн. Патріарховъ, членъ 16).

Св. Ириней, епископъ Ліонскій, замученный въ 202 году, въ своей книгѣ „Противъ ересей" (кн. 2-я, гл. 39) пишетъ: „Христосъ пришелъ спасти чрезъ Себя всѣхъ, — всѣхъ, говорю, которые возрождаются отъ Него для Бога: *младенцевъ, дѣтей* и отроковъ, юношей и старцевъ".

Знаменитый учитель Церкви Оригенъ, умершій въ 270 году, пишетъ о крещеніи младенцевъ слѣдующее: „Церковь получила отъ Апостоловъ преданіе крестить дѣтей"... „Дѣти крещаются во оставленіе грѣховъ; какихъ грѣховъ, или когда они согрѣшили? Какая можетъ быть у нихъ другая причина крещенія, кромѣ той, о которой мы упомянули: *кто родится чистымъ* отъ нечистаго? ни одинъ (Іов. 14; 4). Поелику же въ таинствѣ крещенія омываются нечистоты рожденія, то поэтому крещаются и младенцы, ибо если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе" (Догм. Бог. Макарія т. 2, стр. 340—342).

3) *Св. Григорій Богословъ,* поучая христіанскихъ матерей, такъ говоритъ о необходимости крещенія дѣтей: „У тебя есть младенецъ, не давай времени усилиться поврежденію; *пусть освященъ будетъ въ младенчествѣ,* и съ юныхъ ногтей посвященъ Духу. Ты боишься печати по немощи естества, какъ малодушная и маловѣрная мать? Но Анна и до рожденія обѣщала Самуила Богу, и по рожденіи вскорѣ посвятила и воспитала для священной ризы, не боясь человѣческой немощи, но вѣруя въ Бога".

4) *Карѳагенскій соборъ* (419—426 г.) сдѣлалъ такое постановленіе о крещеніи дѣтей: „Кто отвергаетъ нужду крещенія дѣтей, или говоритъ, что хотя они и крещаются въ отпущеніе грѣховъ, но отъ прародительскаго Адамова грѣха не заимствуютъ ничего, что̀ надлежало бы омыть банею пакибытія, тотъ да будетъ анаѳема. Ибо реченное Апостоломъ: единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде, въ немъ же вси согрѣ-

шиша,—подобаетъ разумѣти не инако, развѣ какъ всегда разумѣла каѳолическая Церковь, повсюду разліянная и распространенная. Ибо по сему правилу вѣры, и младенцы, никакихъ грѣховъ сами собою содѣвати еще не могущіе, крещаются истинно во отпущеніе грѣховъ, да чрезъ пакирожденіе очистится въ нихъ то, что они заняли отъ ветхаго рожденія".

5) Святые отцы Церкви учили также и о неповторяемости кре-

5) **Святые отцы Церкви учили также и о неповторяемости кре****щенія**. *Св. Златоустъ*, напр., пишетъ; „мы спогреблись Христу крещеніемъ въ смерть; слѣдовательно, какъ не возможно, чтобы Христосъ другой разъ былъ распятъ, такъ *невозможно и въ другой разъ креститься*".

6) *Блаженный Ѳеодоритъ* относительно тѣхъ, кто второй разъ крещается, пишетъ: „Крайне не возможное дѣло, говоритъ Апостолъ приступившимъ ко святому крещенію, причастившись благодати Духа Божія, пріявшихъ прообразъ вѣчныхъ благъ, снова приступить и сподобиться другого крещенія. Ибо это не иное, что значитъ, какъ снова Сына Божія пригвождать ко кресту, и снова наносить поруганіе, какое Ему нанесено было. Ибо какъ Онъ единожды претерпѣлъ страданіе, такъ и намъ подобаетъ единожды пріобщиться ему въ страданіи; спогребаемся же Ему и совозстаемъ съ Нимъ чрезъ крещеніе, — а потому намъ и *невозможно снова воспользоваться даромъ крещенія.* "

7) *Св. Іоаннъ Дамаскинъ* объ этомъ же учитъ: „Крещеніе знаменуетъ смерть Господню, и мы чрезъ крещеніе спогребаемся съ Господомъ, такъ *однажды* должно и креститься. А потому всѣ тѣ, которые, бывъ крещены во имя Отца, и Сына и, Св. Духа..., снова перекрещиваются (скажемъ, какъ православные, поступающіе въ сектантство), *снова распинаютъ Христа*, по словамъ божественнаго Апостола" (Евр. 6; 4—6).

8) Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ" представители всей Восточной Каѳолической Церкви такъ изложили ученіе о св. крещеніи: „Вѣруемъ, что святое крещеніе, заповѣданное Господомъ и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо, ибо безъ него никто не можетъ спастись, какъ говоритъ Господь: аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ Царство Божіе (Іоан. 3; 5). Посему оно нужно и младенцамъ, ибо и они подлежатъ первородному грѣху и безъ крещенія не могутъ получить отпущенія сего грѣха... Нельзя говорить, что крещеніе не разрѣшаетъ отъ всѣхъ прежнихъ грѣховъ, но что они хотя и остаются, однако же не имѣютъ уже силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее нечестіе, есть опроверженіе вѣры, а не исповѣданіе ея. Напротивъ, всякій грѣхъ, существующій или существовавшій прежде крещенія, уничтожается и считается какъ бы не существующимъ или никогда не существовавшимъ". [1])

[1]) Свидѣтельства о Крещеніи отцовъ Церкви взяты изъ книги Еп. Сильвестра: „Опытъ Догм. Богосл." т. IV.

1) Первородный грѣхъ и грѣхомъ смерть вошли во всѣхъ человѣковъ: **Іов. 14; 4. Пс. 50; 7. Рим. 5; 12, 17 — 19. Еф. 2; 3.**

2) Отъ этого грѣха спасаетъ св. Крещеніе: **1 Петр. 3; 21. Гал. 3; 27. Рим. 6; 5. 1 Кор. 6; 11. Дѣян. 2; 38 и 22; 16. Тит. 3; 5.,** *которое должно быть водное:* **Іоан. 3; 5. Дѣян. 8; 38 — 39 и 10; 47.**

3) Некрещенный человѣкъ не можетъ войти въ Царство Божіе: **Іоан. 3; 5. 1. Кор. 15; 50. От. 21; 27.**

4) Поэтому нужно и дѣтей крестить: **Іоан. 3; 5. Дѣян. 2; 38—39.**

5) Дѣти и безъ вѣры могутъ получить освященіе отъ Бога и благодать Св. Духа: **Іер. 1; 5. Суд. 13; 4—7. Лк. 1; 15. Мѳ. 21; 15—16. Пс. 21; 10—11. Мѳ. 19; 15.**

6) Дѣти крещаются по вѣрѣ родителей, воспріемниковъ и совершителей крещенія: **Мѳ. 8; 5 — 13. 15; 22 — 28. 17; 15—18. 9; 1—2.**

7) Крещеніе замѣнило обрѣзаніе, совершавшееся надъ дѣтьми: **Быт. 17; 10—14. Лк. 2; 21** *и* **Кол. 2; 11—13.**

8) Обѣтованіе о Крещеніи дано и дѣтямъ: **Дѣян. 2; 38 — 39.**

9) Главныя основанія для крещенія дѣтей: **Іоан. 3; 5. Дѣян. 2; 38—39.**

10) Некрещенныя дѣти сектантовъ не войдутъ въ Царство Божіе еще и потому, что они **не облеклись во Христа: Гал. 3; 27, не соединены съ Нимъ: Рим. 6: 5, не омылись, не освятились, не оправдались: 1 Кор. 6; 11,** *они не рождены въ банѣ возрожденія отъ Духа Святаго:* **Тит. 3; 5,** *поэтому они— плоть и кровь* **Іоан. 3; 6,** *которыя Царства Божія не наслѣдуютъ:* **1 Кор. 15; 50.**

11) Горе сектантамъ, препятствующимъ ихъ дѣтямъ приходить чрезъ св. Крещеніе ко Христу: **Мѳ. 19; 14** *и* **23; 13.**

О СВЯТОМЪ МУРОПОМАЗАНІИ.

Мyропомазаніе есть такое, совершаемое послѣ св. Крещенія, таинство, въ которомъ при помазаніи съ молитвою освященнымъ отъ епископа мyромъ частей тѣла крещеннаго, съ произнесеніемъ словъ: „печать дара Духа Святаго", подается ему благодать Св. Духа для укрѣпленія и возрастанія его духовныхъ силъ, съ помощью которыхъ онъ достигъ бы вѣчной жизни. Мyропомазаніе въ Ветхомъ Завѣтѣ совершалось надъ царями и священниками, какъ избранными и Богу посвященными людьми для высокаго и труднаго ихъ служенія (Исх. 30; 23 — 33. 1 Цар. 16; 13. 3 Цар. 1; 39. 19; 16). Служеніе Богу христіанъ настолько высоко и трудно, что св. Писаніе и ихъ всѣхъ называетъ „царями" и „священниками" (1 Петр. 2; 9. От. 1; 6. 5; 10), почему и они для достойнаго прохожденія званія христіанина должны быть помазаны св. мyромъ.

Какъ рыба безъ воды, а животное безъ воздуха жить не могутъ, такъ и человѣкъ не можетъ духовно возрастать и совершать свое спасеніе безъ помощи даровъ Св. Духа: „безъ Меня не можете дѣлать ничего" (Іоан. 15; 5), сказалъ Спаситель; такъ Онъ сказалъ потому, что испорченная прародительскимъ грѣхомъ природа человѣка всегда влечетъ его къ злу, почему безъ благодати Св. Духа человѣкъ безсиленъ и не можетъ не только спасти себя, но и усовершенствоваться въ добрѣ.

Мyропомазаніе и совершается надъ всякимъ христіаниномъ для того, чтобы, получивъ прощеніе грѣховъ въ Крещеніи, онъ принялъ въ этомъ таинствѣ еще „залогъ Духа въ сердце свое" (2 Кор. 1; 21—22), чтобы подкрѣпляемый въ борьбѣ со зломъ и водимый въ своей жизни Духомъ Святымъ, онъ достигъ возможной святости, христіанскаго настроенія, а чрезъ это и вѣчнаго спасенія.

Первоначально сами св. Апостолы низводили на крещаемыхъ благодать Св. Духа чрезъ возложеніе рукъ (Дѣян. 8; 14 — 17. 19; 6), но когда число увѣровавшихъ увеличилось настолько, что св. Апостолы уже не могли сами лично вездѣ возлагать руки на многочисленныхъ крещающихся, они замѣнили возложеніе рукъ Мyропомазаніемъ (1 Іоан. 2; 20, 27 и 2 Кор. 1; 21 — 22), поручивъ совершать его епископамъ и пресвитерамъ Церкви, которые и совершаютъ его надъ всѣми крещенными отъ временъ апостольскихъ до нынѣ и будутъ совершать до скончанія міра.

Сектантъ.	Объясненіе православнаго.
1) Никакого Мvропомазанія не нужно, ибо Духъ Святой подается вѣрующему въ Крещеніи. Кто крещенъ, тотъ и имѣетъ въ себѣ Духа Божія: „рожденное отъ Духа есть Духъ“ (Іоан. 3; 6). „И такими (грѣшниками) были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11).	1) Въ Крещеніи подается благодать Св. Духа для духовнаго возрожденія человѣка и прощенія его грѣховъ; подается *на одно мгновеніе*, а въ Мvропомазаніи даются дары Св. Духа, пребывающіе въ человѣкѣ *всегда*, и даются для укрѣпленія и возрастанія его душевныхъ силъ въ теченіи всей его жизни. Оттого Крещеніе и Мvропомазаніе — два совершенно различныя таинства. Сами Апостолы научаютъ насъ отличать одно отъ другого. Такъ, напр., ап. Петръ говоритъ увѣровавшимъ послѣ его первой проповѣди людямъ: „покайтесь и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38). Не сказалъ св. Апостолъ: „для прощенія грѣховъ и полученія дара Святаго Духа“, а сказалъ: „для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“, показавъ этимъ, что прощеніе грѣховъ — одно дѣло, а полученіе дара Святого Духа — совсѣмъ другое. Въ посланіи къ Евреямъ ап. Павелъ пишетъ: „оставивши начатки ученія Христова, поспѣшимъ къ совершенству и не станемъ снова полагать основаніе обращенію отъ мертвыхъ дѣлъ и вѣрѣ въ Бога, *ученію о крещеніяхъ, о возложеніи рукъ*, о воскресеніи мертвыхъ и о судѣ вѣчномъ... Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго и содѣлавшихся причастниками Духа Святаго... опять обновлять покаяніемъ“ (6; 1 — 6). Въ приведенныхъ словахъ св. Апостолъ отличаетъ Крещеніе отъ возложенія рукъ, какъ отличаетъ воскресесеніе мертвыхъ отъ суда вѣчнаго, и говоритъ, что какъ въ Крещеніи человѣкъ духовно просвѣщается, такъ въ возложеніи рукъ дѣлается причастникомъ Духа Святаго. Различіе между крещеніемъ и возложеніемъ рукъ, или, что то же, Мvропомазаніемъ, еще яснѣе видно изъ исторіи крещенія Самарянъ. „Когда (Самаряне) повѣрили Филиппу, благовѣствующему о Царствіи Божіемъ и объ имени Іисуса Христа, то

крестились и мужчины и женщины... Находившіеся въ Іерусалимѣ Апостолы, услышавъ, что Самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо Онъ *не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ*, а только *были они крещены* во имя Господа Іисуса. *Тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго*" (Дѣян. 8; 12—18).

Итакъ, Самаряне увѣровали и были уже крещены, а Духа Святого не получили до тѣхъ поръ, пока Апостолы Петръ и Іоаннъ не возложили на нихъ руки.

Что крещеніе — одно таинство, а возложеніе рукъ, или Мvропомазаніе — другое, это хорошо понималъ даже Симонъ волхвъ, который, послѣ того какъ увѣровалъ и крестился (Дѣян. 8; 13), „увидѣвъ, что чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго" (Дѣян. 8; 18—19).

Ученики Іоанна Крестителя были крещены во имя Господа Іисуса, но въ Крещеніи еще не получили Святого Духа; лишь *„когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святый"* (Дѣян. 19; 6).

Если бы въ Крещеніи подавались вѣрующему *постоянные*, всегда пребывающіе въ немъ, дары Святаго Духа, то не нужно было бы опять низводить ихъ на крещающихся чрезъ возложеніе на нихъ рукъ.

Ясно, что крещеніе—одно таинство, а возложеніе рукъ—совсѣмъ другое, но столько же необходимое, какъ и первое;—что какъ для духовнаго возрожденія человѣка и прощенія его грѣховъ нужно святое Крещеніе, такъ для полученія дара Святаго Духа нужно особое таинство—возложеніе рукъ, или Мvропомазаніе.

2) Не нужно ни возложенія рукъ ни Мvропомазанія (говорятъ духоборы и

2) Вѣра и добрыя дѣла сами собою не вселяютъ еще въ насъ благодать Святого Духа; вѣра и добрыя дѣла даютъ намъ только право на полученіе дара Святого Духа, даютъ намъ, какъ го-

молокане): кто имѣетъ вѣру въ Бога, тотъ имѣетъ и Св. Духа, о чемъ свидѣтельствуютъ его добрыя дѣла. Корнилій, напр., получилъ Св. Духа раньше крещенія: „Кто можетъ запретить креститься водою тѣмъ, которые, какъ и мы получили Святаго Духа? И велѣлъ имъ креститься во имя Іисуса Христа“ (Дѣян. 10; 44—48).

воритъ св. Апостолъ, только „доступъ къ той благодати, въ которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей“ (Рим. 5; 1—2); благодать же Святого Духа подается намъ въ св. таинствахъ Церкви.

Самаряне, сказано, когда „*повѣрили* Филиппу, благовѣствующему о Царствіи Божіемъ и о имени Іисуса Христа, то и крестились и мужчины и женщины“ (Дѣян. 8; 12); однако, какъ уже сказано, получили Духа Святого только послѣ того, какъ св. Апостолы возложили на нихъ руки.

То же самое нужно сказать и объ ученикахъ Іоанна Крестителя. Встрѣтивъ ихъ въ Эфесѣ, ап. Павелъ сказалъ имъ: „приняли ли вы Святаго Духа, *увѣровавъ?* Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Духъ Святый. Онъ сказалъ имъ: во что же вы крестились? Они отвѣчали: во Іоанново крещеніе. Павелъ сказалъ: Іоаннъ крестилъ крещеніемъ покаянія, говоря людямъ, чтобы вѣровали въ Грядущаго по немъ, то есть во Христа Іисуса. Услышавъ это, они крестились въ Господа Іисуса. *И когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святый*“ (Дѣян. 19; 2—6).

Что касается Корнилія, получившаго дары Святого Духа раньше Крещенія и безъ руковозложенія, то необходимо замѣтить слѣдующее. Благодать Святого Духа *всѣми* вѣрующими получается обычнымъ, Богомъ установленнымъ порядкомъ, именно—чрезъ святыя таинства Церкви. Но по своей волѣ въ исключительныхъ только случаяхъ Господь Самъ избраннымъ Своимъ подаетъ благодать Святого Духа необычайнымъ путемъ. Такъ св. Апостолы получили Святого Духа въ день Пятидесятницы въ видѣ огненныхъ языковъ (Дѣян. 2; 1 — 4). И Корнилія удостоилъ Богъ получить Святого Духа безъ возложенія рукъ Апостольскихъ и раньше крещенія, чтобы убѣдить наглядно и окончательно ап. Петра, что „во всякомъ народѣ боящійся Его и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему“ (Дѣян. 10 — 35), что и для язычниковъ открыты двери Церкви Христовой и спасенія (Рим. 3; 29. 9; 24), что „Богъ не-

лицепріятенъ" (ст. 34), и потому, чтобы ап. Петръ „не почиталъ ни одного человѣка сквернымъ или нечистымъ" (ст. 28), хотя бы онъ былъ и язычникъ, какъ Корнилій. Вотъ почему Корнилій необычайнымъ порядкомъ, безъ возложенія рукъ, и раньше крещенія, получилъ Святого Духа. Это было особое чудо Божіе, что подтверждается и тѣмъ, что какъ св. Апостолы въ день Пятидесятницы, такъ и Корнилій, получивъ Духа Святаго стали говорить на иныхъ языкахъ (Дѣян. 2; 4 и 10; 46). Сектанты же не получаютъ, подобно Корнилію, Духа Святого, ибо на иныхъ языкахъ не могутъ говорить. Очевидно, для нихъ, какъ и для всѣхъ людей, можно получить укрѣпляющую благодать Святого Духа только обычнымъ для всѣхъ порядкомъ, то-есть чрезъ таинство св. Мvропомазанія, которое они, вопреки слову Божію, отвергаютъ. Сравнивать же себя съ св. Апостолами и другими избранниками Божіими могутъ только люди, впавшіе въ духовную гордость, или самообольщеніе.

3) Мы признаемъ и совершаемъ надъ крещенными возложеніе рукъ, говорятъ штундо-баптисты, но отрицаемъ Мvропомазаніе; ибо о немъ ничего не говорится въ Св. Писаніи.

3) Правда, первоначально св. Апостолы низводили на крещающихся дары Святого Духа чрезъ возложеніе рукъ, но потомъ, по указанной выше причинѣ, то-есть вслѣдствіе многочисленности крещающихся, они замѣнили его Мvропомазаніемъ; на это есть указанія не только въ книгахъ отцовъ и учителей Церкви первыхъ временъ христіанства, но и въ Писаніи, говорящемъ о полученіи вѣрующими Святого Духа чрезъ Мvропомазаніе.

„Вы *имѣете помазаніе* отъ Святого, говоритъ ап. Іоаннъ, и знаете все... *Помазаніе, которое получили отъ Него,* въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но какъ самое сіе *помазаніе* учитъ васъ всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте" (1 Іоан. 2; 20 и 27).

„Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и *помазавшій* насъ есть Богъ, Который и *запечатлѣлъ* насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши" (2 Кор. 1; 21—22). Здѣсь „помазаніемъ" называется такое дѣйствіе, которое, какъ и возложеніе рукъ,

подаетъ отъ Святого" (то есть Духа Божія) знаніе истинъ вѣры („знаете все") и научаетъ ей („учитъ васъ всему"), чрезъ которое Самъ Богъ, помазавшій насъ, „утверждаетъ насъ во Христѣ", „запечатлѣваетъ насъ и даетъ залогъ Духа въ сердца наши", то есть „помазаніемъ" здѣсь называется такое священное дѣйствіе, которое подаетъ намъ научающіе и укрѣпляющіе въ вѣрѣ дары Св. Духа. И какъ печать кладется на свидѣтельствѣ для удостовѣренія личности человѣка или извѣстныхъ правъ его, такъ и въ Мvропомазаніи кладется на человѣка печать благословеннаго мvра въ удостовѣреніе того, что онъ принадлежитъ Богу и, получивъ дары Святаго Духа, имѣетъ право на общеніе съ Богомъ. „Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ страхѣ, но приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы — дѣти Божіи" (Рим. 8; 15 — 16).

Само слово Христосъ (отъ греческаго слова „хризо" (χρίζω)—мажу и „хрисма" (χρίσμα), — помазаніе — означаетъ „помазанникъ" какъ и имя „христіанинъ" означаетъ человѣка, принявшаго помазаніе.

Отсюда,—кто не имѣетъ на себѣ божественной печати Мvропомазанія, тотъ и не христіанинъ, хотя бы и вѣрилъ во Христа.

XI.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кѣмъ установлено таинство возложенія рукъ, или Мvропомазанія?

1) Самимъ Христомъ, обѣщавшимъ дать Своимъ послѣдователямъ Духа Святого: „Кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой (Ис. 12; 3. Іоиль 3; 18). Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него" (Іоан. 7; 37—39). Въ этихъ словахъ Христосъ обѣщалъ вѣрующимъ Св. Духа, не сказавъ только, какимъ способомъ они будутъ принимать дары Его.

2) Откуда видно, что вѣрующіе по-

2) Это видно изъ исторіи крещенія Самарянъ: „Находившіеся въ Іерусалимѣ Апостолы, услы-

лучали Св. Духа чрезъ возложеніе на нихъ рукъ?

шавъ, что Самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса. *Тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго*" (Дѣян. 8; 12—18).

Видно это и изъ словъ Симона волхва, который, „увидѣвъ, что *чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый*, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы *тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго*" (Дѣян. 8; 18—19).

Видно, наконецъ, изъ исторіи крещенія учениковъ Іоанна Крестителя, которые сперва „крестились во имя Господа Іисуса. И *когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святый*" (Дѣян. 19; 6).

3) Откуда видно, что еще при св. Апостолахъ возложеніе рукъ замѣнилось Мvропомазаніемъ?

3) Изъ словъ ап. Іоанна: „*Вы имѣете помазаніе отъ Святаго* и знаете все... *Помазаніе*, которое получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ, но какъ самое сіе *помазаніе учитъ васъ всему*, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте" (1 Іоан. 2; 20 и 27).

И изъ словъ ап. Павла: „Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и *помазавшій* насъ есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши" (2 Кор. 1; 21—22).

4) Откуда видно, что Мvропомазаніе еще при Апостолахъ совершалось въ самый день крещенія, а не спустя много лѣтъ послѣ него, какъ, наприм., у католиковъ, которые совершаютъ Мvропомазаніе надъ людьми уже въ отроческомъ возрастѣ?

4) Это видно не только изъ свидѣтельствъ отцовъ и учителей Церкви первыхъ вѣковъ, о чемъ будетъ сказано ниже, но и изъ Св. Писанія: „Не оскорбляйте, говоритъ ап. Павелъ, Святого Духа Божія, Которымъ вы *запечатлѣны въ день искупленія*" (Еф. 4; 30). Днемъ искупленія для всякаго христіанина является день избавленія его отъ грѣха, проклятія и смерти, то есть день крещенія. Слѣдовательно, изъ словъ ап. Павла видно, что „*запечатлѣніе*", или Мvропомазаніе, совершалось при св. Апостолахъ въ самый день крещенія, а не спустя продолжительное время послѣ него, какъ это вопреки Писанію и обычаю древней Церкви, дѣлаютъ католики.

или пресвитеръ, мы уже прежде сказали и теперь скажемъ... сперва ты помажь святымъ елеемъ, потомъ крестишь водою, наконецъ запечатлѣешь мvромъ" (книга 7; гл. 22).

Блаж. Іеронимъ, говоря о Мvропомазаніи, учитъ: „если бы Духъ Святый нисходилъ только по молитвѣ епископа, то слѣдовало бы оплакивать тѣхъ, которые по деревнямъ, укрѣпленіямъ, и въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ, будучи крещены пресвитерами и діаконами, умираютъ прежде, чѣмъ посѣтятъ ихъ епископы".

7) Какъ совершается таинство св. Мvропомазанія?

7) Совершающій Мvропомазаніе епископъ или пресвитеръ „помазуетъ крестившагося святымъ мvромъ, творя креста образъ: на челѣ, и очесѣхъ, и ноздрѣхъ, и устнѣхъ, и обоихъ ушесѣхъ, и персѣхъ, и рукахъ, и ногахъ" (Требникъ).

Кромѣ отцовъ Лаодикійскаго собора, бывшаго около 365 года, и отцовъ 2-го и 5-го Вселенскихъ соборовъ, говорящихъ о необходимости принятія христіанами таинства св. Мvропомазанія, о немъ свидѣтельствуетъ св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ, Блаженный Августинъ и многіе другіе отцы Церкви.

Изъ болѣе раннихъ, по времени жизни, свидѣтелей о таинствѣ Мvропомазанія особенно важны слѣдующіе.

Діонисій Ареопагитъ, ученикъ ап. Павла, обращенный имъ самимъ ко Христу въ Аѳинахъ, о чемъ упоминается въ Дѣяніяхъ Апостоловъ (гл. 17; 34), въ написанной имъ книгѣ „О небесной іерархіи" (гл. IV; 1) говоритъ слѣдующее: „Есть и другое равносильное (причащенію) священнодѣйствіе, которое *наставники наши* (т.-е. Апостолы), *именуютъ таинствомъ мvра*... Это совершительное *помазаніе мvромъ преподаетъ удостоившемуся святѣйшаго таинства возрожденія* (т.-е. крещенія)—*изліяніе Богоначальнаго Духа*".

Святый Ѳеофилъ Антіохійскій пишетъ: „Имя Христа значитъ „помазанникъ"... Ты не хочешь помазываться елеемъ Божіимъ, пишетъ святый отецъ Автолику, насмѣхавшемуся надъ именемъ христіанина, мы же потому называемся христіанами, что помазываемся Божественнымъ елеемъ".

Тертуліанъ, жившій во второмъ вѣкѣ, въ своей книгѣ „О крещеніи" (глава 7-я) пишетъ: „Вышедъ изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ помазаніемъ, *по древнему чину*, какъ обыкновенно помазываемы были на священство елеемъ изъ рога... Тѣлесно совер-

или пресвитеръ, мы уже прежде сказали и теперь скажемъ... сперва ты помажь святымъ елеемъ, потомъ крестишь водою, наконецъ запечатлѣешь мvромъ" (книга 7; гл. 22).

Блаж. Іеронимъ, говоря о Мvропомазаніи, учитъ: „если бы Духъ Святый нисходилъ только по молитвѣ епископа, то слѣдовало бы оплакивать тѣхъ, которые по деревнямъ, укрѣпленіямъ, и въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ, будучи крещены пресвитерами и діаконами, умираютъ прежде, чѣмъ посѣтятъ ихъ епископы".

7) Какъ совершается таинство св. Мvропомазанія?

7) Совершающій Мvропомазаніе епископъ или пресвитеръ „помазуетъ крестившагося святымъ мvромъ, творя креста образъ: на челѣ, и очесѣхъ, и ноздрѣхъ, и устнѣхъ, и обоихъ ушесѣхъ, и персѣхъ, и рукахъ, и ногахъ" (Требникъ).

Кромѣ отцовъ Лаодикійскаго собора, бывшаго около 365 года, и отцовъ 2-го и 5-го Вселенскихъ соборовъ, говорящихъ о необходимости принятія христіанами таинства св. Мvропомазанія, о немъ свидѣтельствуетъ св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ, Блаженный Августинъ и многіе другіе отцы Церкви.

Изъ болѣе раннихъ, по времени жизни, свидѣтелей о таинствѣ Мvропомазанія особенно важны слѣдующіе.

Діонисій Ареопагитъ, ученикъ ап. Павла, обращенный имъ самимъ ко Христу въ Аѳинахъ, о чемъ упоминается въ Дѣяніяхъ Апостоловъ (гл. 17; 34), въ написанной имъ книгѣ „О небесной іерархіи" (гл. IV; 1) говоритъ слѣдующее: „Есть и другое равносильное (причащенію) священнодѣйствіе, которое *наставники наши* (т.-е. Апостолы), *именуютъ таинствомъ мvра*... Это совершительное *помазаніе мvромъ преподаетъ удостоившемуся святѣйшаго таинства возрожденія* (т.-е. крещенія)—*изліяніе Богоначальнаго Духа*".

Святый Ѳеофилъ Антіохійскій пишетъ: „Имя Христа значитъ „помазанникъ"... Ты не хочешь помазываться елеемъ Божіимъ, пишетъ святый отецъ Автолику, насмѣхавшемуся надъ именемъ христіанина, мы же потому называемся христіанами, что помазываемся Божественнымъ елеемъ".

Тертуліанъ, жившій во второмъ вѣкѣ, въ своей книгѣ „О крещеніи" (глава 7-я) пишетъ: „Вышедъ изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ помазаніемъ, *по древнему чину*, какъ обыкновенно помазываемы были на священство елеемъ изъ рога... Тѣлесно совер-

шается надъ нами помазаніе, но духовно приноситъ плодъ, какъ въ самомъ крещеніи тѣлесно дѣйствіе, когда погружаемся въ воду, но духовны плоды, когда очищаемся отъ грѣховъ. Затѣмъ возлагается рука, призывающая и низводящая чрезъ благословеніе Св. Духа".

Оригенъ, великій учитель Церкви, жившій въ третьемъ вѣкѣ, пишетъ въ своемъ „Толкованіи на книгу Левитъ" (8; 11): „Итакъ, обратившимся отъ грѣха хотя дается очищеніе чрезъ все то, о чемъ говорено выше, но даръ благодати Духа обозначается чрезъ образъ елея, для того, чтобы обращающійся отъ грѣха могъ не только получить очищеніе (въ крещеніи), но и исполниться Духомъ Святымъ".

Св. Кипріанъ, епископъ Карѳагенскій въ письмѣ къ Януарію (70-е) пишетъ: „Крестившемуся необходимо еще быть помазаннымъ, чтобы, принявъ хрисму, то-есть помазаніе, онъ могъ бы быть помазанникомъ Божіимъ и имѣть въ себѣ благодать Христову... Только тогда они (еретики) могутъ вполнѣ освятиться и содѣлаться чадами Божіими, когда возродятся обоими таинствами, по Писанію: „Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе" (Іоан. 3; 5). „Елей, говоритъ св. Кипріанъ, которымъ помазываются крещаемые, освящается на алтарѣ, гдѣ совершается евхаристія".

Св. Ефремъ Сиринъ такъ учитъ о Мѵропомазаніи: „Печатію Св. Духа запечатлѣны всѣ входы въ душѣ твоей, печатію помазанія запечатлѣны всѣ члены твои. Царь какъ бы на тебѣ положилъ письмо свое и наложилъ на него печати огня (Мѳ. 3; 11. Лк. 3; 16), дабы не прочли его чужіе и не испортили письменъ".

Св. Кириллъ Іерусалимскій особенно подробно учитъ о таинствѣ св. Мѵропомазанія: „Какъ Христосъ, омывшись въ рѣкѣ Іорданѣ и сообщивъ водамъ благоуханіе Божества, вышелъ изъ водъ, и было на Него существенное наитіе Духа Святаго (потому что подобное почиваетъ на подобномъ); такъ точно и вамъ, когда вы вышли изъ купели священныхъ водъ, дано мѵропомазаніе, сообразно тому, которымъ Христосъ помазался. А это (помазаніе) есть Духъ Святый... Смотри (поэтому) не подумай, что сіе есть мѵро простое. Ибо какъ хлѣбъ евхаристіи, по призываніи Святаго Духа, есть уже хлѣбъ не простой, но Тѣло Христово: такъ и Святое мѵро сіе, по призываніи не простое уже, или, какъ бы сказалъ иной, обыкновенное мѵро, но дарованіе Христа и Духа Святаго, отъ присутствія Божества Его содѣлавшееся дѣйственнымъ. Имъ знаменательно помазуется чело и другія орудія чувствъ. И тогда какъ тѣло помазуется видимымъ мѵромъ, душа освящается Святымъ и Животворящимъ Духомъ".

На Лаодикійскомъ соборѣ (365 г.), постановленія котораго вошли въ канонъ Церкви, опредѣлено: „подобаетъ просвѣщаемымъ по кре-

щеніи быти помазуемыми помазаніемъ небеснымъ и быти причастниками Царствія Божія" [1]).

Достойно примѣчанія, что не только у католиковъ, но даже у христіанъ, отступившихъ отъ Церкви Православной давнымъ давно, еще въ началѣ ея существованія, какъ, напр., у яковитовъ, несторіанъ и армянъ, — таинство Мvропомазанія сохранилось, причемъ его совершаютъ тотчасъ послѣ Крещенія какъ епископы, такъ и пресвитеры, что исторически доказываетъ существованіе Мvропомазанія въ первыя времена христіанства.

Выводъ изъ ученія Св. Писанія и святыхъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ Мvропомазанія долженъ быть сдѣланъ слѣдующій.

Наряду съ св. Крещеніемъ каждый христіанинъ долженъ принять и св. Мvропомазаніе, замѣнившее еще при св. Апостолахъ возложеніе рукъ, подававшее крещенному дары Св. Духа для укрѣпленія и возрастанія его духовной жизни. Это великое таинство не могутъ совершать не только міряне, но даже діаконы Церкви; его совершаютъ только преемники Апостоловъ — епископы и рукополагаемые ими „къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія" (Еф. 4; 12) пресвитеры Церкви.

Вотъ почему всѣ отдѣлившіяся отъ Святой Церкви Христовой расколо-сектантскія общества, какъ неимѣющія у себя законнопоставленныхъ епископовъ, не могутъ ни св. мvра имѣть, ни совершать св. Мvропомазанія. А кто не имѣетъ на себѣ божественной печати Мvропомазанія, тотъ и не христіанинъ и не наслѣдникъ вѣчной жизни, ибо лишенъ общенія со Святымъ Духомъ, безъ благодатной помощи Котораго никто не спасается, ибо „Если кто не имѣетъ Духа Христова, тотъ и не Его" (Рим. 8; 9).

Но и христіане, получивъ чрезъ св. Мvропомазаніе дары Святого Духа, должны всегда хранить себя чистыми и непорочными, чтобы своими грѣхами не удалить отъ себя навсегда Духа Божія и не подвергнуться вѣчному осужденію. „Не оскорбляйте, говоритъ ап. Павелъ, Святого Духа Божія, Которымъ вы запечатлѣны въ день искупленія" (Еф. 4; 30). „Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію,—то сколь тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ... Страшно впасть въ руки Бога живаго"! (Евр. 10; 28—31).

[1]) Свидѣтельства о Мvропомазаніи св. отцовъ Церкви взяты изъ „Догматики" Макарія и еп. Сильвестра „Опытъ Прав. Догм. Бог." т. IV стр. 425 — 459.

1) Мѵропомазаніе въ В. З. совершалось надъ царями и священниками; **(Исх. 30; 23—33. 1 Цар. 16; 13. 3 Цар. 1; 39. 19, 16),** *каковымъ именемъ называются и всѣ христіане* **(1 Петр. 2; 9. От. 1; 6. 5; 10),** *помазываемые св. мѵромъ.*

2) Мѵропомазаніе, совершаемое въ день крещенія, особое, отличное отъ него таинство: **Дѣян. 2; 38. 8; 12 — 18. 12; 18—19. 19; 6. Еф. 4; 30.**

3) Христосъ обѣщалъ дать вѣрующимъ Св. Духа: **Іоан. 7; 37—39. 14; 26. Дѣян. 11; 16.**

4) Христіане получали Св. Духа сперва чрезъ рукоположеніе: **Дѣян. 8; 12—18. 8; 18—19. 19; 6.**

5) Потомъ — чрезъ Мѵропомазаніе: **1 Іоан. 2; 20 и 27. 2 Кор. 1; 21—22. Еф. 1; 13. 4; 30.**

6) Кто не принялъ чрезъ Мѵропомазаніе Духа Христова, „тотъ и не Его“ **(Рим. 8; 9),** *тотъ, слѣдовательно, и не христіанинъ.*

О СВЯТОМЪ ПРИЧАЩЕНІИ.

„Пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое... Пейте изъ нея всѣ; ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѳ. 26; 26—28).

Причащеніе есть такое великое таинство, въ которомъ вѣрующіе подъ видомъ хлѣба и вина вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа для тѣснѣйшаго соединенія съ Нимъ, для оставленія грѣховъ и полученія вѣчной жизни.

Еще задолго до страданій Своихъ Христосъ подготовлялъ народъ и учениковъ Своихъ къ пониманію спасительной силы и значенія великаго таинства св. Причащенія, когда, чудесно насытивъ пятью хлѣбами и двумя рыбами около пяти тысячъ народа, предложилъ имъ ученіе о необходимости вкушенія для вѣчной жизни пречистаго Тѣла и пречистой Крови Своей. „Я—хлѣбъ живый, училъ Онъ, сшедшій съ небесъ; ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ: *хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра...* Если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываютъ во Мнѣ, и Я въ немъ. Какъ послалъ Меня живый Отецъ, и Я живу Отцомъ, такъ и *ядущій*

Меня жить будетъ Мною. Сей-то есть хлѣбъ, сшедшій съ небесъ; не такъ, какъ отцы ваши ѣли манну и умерли: ядущій хлѣбъ сей жить будетъ во вѣкъ" (Іоан. 6; 47—58).

Еще яснѣе училъ Христосъ о св. Причащеніи Своихъ двѣнадцать учениковъ на тайной вечери: „Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое.* И, взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѳ. 26; 26—28).

Изъ приведенныхъ словъ Христа Спасителя видно, что въ установленномъ Имъ таинствѣ св. Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина подается вѣрующимъ истинное Тѣло и истинная Кровь Его „во оставленіе грѣховъ",—что ядущій Плоть и піющій Кровь Христа пребываетъ во Христѣ и Онъ въ немъ, и что кто не ѣстъ плоти Сына Человѣческаго и не пьетъ Крови Его, тотъ не будетъ имѣть жизни вѣчной.

Такъ учитъ о св. Причащеніи и св. Апостолъ Павелъ: „Чаша благословенія, говоритъ онъ, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой?* Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*" (1 Кор. 10; 16). „Ибо всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ. Посему кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови Господней.* Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей. Ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, *не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ.* Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 26—30).

Итакъ, слово Божіе ясно учитъ насъ, что въ таинствѣ св. Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина мы ѣдимъ, для соединенія со Христомъ, Его пречистое Тѣло, — то самое, которое висѣло на крестѣ, и пьемъ, для оставленія грѣховъ, ту самую пречистую Кровь, которая лилась по кресту; учитъ Писаніе, что каждый христіанинъ не можетъ спастись безъ пріобщенія Тѣла и Крови Христовой: „Если не будете, сказалъ Спаситель, ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день" (Іоан. 6; 53—54).

Сектантъ.	**Объясненія православнаго.**
1) а) Никакого видимаго причащенія не нужно, говорятъ молокане,	1) а) Въ словахъ Евангелиста Іоанна: „Въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ" подъ „Словомъ" разумѣется вовсе не слово Божіе, не св. Писаніе, а Едино-

духоборы и „духовные“ штундисты: причащаться нужно духовно, то есть словомъ Божіимъ. Кто слушаетъ и исполняетъ слово Божіе, тотъ и причащается Христа, тотъ имѣетъ и жизнь вѣчную. „Въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ“ (Іоан. 1; 1).

Кто исполняетъ слово Божіе, т. е. ученіе Христа, тотъ и причащается Его.

б) „Написано: не хлѣбомъ однимъ живетъ человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ

родный Сынъ Божій; оттого и напечатано здѣсь „Слово“ съ большой буквы, а не съ малой, въ отличіе наименованія Сына Божія отъ Его ученія, то есть Св. Писанія. Только о Словѣ — Сынѣ Божіемъ можно сказать, что „Оно было въ началѣ у Бога“, и что „все произошло чрезъ Него и безъ Него не начало быть ничего, что произошло“ (ст. 2 — 3), ибо Слово Божіе, т. е. Св. Писаніе, появилось только при Моисеѣ (ст. 17), и міръ весь произошелъ не чрезъ Св. Писаніе, а чрезъ Сына Божія (Еф. 3; 9), ибо не Писаніемъ, а „Имъ, то-есть Сыномъ Божіимъ, создано все, что на небесахъ и что на землѣ, видимое и невидимое, и Онъ (Слово — Сынъ Божій) есть прежде всего, и все Имъ стоитъ“ (Кол. 1; 16—17).

Что у Евангелиста Іоанна подъ „Словомъ“ (съ большой буквы) разумѣется не ученіе или Св. Писаніе, а Сынъ Божій, принявшій плоть человѣческую и велѣвшій намъ причащаться Его Плоти, это ясно видно изъ 14 и 15 стиховъ той же 1 главы евангелія Іоанна: „И Слово стало плотію и *обитало* съ нами (т. е. жило на землѣ; Оно теперь не живетъ уже плотію на землѣ, а сидитъ на небѣ одесную Бога Отца, писаніе же и теперь на землѣ существуетъ), полное благодати и истины; и мы видѣли славу Его, славу какъ *Единороднаго отъ Отца*. Іоаннъ свидѣтельствуетъ о Немъ и, восклицая, говоритъ: Сей былъ Тотъ, о Которомъ я сказалъ, что Идущій за мною сталъ впереди меня, потому что былъ прежде меня“.

Вотъ о какомъ Словѣ говоритъ св. Іоаннъ въ первой главѣ своего евангелія, — говоритъ о Сынѣ Божіемъ, а не объ Его ученіи. Сектанты писанное слово Божіе принимаютъ, а Тѣла и Крови живого Слова, то есть Сына Божія, не вкушаютъ, ибо не исполняютъ того, что читаютъ въ Писаніи.

б) Слова: „не хлѣбомъ однимъ будетъ живъ человѣкъ“, сказанныя Христомъ въ пустынѣ діаволу, не могутъ относиться къ причащенію Тѣла и Крови Христовой, ибо о нихъ Спаситель совсѣмъ иначе училъ: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть

устъ Божіихъ" (Мѳ. 4; 4).

Моя, которую Я отдамъ *за жизнь* міра... Ядущій хлѣбъ сей *жить будетъ во вѣкъ*" (Іоан. 6; 51 и 58).

Подъ хлѣбомъ въ словахъ Христа, сказанныхъ діаволу, нужно разумѣть обыкновенный хлѣбъ, которымъ питается человѣкъ и который безъ насыщенія души словомъ Божіимъ не дастъ ей вѣчной жизни.

Слова Христа діаволу о хлѣбѣ нужно понимать такъ, какъ училъ и св. Апостолъ Павелъ: „пища для чрева и чрево для пищи" (1 Кор. 6; 13); „пища не приближаетъ насъ къ Богу" (8; 8), „ибо Царствіе Божіе не пища или питіе, но праведность и миръ и радость во Святомъ Духѣ" (Рим. 14; 17). Иначе сказать, — человѣкъ долженъ заботиться не только о тѣлесной, но и о духовной пищѣ, безъ которой нельзя наслѣдовать вѣчной жизни. О причащеніи же Христосъ не говоритъ діаволу ни слова.

в) „Старайтесь не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ, пребывающей въ жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ Человѣческій"(Іоан. 6; 27).

в) И въ этихъ словахъ Спасителя подъ „пищей тлѣнной" нельзя разумѣть хлѣбъ и вино въ таинствѣ Причащенія, какъ нельзя подъ „пищей, пребывающей въ жизнь вѣчную", разумѣть ученіе Христа.

Чудесно насыщенный Христомъ народъ искалъ Его только потому, чтобы всегда имѣть готовую пищу, хотя бы она съ неба падала, какъ манна евреямъ въ пустынѣ: „Господи! подай намъ всегда такой хлѣбъ" (Іоан. 6; 34). Христосъ и говоритъ народу: „истинно, истинно говорю вамъ: вы ищете Меня не потому, что видѣли чудеса, но потому, что ѣли хлѣбъ и насытились. Старайтесь не о пищѣ тлѣнной (каковы въ данномъ случаѣ были хлѣбъ и рыба), но о пищѣ, пребывающей въ жизнь вѣчную".

„Такимъ образомъ, подъ „тлѣнной пищей" здѣсь должно разумѣть хлѣбъ и рыбу, которыми насытился народъ, вообще же — обыкновенную пищу, утоляющую нашъ голодъ, а подъ „пищею, пребывающею въ жизнь вѣчную", должно разумѣть св. Тѣло и св. Кровь Христа, о которыхъ Онъ Самъ тому же народу сказалъ: „Я есмь хлѣбъ жизни: отцы ваши ѣли манну въ пустынѣ и умерли; хлѣбъ же сходящій съ небесъ таковъ, что *ядущій его не умретъ;* Я — хлѣбъ живый,

сшедшій съ небесъ: ядущій хлѣбъ сей *будетъ жить во-вѣкъ;* хлѣбъ же, который Я *дамъ*, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра" (Іоан. 6; 48 — 51). А что подъ „пищею, пребывающею въ жизнь вѣчную" нельзя разумѣть ученіе Христа, это видно изъ словъ Его: „хлѣбъ же, который *Я дамъ, есть Плоть Моя*". Кромѣ того объ ученіи не сказалъ бы Христосъ „дамъ", а сказалъ-бы „далъ", ибо ученіе Свое Христосъ уже раньше этихъ словъ преподалъ народу и ученикамъ, которые и увѣровали въ Него.

г) Довольно, говорятъ сектанты, слушать слово Божіе, чтобы спастись: „Слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную, и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь" (Іоан. 5; 24).

г) Совершенно вѣрно, что слушающій, то-есть повинующійся слову Божію, и вѣрующій въ Отца, пославшаго Сына, имѣетъ жизнь вѣчную. Но бѣда въ томъ, что сектанты слушаютъ и читаютъ, но не вѣрятъ слову Божію, въ которомъ ясно сказано: „Истинно, истинно говорю вамъ: если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни" (Іоан. 6; 53).

„Не слушатели закона праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы будутъ" (Рим. 2; 13).

д) Христіанинъ не чрезъ Причащеніе, а чрезъ слово Божіе очищается отъ грѣховъ: „Вы уже, говоритъ ученикамъ Христосъ, очищены чрезъ слово, которое Я проповѣдалъ вамъ" (Іоан. 15; 3).

д) Слова Христа, сказанныя св. Апостоламъ, „вы уже очищены чрезъ слово", совсѣмъ не значатъ, что христіанинъ можетъ спастись однимъ словомъ Божіимъ, безъ св. Причащенія.

Святые Апостолы были очищены чрезъ слово, однако какъ раньше Спаситель училъ ихъ: „если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни" (Іоан. 6; 53), такъ и послѣ повелѣлъ имъ: „Пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое... Пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѳ. 26; 26—28). Ясно, что безъ св. Причащенія, однимъ словомъ Божіимъ, человѣкъ спастись не можетъ.

е) Причащается Христа тотъ, говорятъ сектанты, кто хранитъ повелѣнія

е) Что касается приведенныхъ словъ 118 псалма, которыя сектанты толкуютъ въ томъ смыслѣ, что Богъ — „общникъ", или причастникъ людямъ и безъ Причащенія, лишь бы они боя-

Его: „Общникъ (по-славянски, по-русски—причастникъ) я всѣмъ боящимся Тебя и хранящимъ повелѣнія Твои“ (Псал. 118; 63).

лись и хранили повелѣнія Его, то въ нихъ, въ этихъ словахъ псалма, вовсе не Господь называется общникомъ, а такъ называетъ самъ себя Давидъ; иначе, — здѣсь говорится не о единеніи Бога съ людьми, а о единеніи, или общеніи Давида съ праведниками, соблюдающими заповѣди Господни. Хранитъ повелѣнія Господни тотъ, кто причащается истиннаго Тѣла и истинной Крови Его, по слову Его: „Сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19).

2) Не Причащеніемъ, а благодатію спасается человѣкъ, которую получаетъ онъ чрезъ исполненіе слова Божія: „ученіями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатію укрѣплять сердца, а не яствами, отъ которыхъ не получили пользы занимающіеся ими“ (Евр. 13; 9).

2) Здѣсь ап. Павелъ говоритъ не о христіанахъ и не объ ихъ причащеніи Тѣломъ и Кровію Христа, а объ евреяхъ и ихъ ветхозавѣтныхъ жертвахъ, „не могущихъ сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго“ ихъ, „которыя съ яствами и питіями, и различными омовеніями и обрядами, *относящимися до плоти*, установлены были только до времени исправленія“ (Евр. 9; 9—10), то-есть до того времени, когда Христосъ „къ концу вѣковъ, явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею“ (ст. 26).

Что въ приведенныхъ сектантами словахъ ап. Павла говорится не о св. Причащеніи, отъ котораго вѣрующіе получаютъ самую великую пользу —„жизнь вѣчную“ (Іоан. 6; 47—58), это ясно видно изъ дальнѣйшихъ словъ св. Апостола: „Мы имѣемъ жертвенникъ, отъ котораго не имѣютъ права питаться служащіе скиніи“ (Евр. 13; 10). Скиніи служили не христіане, а евреи. Ясно, что здѣсь рѣчь о нихъ, объ евреяхъ, и объ ихъ ветхозавѣтныхъ жертвахъ, „съ яствами и питіями, и обрядами, относящимися до плоти“, отъ которыхъ они не получили никакой пользы, ибо эти жертвы только напоминали о великой жертвѣ Господа Іисуса Христа, принесенной на Голгоѳѣ за грѣхи всего міра. Причащеніе же подъ видомъ хлѣба и вина Тѣла и Крови Христовой приноситъ ту пользу, что ядущій ихъ „имѣетъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 6; 54).

3) Слова Христа о причащеніи Его Тѣла и Крови нужно понимать духов-

3) Въ приведенныхъ словахъ Христа, дѣйствительно, подъ „чашею“ разумѣются страданія; но это вовсе не значитъ, чтобы и въ словахъ Его, сказанныхъ на тайной вечери, подъ „чашей“

но: причащается Христа тотъ, кто страдаетъ за Него и Его ученіе, и подъ „чашей“, о которой говорилъ Христосъ на тайной вечери, нужно разумѣть страданія: „И отошедъ немного, палъ на лице Свое, молился и говорилъ: Отче Мой! если возможно, да минуетъ Меня чаша сія; впрочемъ, не какъ Я хочу, но какъ Ты“ (Мѳ. 26; 39—52).

„Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещеніемъ, которымъ Я крещусь? Они отвѣчали: можемъ. Іисусъ же сказалъ имъ: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещеніемъ, которымъ Я крещусь, будете креститься“ (Марк. 10; 38—39).

4) Причащеніе Тѣла и Крови Христовой должно быть не чувственное, а духовное, умственное, говорятъ молокане, духоборы и „духовные христіане“, ибо Христосъ сказалъ: „Духъ животворитъ, плоть не должно разумѣть тоже страданія, ибо на тайной вечери Христосъ употребилъ это слово въ его прямомъ, собственномъ, буквальномъ смыслѣ, что доказывается слѣдующимъ.

Если подъ словомъ „чаша“ въ рѣчи Спасителя на тайной вечери разумѣть страданія, то при объясненіи дѣйствій Христа, сопровождавшихъ сказанныя Имъ слова, съ точки зрѣнія самихъ сектантовъ, получится безсмыслица. Въ самомъ дѣлѣ, въ Евангеліи сказано: „Когда они ѣли, Іисусъ *взялъ хлѣбъ* и, благословивъ, *преломилъ* и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое. И *взявъ чашу*, и благодаривъ, *подалъ имъ* и сказалъ: пейте изъ нея всѣ; ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта“ (Мѳ. 26; 26—28).

Если подъ словомъ „чаша“ сектанты разумѣютъ здѣсь страданія, то что же они разумѣютъ подъ словомъ хлѣбъ? Вѣроятно, тоже страданія. Но о хлѣбѣ сказано, что Христосъ взялъ его въ руки, преломилъ и раздалъ ученикамъ. Можно-ли взять въ руки страданіе! Можно-ли его преломлять? Конечно, нѣтъ! Сказано о хлѣбѣ, что Христосъ раздалъ его, а о чашѣ, что подалъ ее ученикамъ. По толкованію сектантовъ, выйдетъ, что слова „раздалъ“ и „подалъ“ Апостоламъ значатъ, что Христосъ причинилъ имъ страданія. Очевидно, что разумѣть подъ словомъ „чаша“, въ рѣчи Спасителя на тайной вечерѣ, страданія, это значитъ допускать безсмысленное и прямо кощунственное толкованіе слова Божія, то-есть толковать его „къ собственной погибели“ (2 Петр. 3; 16).

4) Не сказалъ Христосъ: „Плоть *Моя* не пользуетъ ни мало“, а сказалъ „плоть не пользуетъ ни мало“. Ясно, что здѣсь говорится не о Плоти Христовой, а о другой какой-то плоти. Да о Своей Плоти Христосъ и не могъ учить, что она не пользуетъ ни мало, ибо немного раньше Онъ Самъ сказалъ: „Если не будете ѣсть плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо плоть Моя

пользуетъ ни мало; слова, которыя Я говорю вамъ, суть духъ и жизнь" (Іоан. 6; 63).

истинно есть пища, а Кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ Немъ. Какъ послалъ Меня живый Отецъ и Я живу Отцемъ, такъ и ядущій Меня жить будетъ Мною" (Іоан. 6; 53—57).

Кто же послѣ столь ясныхъ словъ Христа можетъ сказать, что Его Плоть не пользуетъ ни мало? Только еретикъ или совсѣмъ невѣрующій во Христа человѣкъ.

Въ какомъ же смыслѣ сказалъ Христосъ, что „плоть не пользуетъ ни мало, а духъ животворитъ"?

А вотъ въ какомъ. Когда Христосъ училъ, что для спасенія нужно вкушать Плоть Его, Іудеи и „нѣкоторые невѣрующіе" подумали своимъ плотскимъ умомъ, что Христосъ дастъ имъ на съѣденіе живое Тѣло Свое, на которое они смотрѣли, какъ на обыкновенное человѣческое тѣло, ибо и Христа считали только человѣкомъ. Они еще не могли возвыситься своимъ умомъ до той мысли, что Христосъ дастъ имъ для вкушенія не простое человѣческое тѣло, но упостасно, нераздѣльно соединенное съ Божествомъ, ибо еще не вѣрили въ Него, какъ въ Богочеловѣка, рожденнаго отъ Дѣвы Маріи наитіемъ Св. Дука (Лук. 1; 35). Не могли понять и того, что Христосъ дастъ имъ вкушать Свою Плоть подъ видомъ хлѣба и вина, претворенныхъ Духомъ Святымъ въ истинное Тѣло и истинную Кровь Его, какъ это впервые совершилось на тайной вечери. Вотъ почему Христосъ и сказалъ имъ: плоть, то-есть простое человѣческое тѣло, не пользуетъ ни мало; иначе: если-бы Христосъ былъ только человѣкъ, а не Богочеловѣкъ, то тогда Тѣло Его не пользовало бы ни мало, но соединенное съ Божествомъ еще во чревѣ Приснодѣвы Маріи отъ наитія на Нее Св. Духа Оно, принимаемое вѣрующими, соединяетъ ихъ со Христомъ и даетъ имъ жизнь вѣчную (Іоан. 6; 56), оживотворяетъ ихъ Духомъ Святымъ, ибо въ комъ Христосъ, въ томъ и животворящій Духъ Божій.

Очень ясно объясняетъ разсматриваемыя слова Христа св. Кириллъ, епископъ александрійскій,

когда говоритъ: „Одна плоть вовсе не можетъ оживлять, потому что сама она имѣетъ нужду въ въ оживляющемъ; но она животворитъ потому, что соединена съ животворящимъ Словомъ".

Когда Спаситель велѣлъ намъ ѣсть Плоть Его, то велѣлъ ѣсть въ буквальномъ, а не въ духовномъ смыслѣ. Выраженіе Св. Писанія „ѣсть плоть", употребляемое въ духовномъ смыслѣ, всегда означаетъ: причинять кому-либо страданія, напримѣръ: „Слушайте главы Іакова и князья дома Израилева... вы ѣдите плоть народа Моего и сдираете съ нихъ кожу ихъ" (Мих. 3; 1—3. см. еще Пс. 26; 2 и Гал. 5; 15).

Если понимать слова Христа о яденіи Его Плоти въ духовномъ слыслѣ, какъ понимаютъ ихъ сектанты, то получится величайшая безсмыслица: тогда, выйдетъ, что только тотъ наслѣдуетъ жизнь вѣчную, кто будетъ причинять страданія Христу!

5) Причащеніе мудрствуютъ сектанты, безполезно, о чемъ говоритъ пророкъ Осія: „Гумно и точило не будетъ питать ихъ, и надежда на виноградный сокъ обманетъ ихъ" (Осія 9; 2).

5) Пророкъ Осія говоритъ здѣсь не о Причащеніи, котораго въ его время и не могло быть, а грозитъ Евреямъ и язычникамъ за идолопоклонство голодомъ, во время котораго не будетъ у нихъ хлѣба, ни вина, что видно изъ предыдущаго перваго стиха той же главы пророка Осіи: „Не радуйся, Израиль, до восторга, какъ другіе народы; ибо ты блудодѣйствуешь, удалившись отъ Бога твоего: любишь блудодѣйные дары на всѣхъ гумнахъ," говоритъ Осія, а затѣмъ предрекаетъ имъ наказаніе: „Гумно и точило не будетъ питать ихъ, и надежда на виноградный сокъ обманетъ ихъ. Не будутъ они жить на землѣ Господней", и такъ далѣе.

6) Мы причащаемся, говорятъ штундо-баптисты и пашковцы, но вѣримъ, что принимаемъ въ преломленіи простые хлѣбъ и вино въ воспоминаніе о страданіяхъ и смер-

6) И православные, совершая евхаристію (преломленіе), вспоминаютъ страданія и смерть Христа, о чемъ, напримѣръ, во время литургіи молятся въ алтарѣ священнослужители словами слѣдующей древней молитвы: „Поминающе убо сію спасительную заповѣдь („сіе творите въ Мое воспоминаніе") и вся, яже о насъ бывшая: крестъ, гробъ, тридневное воскресеніе, на небеса восхожденіе, одесную сѣдѣніе, второе и славное паки при-

ти Христа, какъ Онъ Самъ сказалъ: „сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19. 1 Кор. 11; 24), и какъ учитъ апостолъ: „Всякій разъ, какъ вы ѣдите хлѣбъ сей или пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ“ (1 Кор. 11; 27).

шествіе, Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще о всѣхъ и за вся“.

Но, слѣдуя словамъ Христа и Его св. Апостола, православные непоколебимо вѣрятъ, что въ таинствѣ св. Причащенія они принимаютъ не простые хлѣбъ и вино и не знаки Тѣла и Крови Христа, а истинное Тѣло и истинную Кровь Его.

Объ установленіи св. Причащенія въ Евангеліи говорится слѣдующее: „Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое.* И взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѳ. 26; 26—28).

Не сказалъ Христосъ о *благословенномъ* хлѣбѣ: „сіе есть знакъ Тѣла Моего“ или о винѣ въ чашѣ, которую Онъ подалъ ученикамъ послѣ того, какъ вознесъ благодареніе Отцу Своему: „сіе есть образъ Крови Моей“, а ясно сказалъ, указывая на находящійся въ пречистыхъ Его рукахъ хлѣбъ: *„сіе есть Тѣло Мое“*, и на вино въ чашѣ: *„сіе есть Кровь Моя“*, почему мы и должны вѣрить, что въ св. Причащеніи вкушаемъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа, ибо Онъ Самъ такъ училъ Своихъ учениковъ.

Такъ же объ этомъ учитъ и св. Апостолъ Павелъ: „Чаша благословенія, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой?* Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*“ (1 Кор. 10; 16).

Не сказалъ св. Апостолъ, что мы принимаемъ хлѣбъ и вино въ преломленіи только для воспоминанія, но прямо сказалъ, что мы пріобщаемся въ Немъ Тѣла и Крови Христовой.

А далѣе св. Апостолъ поясняетъ: „Одинъ хлѣбъ (то-есть одинъ Христосъ, сказавшій о Себѣ: „Я есмь хлѣбъ жизни“ (Іоан. 6; 35), и многіе одно тѣло; ибо *вси* причащаемся *отъ одного хлѣба“* (ст. 17), то-есть Христа.

Если бы христіане принимали въ причащеніи простые хлѣбъ и вино, а не Тѣло и Кровь Христовы, то не сказалъ бы св. Апостолъ, что *вси*

христіане причащаются отъ *одного* хлѣба, ибо простыхъ хлѣбовъ, которыми причащались во время св. Апостоловъ, было столько, сколько совершалось преломленій, то-есть многіе десятки, сотни и даже тысячи; а ап. Павелъ говоритъ: „*всѣ* причащаемся отъ *одного* хлѣба"; ясно, что въ причащеніи подается вѣрующимъ всегда одинъ и тотъ же Небесный, живый Хлѣбъ, то-есть подъ видомъ хлѣба и вина подается воплотившійся Единородный Сынъ Божій.

Еще о Причащеніи св. Апостолъ такъ учитъ: „Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу сію недостойно, *виновенъ будетъ противъ Тѣла и Крови Господней*... (а не противъ простого хлѣба и вина), ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, *не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ* (то-есть, что онъ принимаетъ не простой хлѣбъ, а Тѣло Господне). Оттого, замѣчаетъ Апостолъ, многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 27—30).

Намъ непонятно, какъ это хлѣбъ и вино претворяются въ Тѣло и Кровь Христа, оставаясь для нашихъ чувствъ обыкновеннымъ хлѣбомъ и виномъ; для насъ, ограниченныхъ существъ, непонятна эта великая тайна, какъ непонятно соединеніе во Христѣ Божеской и человѣческой природъ въ одно лицо Богочеловѣка, какъ непонятно единство Бога при троичности въ Немъ Лицъ, соединеніе души человѣческой съ тѣломъ и многія другія тайны вѣры. Но мы должны вѣрить, что претворившій воду въ вино, нѣсколькими хлѣбами насытившій тысячи народа, воскресившій мертвыхъ, и изъ ничего создавшій міръ Сынъ Божій силенъ претворить хлѣбъ и вино въ пречистое Тѣло и Кровь Свою: „Богу все возможно" (Мѳ. 19; 26).

Замѣтимъ, что претворенные въ Тѣло и Кровь Христа хлѣбъ и вино не только сохраняютъ свойственный имъ видъ, но подвергаются и перемѣнамъ, какъ и Христосъ, будучи Богомъ, по человѣчеству Своему испытывалъ изнуреніе (Іоан. 3; 6), голодъ (Лук. 4; 2), жажду (Іоан. 3; 7. 19; 28), сонъ (Лк. 8; 23) и боль (Лук. 22; 44).

7) Мы причащаемся, говорятъ сектанты, простого вина, ибо Спаситель сказалъ о томъ винѣ, что было въ чашѣ на тайной вечери: „Истинно, истинно говорю вамъ: Я уже не буду пить отъ плода виноградnаго до того дня, когда буду пить новое вино въ Царствіи Божіемъ“ (Марк. 14; 25).

7) Христосъ не могъ назвать простымъ виномъ то, которое преподалъ Своимъ ученикамъ на тайной вечери, ибо Онъ Самъ назвалъ его Кровію Своею: „*сіе есть Кровь Моя*“. Очевидно, въ приводимой сектантами рѣчи Христосъ разумѣлъ то вино, которое пили съ Нимъ ученики Его до установленія Причащенія и которое могло оставаться на столѣ и послѣ установленія его. Это видно изъ описанія тайной вечери самаго точнаго и подробнаго повѣствователя событій, св. Луки, который описывая тайную вечерю, *говоритъ о двухъ чашахъ*. Первую чашу Христосъ взялъ во время совершенія ветхозавѣтной пасхи и, подавая ее ученикамъ, сказалъ: „пріимите ее и раздѣлите между собою“, послѣ чего тотчасъ же прибавилъ: „Ибо сказываю вамъ, что не буду пить отъ плода виноградnаго, доколѣ не пріидетъ Царствіе Божіе“ (Лук. 22; 17—18).

А другую чашу Христосъ взялъ уже „*послѣ вечери*“; воздавъ благодареніе Богу Отцу. Онъ подалъ ее ученикамъ, сказавъ о ней: „сія чаша есть новый завѣтъ въ Моей Крови, которая за васъ проливается“ (ст. 20), или какъ у другихъ Евангелистовъ записано: „сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая“ (Мѳ. 26; 27—28. Марк. 14; 23—24).

Слѣдовательно, въ словахъ Христа, сказанныхъ при первой чашѣ: „Я уже не буду пить отъ плода виноградnаго“... рѣчь была о первой чашѣ, то-есть о простомъ винѣ, а не о томъ, которое Онъ благословилъ и назвалъ „Кровію Своею“. Это—во-первыхъ.

Во-вторыхъ, о винѣ второй чаши Христосъ не могъ сказать: „Я *уже* не буду пить отъ плода виноградnаго“, и такъ далѣе, потому еще, что изъ этой чаши Онъ и не пилъ: изъ нея пили одни только ученики Его.

Итакъ, приводимыя сектантами слова Христа о винѣ виноградномъ относятся къ обыкновенному вину, которое пили Христосъ и Апостолы *до установленія св. Причащенія*, а не къ вину благословенному, бывшему въ той чашѣ, о которой Онъ сказалъ: „пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть

Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѳ. 26; 27—28).

8) Ваше причащеніе, говорятъ сектанты, не истинное, ибо Апостолъ говоритъ: „всѣ причащаемся отъ одного хлѣба“(1 Кор. 10;17), а у васъ на литургіи употребляютъ 5 просфоръ.

8) Это не вѣрно! У насъ для совершенія таинства Причащенія употребляется одна просфора, изъ которой и вынимается часть ея, называемая „агнцемъ“, представляющая собою Агнца Божія, закланнаго за грѣхи всего міра (Іоан. 1; 29). Когда вынимается изъ этой просфоры „агнецъ“, то читаются молитвы, въ которыхъ воспоминаются всѣ пророчества, прообразованія и событія, касающіяся рожденія, страданій и смерти Спасителя. Изъ остальныхъ четырехъ просфоръ вынимаются частицы въ честь Богородицы, святыхъ, за живыхъ и умершихъ въ знакъ единенія ихъ со Христомъ и между собою (Іоан. 17; 21—24).

9) Вы вторично мучите Христа, ибо рѣжете ножемъ и прободаете копьемъ Тѣло Его во время преломленія.

9) И это не вѣрно! Ножемъ крестообразно надрѣзываютъ и копіемъ прободаютъ на проскомидіи, когда еще не начинается и обѣдня, простой хлѣбъ, еще не претворенный Св. Духомъ въ Тѣло и Кровь Христа, что совершается уже во время пѣнія „Тебе поемъ“, когда священникъ, благословляя „агнца“ и чашу, молится Богу Отцу: „И сотвори убо хлѣбъ сей, честное Тѣло Христа Твоего. А еже въ чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ“.

Разрѣзывается же „агнецъ“ крестообразно ножемъ, тоже во время проскомидіи, въ воспоминаніе крестныхъ страданіи Агнца Божія, взявшаго на Себя грѣхи міра, а прободается копіемъ тогда же въ воспоминаніе того, какъ воинъ пронзилъ копіемъ ребро умершему за насъ на крестѣ Спасителю міра (Іоан. 19; 33—34).

Когда же хлѣбъ претворится Духомъ Святымъ въ Тѣло Христа, тогда его уже преломляютъ для причащенія вѣрующихъ.

10) У васъ неправильно совершается преломленіе, ибо Тѣло и Кровь Христа даются вѣрующимъ не отдѣльно, какъ причащалъ

10) Преподаніе вѣрующимъ Тѣла и Крови Христа вмѣстѣ или отдѣльно касается обряда, а не сущности таинства. Важно, чтобы то и другое были преподаны вѣрующимъ, а не то,—какъ будутъ они преподаны—вмѣстѣ или отдѣльно.

Порядокъ преподанія вѣрующимъ вмѣстѣ Тѣла и Крови Христовой лжицею вызванъ въ

учениковъ Христосъ, а вмѣстѣ лжицею.

практикѣ Церкви необходимостью, съ одной стороны, охранить великую святыню отъ поруганія невѣрующими, которые, по свидѣтельству Іоанна Златоуста, брали св. Дары домой для волхвованія, съ другой стороны, — невозможностью преподать св. Тѣло, не пропитанное и не смягченное св. Кровію малымъ дѣтямъ, которыя и въ первыя вѣка христіанства допускались къ Причащенію, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ „Апостольскія постановленія“ (кн. 8, гл. 13) и обращенный ап. Павломъ ко Христу Діонисій Ареопагитъ въ его книгѣ „О небесной іерархіи“ (7; 13); — такой порядокъ вызванъ, наконецъ, удобствомъ причащенія лжицею иногда многихъ сотенъ людей за одной обѣдней.

Такъ какъ Тѣло и Кровь Христовы суть божественный духовный огонь, попаляющій недостойно причащающихся (1 Кор. 11; 29 — 30) и очищающій грѣхи вѣрующихъ (Мѳ. 26; 28), то, по объясненію Симеона, епископа Ѳессалоникійскаго, лжица, которою священнослужители достаютъ св. Причастіе изъ чаши, означаетъ собою тѣ клещи, которыми нѣкогда Серафимъ, взялъ съ жертвенника горящій уголь, „коснулся устъ пророка Исаіи и сказалъ: вотъ... беззаконіе твое удалено отъ тебя“ (Ис. 6; 6—7). („О священной литургіи“).

Сектантамъ, вообще отвергающимъ всякій обрядъ, а въ этомъ случаѣ гоняющимся за буквою обряда, нужно замѣтить, что и у нихъ преломленіе совершается совсѣмъ не такъ, какъ совершалось оно на тайной вечери: сектанты причащаются, сидя или стоя, а Христосъ причастилъ Своихъ учениковъ *возлежавшихъ* за столомъ, по восточному обычаю (Іоан. 12; 2. 13; 28), который теперь не практикуется ни у насъ, ни у сектантовъ. Если сектанты хотятъ совершить преломленіе по буквѣ Писанія, то они должны причащаться полулежа: „Когда же насталъ вечеръ, Онъ *возлегъ* съ двѣнадцатью учениками Своими... и когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ, и благословивъ, преломилъ“ и такъ далѣе. (Мѳ. 26; 20 и 26. Марк. 14; 18. Лук. 22; 14).

А если они измѣнили первоначальный обрядъ преломленія, то почему же не можетъ измѣнить его та Вселенская Христова Церковь, отъ которой они самовольно отдѣлились и которой дано Христомъ еще бо́льшее право, чѣмъ измѣнять обряды,—дано право затворять на вѣки двери рая для непокорныхъ сыновъ ея (Мѳ. 18; 17 и Іоан. 20; 22—23).

Наконецъ нужно замѣтить, что Православная Церковь допускаетъ причащеніе и подъ раздѣльными видами Тѣла и Крови Христовой: такъ причащаются въ алтарѣ священнослужители Церкви, какъ преемники апостольскаго служенія, и цари, какъ первые сыны ея, а мы, простые міряне, причащаемся Тѣла и Крови Христовой вмѣстѣ и лжицею, ибо такъ Церковь постановила.

11) Христосъ не вливалъ въ чашу теплую воду, а вы вливаете.

11) Мы этимъ подробнѣе „возвѣщаемъ смерть Господню“, ибо вливаемъ въ чашу воду въ воспоминаніе того, что, когда Христосъ умеръ, „одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ Ему ребро, и тотчасъ истекла кровь и *вода*“ (Іоан. 19; 34).— Кромѣ того вода часто обозначаетъ въ Писаніи благодать Св. Духа (Іоан. 7; 37 — 39). Вливая въ чашу теплую воду, священникъ молитъ Бога „возгрѣть даръ Божій вѣры Духомъ Святымъ“.

12) Вы не уважаете причастія, ибо у васъ причащаются не только ничего не понимающія дѣти, но всякіе грѣшники, а ап. Павелъ говоритъ: „Да испытываетъ себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей. Ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе

12) Это обвиненіе сектантовъ совершенно неосновательное. Св. Церковь всегда учитъ вѣрующихъ приступать къ св. Причащенію не иначе, какъ очистивъ свои грѣхи на исповѣди; она всегда напоминаетъ желающимъ причаститься: „со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите“! Если же случается, что причащаются люди не искренно покаявшіеся въ своихъ грѣхахъ или даже невѣрующіе, то они сами и отвѣтятъ за себя, зная, что „кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ“ (1 Кор. 11; 29).

Нужно помнить и то, что сказалъ Спаситель: „не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные. Я пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Лук. 5; 31 — 32). Кто изъ сектантовъ можетъ сказать о себѣ, что онъ

себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ" (1 Кор. 11; 28—29).

приступаетъ безгрѣшнымъ къ преломленію? Никто, кромѣ фарисействующаго!

Что касается причащенія дѣтей, то кромѣ вышеупомянутыхъ свидѣтельствъ „Апостольскихъ Постановленій" и Діонисія Ареопагита, говорящихъ о причащеніи дѣтей въ первыя времена христіанства, мы имѣемъ на это прямое повелѣніе Господа — принимать пречистое Тѣло и Кровь Его *всѣмъ* людямъ, безъ исключенія: „Если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни" (Іоан. 6; 53). „Пейте, сказалъ Христосъ, изъ нея (чаши) *всѣ*" (Мѳ. 26; 27).

Въ Евангеліи читаемъ: „Приносили къ Нему и младенцевъ, чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ, ученики же, видя то́, возбраняли имъ. Но Іисусъ, подозвавъ ихъ, сказалъ: *пустите дѣтей приходить ко Мнѣ и не возбраняйте имъ,* ибо таковыхъ есть Царствіе Божіе" (Лук. 18; 15—16).

При Причащеніи приносятъ дѣтей, чтобы Господь не только прикоснулся къ нимъ, а соединился съ ними вмѣстѣ, по Его словамъ: „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь во Мнѣ пребываетъ и Я въ немъ" (Іоан. 6; 56). Сектанты, не причащая своихъ дѣтей, очевидно, не хотятъ, чтобы они были со Христомъ, чтобы Христосъ пребывалъ въ ихъ дѣтяхъ и они въ Немъ, то есть лишаютъ ихъ Христа, а слѣдовательно и вѣчной съ Нимъ жизни.

13) Православные снова распинаютъ Христа, если считаютъ причащеніе умилостивительной жертвой, ибо „Христосъ однажды принесъ Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ"(Евр. 9; 28). „Христосъ вошелъ въ нерукотворенное святилище... не для того,

13) Въ приведенныхъ словахъ св. апостола Павла говорится не о таинствѣ св. Причащенія, а о Голгоѳской жертвѣ, которая сравнивается съ жертвами ветхозавѣтными. Говорится, что въ то время, какъ іудейскія жертвы приносились ежегодно и „не могли сдѣлать совершенными приходящихъ съ ними... ибо невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи" (Евр. 10; 1—4), Христосъ, „однимъ приношеніемъ навсегда сдѣлалъ совершенными освящаемыхъ" (ст. 14), такъ что „мы освящены единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іисуса Христа" (ст. 10). Вторично страдать за міръ Христосъ уже не будетъ: Его Голгоѳская жертва принесена разъ и навсегда

чтобы многократно приносить Себя, какъ первосвященникъ входитъ во святилище каждогодно, съ чужою кровію; иначе надлежало бы Ему многократно страдать отъ начала міра, Онъ же однажды, къ концу вѣковъ, явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею" (ст. 24—26).

„Освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іисуса Христа"... (10; 10 — 14), поэтому безкровная жертва излишня; она только унижаетъ великую Голгоѳскую жертву.

за грѣхи всего міра. Но св. Причащеніе Онъ велѣлъ творить всегда, „доколѣ Онъ придетъ" (1. Кор. 11; 26), сказавъ при этомъ, что хлѣбъ въ причащеніи есть Тѣло, а вино — Кровь Его.

Въ таинствѣ св. Причащенія Христосъ не страдаетъ вторично, а принимая безкровную жертву хвалы и благодаренія, Самъ претворяетъ Духомъ Святымъ освящаемый хлѣбъ въ Тѣло, а вино въ пречистую Кровь Свою, вкушая Которыхъ, вѣрующіе соединяются съ Нимъ для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни. Самъ Христосъ въ этой духовной и безкровной жертвѣ есть приносящій ее и приносимый, пріемлющій ее и раздаваемый, какъ читается въ одной изъ евхаристическихъ молитвъ. Вторично распинать Христа, сидящаго Плотію Своею на небесахъ одесную Отца, никто уже не можетъ.

Ап. Павелъ говоритъ: „мы имѣемъ жертвенникъ, отъ котораго не имѣютъ права питаться служащіе скиніи" (Евр. 13; 10). Если у христіанъ есть жертвенникъ, то, конечно, есть и жертва, которою они питаются. Эта жертва и есть именно святое Причащеніе, которое, по ученію св. Апостола будетъ совершаться у христіанъ всегда, до скончанія міра. „Всякій разъ, говоритъ онъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей или пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, *доколѣ Онъ пріидетъ*" (1 Кор. 11; 26).

Такимъ образомъ въ св. Причащеніи Христосъ не страдаетъ вторично, а Самъ претворяетъ Духомъ Святымъ хлѣбъ и вино, приносимые Ему, какъ умилостивительную жертву, въ пречистое Тѣло и пречисую Кровь Свою.

Совершеніе духовной и безкровной жертвы, во время которой воспоминаются страданія и смерть Христа и приносятся Ему благодаренія за нихъ, не уничижаетъ, а возвеличиваетъ Голгоѳскую жертву, ибо какъ частымъ воспоминаніемъ дорогихъ и близкихъ намъ людей мы только обнаруживаемъ доброе къ нимъ чувство любви, такъ и воспоминаніемъ во время евхаристіи о страданіяхъ и смерти Христа мы обнаруживаемъ свою любовь и безконечную благодарность Ему за ве-

ликую, за насъ принесенную, Голговскую жертву, исполняя въ то-же время Его повелѣніе: „сіе творите въ Мое воспоминаніе".

14) Мы боимся, говорятъ самые дерзкіе и лукавые изъ сектантовъ, вашего причастія; ибо въ въ Откровеніи сказано: „И повелъ (ангелъ) меня въ духѣ въ пустыню; и я увидѣлъ жену, сидящую на звѣрѣ багряномъ, преисполненномъ именами богохульными, съ семью головами и десятью рогами. И жена облечена была въ порфиру и багряницу, украшена золотомъ, драгоцѣнными камнями и жемчугомъ, и держала золотую чашу въ рукѣ своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодѣйства ея; и на челѣ ея написано имя: тайна, Вавилонъ великій, мать блудницамъ и мерзостямъ земнымъ" (Откр. 17; 3 — 5). Мы боимся, не о вашей ли церкви съ ея грѣшниками говорится здѣсь и не о вашемъ ли причащеніи?

14) Напрасный и притворно-кощунственный страхъ! Сопоставляя 17-ю гл. Откровенія съ 12-й, мы узнаемъ, что св. Іоаннъ видѣлъ *двѣ жены*: „Одна „*жена*" (12 гл.) облечена была въ солнце; подъ ногами ея была луна, а на головѣ вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ. Она родила младенца, котораго хотѣлъ пожрать драконъ съ семью головами и десятью рогами, и убѣжала отъ дракона въ пустыню, гдѣ приготовлено было для нея мѣсто отъ Бога" (Откр. 12; 1—6); послѣ чего изъ-за этой жены произошла на небѣ великая война между архангеломъ Михаиломъ и ангелами его съ драконом, то-есть сатаною и его ангелами, которые были побѣждены и извержены на землю (ст. 7—9).

А другую жену видѣлъ св. Іоаннъ, сидящую на звѣрѣ багряномъ, преисполненномъ именами богохульными, съ семью головами и десятью рогами, то-есть, сидящую на томъ-же самомъ звѣрѣ, или діаволѣ, который преслѣдовалъ первую жену, защищаемую архангеломъ Михаиломъ.

Эта *вторая* жена „и держала золотую чашу въ рукѣ своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодѣйства ея" (гл. 17; 3—4); она-то и была „мать блудницамъ и мерзостямъ земнымъ" (ст. 5); она-то и была „упоена кровію святыхъ и Кровію свидѣтелей Іисусовыхъ", т.-е. кровію христіанъ.

По объясненію святыхъ отцовъ Церкви, подъ первою женою должно разумѣть Церковь Христову, а подъ второю — столицу языческаго государства—Римъ, построенный на семи холмахъ (семь головъ), владычествовавшій десятью царствами (десять роговъ), предавшійся роскоши (багряница и драгоцѣнные камни) и распутству (мать блудницамъ) и упивавшійся кровію христіанъ въ теченіи почти трехсотъ лѣтъ, начиная отъ императора Домиціана и кончая Діоклитіаномъ, пока не явился защитникъ Церкви — императоръ Константинъ Великій, ведшій упорную войну съ языческими императорами, побѣдившій ихъ и объя-

вившій въ 315 году вѣру христіанскую господствующею.

Что подъ женою блудницею разумѣется не Церковь Православная, а подъ чашей, наполненной мерзостями, не св. Причастіе ея, какъ, не боясь Бога, дерзко и кощунственно говорятъ сектанты, это видно изъ послѣдняго стиха 17-й главы Откровенія, гдѣ ясно объяснено, кто—эта вторая жена съ чашею, наполненною мерзостями: „Жена же, которую ты видѣлъ, есть великій *городъ*, царствующій надъ земными царями“ (17 гл. ст. 18). Такимъ великимъ городомъ и былъ древній Римъ, владычествовавшій почти надъ цѣлымъ міромъ, о чемъ кощунствующіе сектанты могли бы узнать изъ исторіи.

15) Православные священники растворяютъ въ Причащеніи вино водою для неразумныхъ и скудоумныхъ, какъ сказано: „Кто неразуменъ, обратись сюда! и скудоумному она (Премудрость) сказала: идите, ѣшьте хлѣбъ мой и пейте вино, мною растворенное“ (Притч. Сол. 9; 4—5). Мы не желаемъ быть неразумными и скудоумными.

15) Чтобы правильно понять приводимое сектантами мѣсто и узнать, кто именуется въ немъ „неразумными“ и „скудоумными“, нужно прочесть 9-ю главу Притчей Соломона съ начала.

„*Премудрость* построила себѣ *домъ*, вытесала *семь столбовъ* его, заколола *жертву* и приготовила *трапезу:* послала *слугъ* своихъ провозгласить съ возвышенностей городскихъ: „кто неразуменъ, обратись сюда!“ И скудоумному она сказала: „идите, ѣшьте хлѣбъ мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразуміе, и живите, и ходите путемъ разума“ (ст. 1—6)!

Подъ „Премудростію“ здѣсь разумѣется именующійся такъ въ Писаніи Самъ Христосъ (1 Кор. 1; 23—24), создавшій „домъ Божій, который есть Церковь Бога живаго“ (1 Тим. 3; 15). Онъ создалъ ее „на семи столбахъ“, то есть на семи таинствахъ, которыя суть: Священство, Крещеніе, Мvропомазаніе, Причащеніе, Покаяніе, Бракъ и Елеосвященіе, въ которыхъ подается вѣрующимъ благодать Святого Духа. Онъ закололъ жертву, добровольно принявъ смерть на крестѣ (Евр. 10; 12) за грѣхи всего міра; уготовалъ трапезу, установивъ таинство св. Причащенія (1 Кор. 10; 21), и послалъ слугъ Своихъ, то есть святыхъ апостоловъ, звать къ трапезѣ всѣхъ скудоумныхъ и неразумныхъ, то есть невѣрующихъ, чтобы они оставили неразуміе, т. е. невѣріе свое, и пришли

вкусить хлѣба и вина, растворенаго водою, то есть св. Тѣла и Крови Христовой, и жили, ибо безъ св. Причащенія человѣкъ не можетъ „имѣть въ себѣ жизни“ (Іоан. 6; 53).

Отсюда понятно, что неразумными скудоумными являются не православные, которые съ вѣрою являются къ трапезѣ, уготованной Премудростью на тайной вечери, а тѣ, кто отвергаетъ св. Причащеніе и не идетъ на зовъ Премудрости.

16) Мы не можемъ допустить, чтобы грѣшный священникъ могъ претворить хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Спасителя.

16) Не священникъ претворяетъ хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Христа, а Самъ Духъ Святый всесильной благодатію Своею. Священникъ только молитъ Господа Вседержителя *„вселитися Духу благодати на предлежащіе Дары“*. „Еще приносимъ Ти, молится онъ въ алтарѣ, словесную сію и безкровную службу, и просимъ, и молимъ, и мили ся дѣемъ (то есть умильно, усиленно умоляемъ) *низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащіе дары сія“*.

А дальше, трижды знаменуя рукою крестообразно предлежащіе дары, священникъ въ чувствѣ глубокаго благоговѣнія проситъ Отца Небеснаго: „И сотвори убо хлѣбъ сей честное Тѣло Христа Твоего. А еже въ чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, *преложивъ (претворивъ) Духомъ Твоимъ Святымъ“*.

Сила же и дѣйствіе благодати Св. Духа не зависятъ отъ святости или грѣховности священнослужителей, которые будучи и грѣшны, все-таки имѣютъ полученный чрезъ епископское рукоположеніе „даръ Божій“ (2 Тим. 1; 6) совершать св. Причащеніе; и этотъ даръ, „сокровище сіе носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7).

Іуда Искаріотъ былъ воръ (Іоан. 16; 6), а впослѣдствіи и предатель Христа, однако и ему, какъ и другимъ Апостоламъ, Христосъ, „далъ власть надъ нечистыми духами, чтобы изгонять ихъ“, и ему далъ власть „врачевать всякую болѣзнь и всякую немощь“ (Мѳ. 10; 1); и ему вмѣстѣ со всѣми Апостолами Христосъ сказалъ: „Больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте“ (ст. 8); и о

немъ сказалъ Христосъ: А если кто не приметъ васъ и не послушаетъ словъ вашихъ, то, выходя изъ дома или изъ города того, отрясите прахъ отъ ногъ вашихъ. Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ Содомской и Гоморрской въ день суда, нежели городу тому" (ст. 14—15).

Не священнослужители претворяютъ хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Христа, а, по молитвѣ ихъ, Самъ Духъ Святый.

XI.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кѣмъ и когда установлено таинство св. Причащенія?

1) Еще раньше тайной вечери, послѣ чудеснаго насыщенія пятью хлѣбами и двумя рыбами около пяти тысячъ народа, Христосъ обѣщалъ дать вѣрующимъ въ Причащеніи Свое пречистое Тѣло и Свою пречистую Кровь (Іоан. 6 гл.); но установилъ Онъ таинство св. Причащенія уже на тайной вечери, предъ страданіями Своими.

„Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ его и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое.*

И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, *во оставленіе грѣховъ*" (Мѳ. 26; 26—28. 1 Кор. 11; 23—25).

2) Откуда видно, что въ Причащеніи вѣрующіе принимаютъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа?

2) Изъ словъ Самого Христа: „Я хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ; хлѣбъ же, который Я дамъ, *есть Плоть Моя*, которую Я отдамъ за жизнь міра... Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную; и Я воскрешу его въ послѣдній день" (Іоан. 6; 51—54).

Особенно ясно видно изъ словъ Христа, сказанныхъ Имъ на тайной вечери: раздавая ученикамъ благословенный хлѣбъ, Онъ прямо сказалъ о немъ: „*Сіе есть Тѣло Мое*", а подавая благословенную чашу, сказалъ о находящемся въ ней винѣ: „*Сіе есть Кровь Моя*" (Мѳ. 26; 26—28), причемъ добавилъ о Тѣлѣ, какъ умилостивитель-

ной жертвѣ: „*За* васъ ломимое“ (1 Кор. 11; 24) и о Крови: „*За* многихъ изливаемая“ (Мѳ. 26; 28), а не сказалъ, какъ долженъ былъ бы сказать о простомъ хлѣбѣ и простомъ винѣ: „*для* васъ ломимое“, „*для* васъ изливаемое“, т. е. для ѣды и питія.

Видно также изъ словъ ап. Павла: „Кто будетъ есть хлѣбъ сей или пить *чашу Господню* недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови Господней*... Кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая *о Тѣлѣ Господнемъ*“ (1 Кор. 11; 27—29).

„Я говорю вамъ, какъ разсудительнымъ; сами разсудите о томъ, что говорю: чаша благословенія, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой?* Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*“ (1 Кор. 10; 15—16): „*Одинъ хлѣбъ*, говоритъ Апостолъ, и мы многіе одно тѣло, ибо *всѣ* причащаемся отъ *одного хлѣба*“ (1 Кор. 10; 17). Еслибы христіане вкушали въ евхаристіи простой хлѣбъ, то св. Апостолъ не сказалъ бы, что „*всѣ* причащаемся *одного хлѣба*“, ибо сколько совершается ежедневно литургій, столько было бы и хлѣбовъ — сотни, тысячи и десятки тысячъ въ одинъ день. Но, говоря: „одинъ хлѣбъ“, онъ подъ хлѣбомъ разумѣетъ Христа, сказавшаго: „Я хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ“ (Іоан. 6; 51), и говоря: „всѣ причащаемся отъ одного хлѣба“, разумѣетъ тотъ хлѣбъ, о которомъ Спаситель сказалъ: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра“ (ст. 51).

3) Почему св. Причастіе дается намъ подъ видомъ хлѣба и вина, а не въ видѣ тѣла и крови?

3) Потому, что людямъ непривычно было бы вкушать Плоть и пить Кровь Христа въ настоящемъ ихъ видѣ. Этимъ могли бы многіе соблазниться, какъ соблазнилися было многіе изъ учениковъ Христа. Думая, что Онъ дастъ имъ вкушать Плоть и Кровь Свою въ настоящемъ ихъ видѣ, а не подъ видомъ хлѣба и вина, они говорили: „какія странныя слова! Кто можетъ это слушать“! Снисходя немощи человѣческой, Господь и даетъ намъ вкушать пречистое Тѣло и пречистую Кровь Свою

подъ видомъ обычной для насъ пищи — хлѣба и обычнаго питія — вина.

4) Какую силу и значеніе имѣетъ таинство св. Причащенія?

4) Оно соединяетъ насъ со Христомъ для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни. Безъ Причащенія нельзя получить спасенія.

„Я — хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ: ядущій хлѣбъ сей *живъ будетъ во-вѣки;* хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра... Если не будете ѣсть Плоти Сына человѣческаго и пить Крови Его, *то не будете имѣть въ себѣ жизни.* Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день...* Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ.* Ядущій Меня *жить будетъ Мною...* Ядущій хлѣбъ сей *жить будетъ во-вѣкъ*“ (Іоан. 6; 51—58). „Сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, *во оставленіе грѣховъ*“ (Мѳ. 26; 28. Пс. 115; 4).

5) Еще для чего совершаемъ мы Преломленіе?

5) Для воспоминанія о жизни, страданіяхъ и смерти Христа за насъ грѣшныхъ.

„Сіе творите, сказалъ Онъ, *въ Мое воспоминаніе*“ (Лук. 22; 19 и 1 Кор. 11; 24—25).

„Ибо всякій разъ, учитъ ап. Павелъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей, или пьете чашу сію, *смерть Господню возвѣщаете,* доколѣ Онъ пріидетъ“ (1 Кор. 11; 26).

6) Какъ мы должны приступать ко св. Причащенію?

6) „Достойно“, то есть испытавъ свою совѣсть предъ Богомъ, раскаявшись на исповѣди во всѣхъ грѣхахъ своихъ и примирившись со всѣми обижаемыми нами и обидящими насъ“ (Мѳ. 6; 12—15).

„Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу сію недостойно, *виновенъ будетъ* противъ *Тѣла и Крови* Господней. Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей“ (1 Кор. 11; 27—28).

7) Что ожидаетъ того, кто недостойно причащается?

7) На землѣ его ожидаютъ болѣзни и даже смерть, а на небѣ судъ и осужденіе.

„Кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ *осужденіе себѣ,* не разсуждая о Тѣлѣ Гос-

поднемъ. Оттого многіе изъ васъ *немощны и* больны, и не мало *умираетъ*" (1 Кор. 11; 29—30).

8) До какихъ поръ будетъ совершаться въ Церкви Христовой св. Причащеніе?

8) До второго пришествія Христа:

„Всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, *доколѣ Онъ пріидетъ*" (ст. 26).

9) Кто имѣетъ право совершать для вѣрующихъ таинство св. Причащенія?

9) Только законно рукоположенные преемники св. Апостоловъ — епископы Церкви и рукоположенные ими пресвитеры, поставленные для служенія и совершенія св. таинствъ.

„Итакъ, каждый долженъ разумѣть *насъ*, какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ" (1 Кор. 4; 1).

„И *Онъ поставилъ* однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, *на дѣло служенія* для созиданія Тѣла Христова" (Еф. 4; 11—12).

Св. отцы и учители Церкви всѣхъ вѣковъ ея вѣрили и учили, что въ таинствѣ св. Причащенія христіане вкушаютъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа. Даже отдѣлившіяся еще въ первые вѣка отъ Церкви христіанскія общества, напримѣръ, несторіане, евтихіане, яковиты, армяне, копты и другіе сохранили у себя вѣру въ то, что они, причащаясь, принимаютъ Тѣло и Кровь Христа. Такое же ученіе содержится въ сохранившихся древнихъ литургіяхъ,—въ литургіи ап. Іакова, евангелиста Марка и другихъ.

Это показываетъ, что вся Церковь первыхъ вѣковъ христіанства не такъ учила о Причащеніи, какъ учатъ заблудшіе наши сектанты, а учила такъ, какъ и *теперь* учитъ Православная Церковь.

Можно было бы привести многочисленныя свидѣтельства св. отцовъ и учителей церкви, о томъ, что въ св. Причащеніи вѣрующіе вкушаютъ пречистое Тѣло и Кровь Христа, но для насъ достаточно привести свидѣтельства тѣхъ изъ нихъ, которые жили въ первые вѣка христіанства, — когда, какъ думаютъ сами сектанты, и была истинная вѣра на землѣ.

Игнатій Богоносецъ, ученикъ ап. Петра, обличая еретиковъ докетовъ, отвергавшихъ дѣйствительность страданій Христа, а слѣдовательно—и Причащеніе, училъ: „они удаляются отъ евхаристіи (причащенія) по той причинѣ, что не признаютъ, что *евхаристія есть Плоть Спасителя нашего Іисуса Христа*, пострадавшаго за наши грѣхи, Которую воскресилъ Отецъ по Своей благости; почему, противясь дару Бо-

жію, они умираютъ въ своихъ изысканіяхъ, между тѣмъ полезнѣе было бы имъ участвовать въ евхаристіи, *чтобы воскреснуть*".

Говоря же о томъ, кто имѣетъ право совершать таинство св. Причащенія, св. Игнатій учитъ: „только та евхаристія должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ самъ предоставитъ это".

Св. Іустинъ мученикъ такъ учитъ о Причащеніи: „пища эта называется у насъ евхаристіею... Мы принимаемъ это, не какъ обыкновенный хлѣбъ и обыкновенное питье, но какъ Іисусъ Христосъ, Спаситель нашъ, воплотившійся чрезъ Слово Божіе, имѣлъ и плоть и кровь для спасенія нашего, такимъ же образомъ пища эта, надъ которой совершено благодареніе чрезъ слово молитвы отъ Него (данное) и отъ которой питается чрезъ преложеніе наша плоть и кровь,—есть, какъ мы научены, плоть и кровь того же воплотившагося Іисуса. Ибо Апостолы въ написанныхъ ими сказаніяхъ, которыя называются евангеліями, предали, что имъ было такъ заповѣдано: „это дѣлайте въ Мое воспоминаніе, *это есть Тѣло Мое*; подобнымъ образомъ Онъ взялъ чашу, и благодарилъ, и сказалъ: это есть Кровь Моя, и подалъ имъ однимъ".

Св. Ириней Ліонскій, опровергая лжеученіе еретиковъ — гностиковъ, пишетъ: „если не спасается она (плоть), то, очевидно, и Господь не искупилъ насъ Своею Кровію, и чаша евхаристіи не есть пріобщеніе Крови Его, и хлѣбъ, который мы преломляемъ, не есть пріобщеніе Тѣла Его... Такъ какъ мы Его члены и питаемся Его твореніемъ, а твореніе доставляетъ намъ Онъ, повелѣвая восходить солнцу и падать дождю, какъ Ему угодно, то чашу отъ сотвореннаго Онъ призналъ Своею Кровію, отъ которой Онъ орошаетъ нашу Кровь, и хлѣбъ отъ творенія Онъ утвердилъ, *чтобы онъ былъ Его Тѣломъ*, которымъ укрѣпляетъ наши тѣла. Посему, когда растворенная чаша и приготовленный хлѣбъ принимаютъ слово Божіе, и *евхаристія дѣлается Тѣломъ Христовымъ*, которымъ укрѣпляется и поддерживается составъ нашей плоти, то какъ они (еретики) говорятъ, что плоть не причастна дара Божія, который есть жизнь вѣчная, — (плоть) питающаяся отъ *Тѣла и Крови Господа?*"

Св. Ефремъ Сиринъ учитъ: „у кого есть око вѣры, тотъ ясно и свѣтло созерцаетъ Владыку и съ убѣжденіемъ совершенной вѣры вкушаетъ Тѣло непорочнаго Агнца, Единороднаго Сына небеснаго Отца, нимало не вдаваясь въ пытливость о вѣрѣ Божіей... Будь простодушно вѣрнымъ: со всею вѣрою причащайся пречистаго Тѣла Владычняго въ полномъ убѣжденіи, что истинно вкушаешь самого Агнца. Тайны Христовы—безсмертный огнь. Посему не будь пытливъ, чтобы не опалиться тебѣ въ причащеніи Таинъ.

Св. Кириллъ Іерусалимскій учитъ: „если (Христосъ) объявилъ и сказалъ о хлѣбѣ: *сіе есть Тѣло Мое,* то послѣ сего кто уже осмѣлится не вѣровать? И если Самъ увѣрилъ и сказалъ о чашѣ: *сіе есть Кровь Моя,* то кто усумнится и скажетъ: это не Кровь Его? Итакъ, хлѣбъ и вино не разумѣй простыми: ибо оные суть Тѣло и Кровь Христовы, по изреченію Владыки. Хотя чувство и представляетъ тебѣ хлѣбъ и вино, но да укрѣпляетъ тебя вѣра. Не по вкусу суди о вещи, но отъ вѣры будь извѣстенъ и несомнѣнно увѣренъ, *что сподобился Тѣла и Крови Христовой.*“

Св. Іоаннъ Златоустъ особенно убѣдительно учитъ о св. Причащеніи: „какой пастырь, говоритъ онъ, питаетъ овецъ собственными членами? Но что я говорю — пастырь? Часто бываютъ такія матери, которыя новорожденныхъ младенцевъ отдаютъ другимъ кормилицамъ. Но Христосъ не потерпѣлъ сего; Онъ питаетъ насъ собственною Кровію и чрезъ сіе соединяетъ насъ съ Собою“. „Дѣйствія сего таинства, говоритъ еще Іоаннъ Златоустъ, совершаются не человѣческою силою. Тотъ, Кто совершилъ сіи дѣйствія на оной (тайной) вечери, и нынѣ совершаетъ ихъ. Мы занимаемъ мѣсто служителей, а освящаетъ и претворяетъ дары Самъ Христосъ“.

Блажен. Августинъ, говоря о словахъ Спасителя, сказанныхъ о причащеніи Его Плоти и Крови на тайной вечери, спрашиваетъ: „Неужели же дерзнетъ кто-нибудь сказать, что слова сіи не относятся къ дѣтямъ? Вѣруемъ, чтое и за младенцевъ пролилъ Кровь свою Господь, Который прежде нежели пролилъ ее, повелѣлъ преподавать ее въ таинствѣ, когда говоритъ: „сіе есть Кровь Моя, яже за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѳ. 26; 28). О необходимости причащенія дѣтей учатъ: св. Григорій великій, Геннадій Мессалійскій и Иннокентій I-й.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ съ особенною ясностію учитъ о св. Причащеніи, когда говоритъ: „хлѣбъ и вино суть не образы Тѣла и Крови Христовой; да не будетъ, — но самое обоженное Тѣло Господа. Ибо Самъ Господь сказалъ: сіе есть Тѣло Мое, а не образъ тѣла, сія есть Кровь, а не образъ крови“.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ и „Постановленіяхъ Апостольскихъ“ мы также находимъ ясныя указанія на вѣру всей Церкви въ пресуществленіе евхаристическихъ хлѣба и вина въ истинное Тѣло и въ истинную Кровь Іисуса Христа.

Въ литургіи ап. Іакова священнодѣйствующій, напр., молитъ Бога, да „ниспослетъ Всесвятаго Своего Духа на предлежащіе дары, дабы, пришедъ, святымъ благимъ и славнымъ Своимъ наитіемъ, освятилъ хлѣбъ сей и сдѣлалъ святымъ Тѣломъ Христа Твоего и чашу Сію—драгоцѣнною Кровію Христа Твоего“.

Въ чинѣ литургіи, находящемся въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ“, находится молитва священнослужителя къ Богу о томъ, „да

милостиво призритъ Онъ на предлежащіе предъ Нимъ дары сіи и ниспошлетъ на жертву Духа Своего Святаго, свидѣтеля страстей Господа Іисуса, яко да покажетъ хлѣбъ сей Тѣло Христа Его, а чашу сію— Кровь Христа Его".

Такія же молитвы находятся въ совершаемыхъ нынѣ литургіяхъ св. Василія Великаго и св. Іоанна Златоуста.

Православное ученіе о св. Причащеніи подтверждено *на многихъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборахъ:* на первомъ, третьемъ, шестомъ и седьмомъ вселенскихъ соборахъ, на соборахъ анкирскомъ, лаодикійскомъ и другихъ. На шестомъ вселенскомъ соборѣ, въ виду появившагося въ армянской церкви обычая употреблять при евхаристіи одно лишь вино, безъ воды, сдѣлано слѣдующее постановленіе: „До свѣдѣнія нашего дошло, что въ армянской странѣ совершающіе безкровную жертву приносятъ на святой трапезѣ едино вино, не растворяя онаго водою. Но святые отцы предали присоединяти къ вину воду, когда надлежитъ совершати безкровную жертву, указуя на соединеніе крови и воды изъ пречистаго ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога, истекшее, къ оживотворенію всего міра и ко искупленію отъ грѣховъ. И *во всѣхъ церквахъ*, гдѣ сіяли духовныя свѣтила, *сей Богопреданный чинъ совершается.* Аще же кто епископъ или пресвитеръ творитъ *не по преданному отъ Апостоловъ* чину, и воду съ виномъ не соединяя, симъ образомъ приноситъ пречистую жертву: да будетъ изверженъ, яко несовершенно таинство возвѣщающій и преданное нововведеніемъ повреждающій". О смѣшеніи евхаристическаго вина съ водою учатъ: „Постановленія Апостольскія", св. Іустинъ, св. Ириней, св. Кипріанъ, св. І. Златоустъ, св. Василій Великій и св. І. Дамаскинъ.

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ" такъ изложено православное ученіе о таинствѣ св. Причащенія: „вѣруемъ, что въ семъ священнодѣйствіи (евхаристіи) присутствуетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, не символически, не образно, не преизбыткомъ благодати, какъ въ прочихъ таинствахъ, не однимъ наитіемъ какъ это нѣкоторые отцы говорили о крещеніи, и не чрезъ проницаніе хлѣба, такъ, чтобы Божество Слова входило въ предложенный для евхарастіи хлѣбъ существенно, какъ послѣдователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняютъ: но истинно и дѣйствительно, такъ, что по освященіи хлѣба и вина хлѣбъ прелагается, пресуществляется, преобразуется въ самое истинное Тѣло Господа..., а вино претворяется и пресуществляется въ самую истинную Кровь Господа... Еще вѣруемъ, что сія есть истинная, умилостивительная жертва, приносимая за всѣхъ благочестиво живущихъ и умершихъ и, какъ сказано въ молитвахъ таинства сего, преданныхъ Церкви Апостолами, по повелѣнію Господню: за спасеніе всѣхъ".

Но, повергаясь предъ неизреченнымъ милосердіемъ Христа, дающаго вѣрующимъ Плоть и Кровь Свою для оставленія ихъ грѣховъ и полученія вѣчной жизни, помни и ты, православный христіанинъ, слова св. ап. Павла: „Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ противъ Тѣла и Крови Господней. Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей, ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ“ (1 Кор. 11; 27—30).

„Тягчайшему наказанію, говоритъ ап. Павелъ повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, Которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ“ (Евр. 10; 29).

1) Христосъ обѣщалъ установить таинство св. Причащенія: **Іоан. 6 гл.** *и установилъ его:* **Мѳ. 26; 26—28. I Кор. 11; 23—25.**

2) Въ Причащеніи вѣрующіе, подъ видомъ хлѣба и вина, а) вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни: **Іоан. 6; 51—54. Мѳ. 26; 26—28. I Кор. 10; 15—16 и 17 ст. I Кор. 11; 27 - 29.** *б) а также и для воспоминанія о земной жизни, страданіяхъ и смерти Христа:* **Лк. 22; 19. I Кор. 11; 24—26.**

3) Причащаться должно, приготовившись: **I Кор. 11; 27—30.**

4) Право совершать Причащеніе имѣютъ только законные пастыри Церкви **I Кор. 4; 1 Еф. 4; 11—12,** *которые будутъ совершать его до второго пришествія Христа:* **I Кор. 11; 26.**

5) Кто не причащается Тѣла и Крови Христа, тотъ не получитъ вѣчной жизни со Христомъ: **Іоан. 6; 53—54.**

О СВЯТОМЪ ПОКАЯНІИ ИЛИ ИСПОВѢДИ.

„Истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѳ. 18; 18).

„Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 22—23).

„Многіе же изъ увѣровавшихъ приходили (къ ап. Павлу), исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18).

Покаяніе, или исповѣдь, есть такое таинство, въ которомъ законный пастырь Церкви Христовой властью, данною ему отъ Бога черезъ святительское рукоположеніе, прощаетъ кающемуся грѣшнику его грѣхи и очищаетъ отъ нихъ благодатію Святаго Духа.

Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь научалъ людей, чрезъ избранныхъ мужей, необходимости покаянія для прощенія грѣховъ: „Если онъ (человѣкъ) виновенъ въ чемъ нибудь изъ сихъ (перечисленныхъ выше грѣховъ), говоритъ Господь Моисею, *и исповѣдуется, въ чемъ онъ согрѣшилъ*, то пусть принесетъ Господу за грѣхъ, которымъ онъ согрѣшилъ, жертву повинности изъ мелкаго скота, овцу или козу, за грѣхъ, *и очиститъ его священникъ*“ (Лев. 5; 5—6. Числ. 5; 7). „Не стыдись исповѣдывать грѣхи твои“, учитъ Сирахъ (4—30): „Скрывающій свои преступленія, говоритъ Премудрый, не будетъ имѣть успѣха, а *кто сознаетъ и оставляетъ ихъ, тотъ будетъ помилованъ*“ (Прит. Сол. 28; 13). „Ты всѣхъ милуешь, говоритъ о Богѣ Соломонъ, потому что все можешь, и покрываешь грѣхи людей *ради покаянія*“ (Прит. Сол. 11; 24).

Въ Ветхомъ же Завѣтѣ мы видимъ живые примѣры покаянія грѣшниковъ и прощенія ихъ грѣховъ. Такъ, напр., когда Господь поразилъ проказою Маріамь, жену Аарона, за несправедливые упреки Моисею, Ааронъ обратился съ покаяніемъ къ нему и съ просьбой о молитвѣ за него предъ Богомъ: „И сказалъ Ааронъ Моисею: господинъ мой! не поставь намъ во грѣхъ, что мы поступили глупо и согрѣшили“... И возопилъ Моисей ко Господу, говоря: „Боже исцѣли ее“. (Числ. 12; 11 — 13). Исповѣдалъ свой грѣхъ предъ пророкомъ Наѳаномъ Давидъ, когда умертвилъ Урія и взялъ себѣ жену его Вирсавію, и получилъ чрезъ Наѳана же прощеніе отъ Господа: „И сказалъ Давидъ Наѳану: согрѣшилъ я предъ Господомъ. И сказалъ Наѳанъ Давиду: Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой: ты не умрешь“

(2 Цар. 12; 13). Покаялось предъ Эздрою все общество возвратившихся изъ плѣна Израильтянъ (Ездр. 10; 10—11), взявшихъ себѣ женъ иноплеменницъ, и получило прощеніе грѣха своего. Неемія приносилъ Богу покаяніе за себя и за народъ свой, когда молился: *„Исповѣдаюсь во грѣхахъ* сыновъ Израилевыхъ, которыми согрѣшили мы предъ Тобою, согрѣшили и я и домъ отца моего“ (Неем. 1; 6—7), и былъ услышанъ Богомъ. Обреченный Богомъ на погибель многогрѣшный народъ Ниневіи покаялся въ грѣхахъ послѣ обличенія пророкомъ Іоною и былъ помилованъ (Іоны гл. 3-я).

На рубежѣ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ послѣдній изъ пророковъ, „большій изъ рожденныхъ женами“, Іоаннъ Креститель началъ свою проповѣдь словами: „покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!... Тогда Іерусалимъ и вся Іудея, и вся окрестность Іорданская выходили къ нему и крестились отъ него въ Іорданѣ, *исповѣдуя грѣхи свои*“ (Матѳ. 3; 2—6).

Призывомъ къ покаянію начинаетъ свою проповѣдь и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, говоря, „что исполнилось время, и приблизилось Царствіе Божіе; покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1; 15).

Къ тому же призывали людей и св. Апостолы: *„покайтесь*, говорили они, *чтобы загладить грѣхи ваши*“ (Дѣян. 3; 19. 2; 38. 17; 30).

Какъ таинство, въ которомъ прощаются грѣшнику грѣхи его, Покаяніе установлено Христомъ послѣ воскресенія Его, но обѣщано было св. Апостоламъ гораздо раньше, сперва оно было обѣщано ап. Петру, а потомъ и всѣмъ Апостоламъ.

Когда ап. Петръ впервые исповѣдалъ Христа Сыномъ Божіимъ, Онъ сказалъ ему: „И Я говорю тебѣ: ты Петръ, и на семъ камнѣ создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея. И дамъ тебѣ ключи Царства Небеснаго; и что свяжешь на землѣ, то будетъ связано на небесахъ; и что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на небесахъ“ (Матѳ. 16; 18—19).

Очень скоро послѣ этого Христосъ обѣщалъ дать эту же великую власть — вязать и разрѣшать грѣхи — всѣмъ Апостоламъ, когда, говоря о нераскаянномъ грѣшникѣ, не желающемъ слушать увѣщаніе трехъ свидѣтелей, сказалъ: „Если же не послушаетъ ихъ, скажи Церкви; а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѳ. 18; 17—18).

Это обѣщаніе — дать власть Апостоламъ прощать или оставлять на согрѣшающихъ ихъ грѣхи — Христосъ торжественно исполнилъ послѣ славнаго воскресенія Своего, когда, явившись Своимъ ученикамъ, сказалъ имъ: „Миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ сіе, дунулъ и говоритъ имъ: пріимите Духа

Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 21—23).

Изъ дальнѣйшей исторіи основанной Христомъ Церкви видно, что св. Апостолы не только связывали грѣхи людей, какъ, напр., грѣхъ коринѳскаго кровосмѣсника, котораго ап. Павелъ „предалъ сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ" (1 Кор. 5; 1 — 5); или, наприм., предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы они научились не богохульствовать" (1 Тим. 1; 20), но и прощали грѣхи, какъ, наприм., того же кровосмѣсника (2 Кор. 2; 10) или тѣхъ вѣрующихъ, которые къ нему „приходили, *исповѣдуя и открывая дѣла свои*" (Дѣян. 19; 18).

Изъ всего изложеннаго ясно видно, что, съ одной стороны, само основаніе и существованіе Церкви Христовой тѣсно связано съ таинствомъ Покаянія, такъ что гдѣ нѣтъ этого великаго таинства, тамъ нѣтъ и святой, спасающей Церкви, а можетъ быть только общество грѣшниковъ, не имѣющихъ возможности никогда смыть грѣхи свои; съ другой стороны, — таинство Покаянія возможно только въ истинной Церкви Христа, гдѣ есть пастыри ея, преемники власти Апостоловъ, чрезъ рукоположеніе ихъ получившіе благодать Св. Духа и великую власть прощать людямъ ихъ грѣхи, власть, какой не имѣютъ и Ангелы Божіи. Безъ таинства Покаянія нѣтъ и спасенія, ибо, какъ говоритъ ап. Іаковъ, „всѣ мы много согрѣшаемъ" (3; 2) и потому нуждаемся въ очищеніи отъ грѣховъ, такъ какъ въ Царство Божіе „не войдетъ ничто нечистое" (Откр. 21; 27).

Сектантъ.

1) Каяться, говорятъ „духовные христіане", молокане, адвентисты и духоборы, нужно духовно, то есть въ душѣ, предъ Богомъ, а не предъ грѣшнымъ человѣкомъ. Давидъ предъ Богомъ каялся и получилъ прощеніе грѣховъ: „Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедротъ Твоихъ за-

Объясненія православнаго.

1) Прежде всего нужно замѣтить, что само слово „исповѣдывать" не значитъ „думать", или молиться про себя, а значитъ—„говорить", „объявлять", „повѣдать", „разсказать"; почему и слова Писанія: „исповѣдывать грѣхи" (1 Іоан. 1; 9) не значатъ — каяться въ нихъ мысленно, въ душѣ своей, въ умѣ только, а значатъ — открывать, объявлять ихъ предъ кѣмъ-либо, чтобы онъ зналъ, вѣдалъ про нихъ.

Затѣмъ всѣ приводимыя сектантами мѣста Св. Писанія вовсе не говорятъ о томъ, что не нужно покаянія видимаго предъ поставленными Богомъ пастырями Церкви: эти мѣста Св. Писанія взяты изъ Ветхаго Завѣта, когда еще не было и не могло быть таинства Св. Покаянія, ибо оно установлено Христомъ только уже въ Новомъ Завѣтѣ, когда, въ силу крестныхъ заслугъ Спаси-

гладь беззаконія мои" (Псал. 50; 3).

„Я открылъ Тебѣ грѣхъ мой и не скрылъ беззаконія моего; я сказалъ: исповѣдую Господу преступленія мои, и Ты снялъ съ меня вину грѣха моего" (Псал. 31; 5).

„И сказалъ Давидъ Наѳану: согрѣшилъ я предъ Господомъ. И сказалъ Наѳанъ Давиду: и Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой: ты не умрешь". (2 Цар. 12; 13).

теля, Ему была „дана всякая власть на небѣ и на землѣ" (Мѳ. 28; 18), и когда Онъ передалъ власть прощать грѣхи людей Своимъ ученикамъ, сказавъ имъ: „пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 21—23).

Потому-то и каялись въ Ветхомъ Завѣтѣ во грѣхахъ непосредственно Богу, что тогда еще не было таинства св. Покаянія, но и то не всегда; такъ, напр., мы уже знамъ, что Ааронъ и Маріамь каялись въ грѣхѣ предъ Моисеемъ (Числ. 12; 11—13), а Давидъ—предъ Наѳаномъ (2 Цар. 12; 13).

Послѣднее мѣсто Писанія, гдѣ говорится о покаяніи Давида, свидѣтельствуетъ не въ пользу сектантовъ, а противъ нихъ, ибо не Богу, а Наѳану сказалъ Давидъ: „согрѣшилъ я предъ Господомъ"; не самъ Богъ, а Наѳанъ отъ имени пославшаго его къ Давиду Бога сказалъ ему: „Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой". Онъ же, Наѳанъ, объявилъ Давиду и наказаніе за грѣхъ, эпитимію, сказавъ, что незаконный сынъ его, рожденный отъ Вирсавіи, умретъ, что и исполнилось. Такимъ образомъ, для Аарона и Маріами —Моисей, а для Давида пророкъ—Наѳанъ въ дѣйствительности были ихъ духовниками.

Но главное это то, что, какъ сказано, всѣ приведенныя сектантами мѣста Писанія противъ исповѣди предъ пастырями Церкви взяты изъ Ветхаго Завѣта, когда не было и самого таинства Покаянія, ибо это таинство, какъ и сама Церковь, которую Христосъ „пріобрѣлъ Кровію Своею" (Дѣян. 20; 28), установлено Имъ уже въ новомъ Завѣтѣ, послѣ славнаго Его воскресенія.

2) Самъ Христосъ указалъ, что обращаться о прощеніи грѣховъ нужно непосредственно къ Богу, когда, напр., училъ молиться: „Отче нашъ,... прости намъ долги на-

2) И эти всѣ примѣры прощенія Христомъ грѣшниковъ не говорятъ противъ исповѣди предъ священнослужителями Церкви Христовой, такъ какъ всѣ случаи прощенія Христомъ грѣшниковъ и слова молитвы Господней были до времени установленія таинства св. Покаянія, еще до страданій Христа за грѣхи міра. Пока Христосъ пребывалъ плотію на землѣ и жилъ среди грѣшныхъ людей, Онъ Самъ и прощалъ ихъ грѣхи, а когда

ши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ" (Мѳ. 6; 12). Непосредственно отъ Бога получили прощеніе грѣховъ: разслабленный (Мар. 2; 5), грѣшница (Лук. 7; 48), мытарь (Лук. 18; 13) и разбойникъ на крестѣ (Лук. 23; 43).

3) Этому учили и Апостолы. Такъ когда Симонъ волхвъ хотѣлъ за деньги купить власть чрезъ возложеніе рукъ низводить на людей Духа Святого, ап. Петръ сказалъ ему: „Сердце твое неправо предъ Богомъ. Итакъ покайся въ семъ грѣхѣ и молись Богу; можетъ быть отпустится тебѣ помыслъ сердца твоего" (Дѣян. 8; 21—22).

4) Никакихъ посредниковъ между Богомъ и людьми не нужно, ибо ап. Іоаннъ учитъ: „Если бы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ Ходатая предъ Отцемъ Іисуса Праведника. Онъ есть умилостивленіе за грѣхи наши, и не только основалъ Церковь и вознесся на небо, далъ эту власть пастырямъ Церкви.

А о томъ, что за прощеніемъ грѣховъ нельзя обращаться къ поставленнымъ для этого Имъ Самимъ людямъ, Христосъ и не могъ учить, ибо людямъ же, св. Апостоламъ, Онъ Самъ сказалъ: „что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ" (Мѳ. 18; 18); вѣдь людямъ, хотя и Апостоламъ, сказалъ Спаситель: „Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 23).

3) Въ словахъ ап. Петра, сказанныхъ Симону волхву, совсѣмъ не видно того, чтобы каяться должно Богу непосредственно, безъ пастырей Церкви. Въ его словахъ видно только обличеніе Симона въ грѣхѣ, кощунственно думавшаго, что „власть" преподавать людямъ благодать Св. Духа можно купить за деньги; въ его словахъ видно также и указаніе на необходимость для Симона молитвы и покаянія предъ Богомъ, для прощенія его дерзкаго грѣха; а какъ долженъ былъ Симонъ получить это прощеніе — непосредственно отъ Самого Бога или чрезъ исповѣдь предъ св. Апостолами, — объ этомъ не говорится ни слова.

4) Точно такъ же и ап. Іоаннъ въ приведенныхъ словахъ говоритъ только о томъ, что Христосъ есть умилостивленіе и Ходатай *за* грѣхи *всего міра*, то есть христіанъ, евреевъ и даже язычниковъ; но вовсе не говоритъ о томъ, какъ въ частности каждый отдѣльный человѣкъ получаетъ прощеніе своихъ личныхъ грѣховъ: послѣ одной лишь молитвы къ Богу объ ихъ прощеніи или послѣ исповѣди предъ поставленными Христомъ пастырями Церкви. Ап. Павелъ тоже зналъ, что одинъ Ходатай на небѣ за все человѣчество — Христосъ Сынъ Божій, но считалъ спасительнымъ для себя

за наши, но и за грѣхи всего міра" (1 Іоан. 2; 1—2).

ходатайство за него предъ Богомъ и людей, какъ объ этомъ онъ пишетъ Коринѳянамъ, выражая полную надежду на то, что Господь, не разъ избавлявшій его отъ смерти, „и еще избавитъ, при содѣйствіи, говоритъ онъ, вашей молитвы за насъ, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили за насъ" (2 Кор. 1; 10—11).

Сектанты, такимъ образомъ, приписываютъ и навязываютъ св. Апостоламъ такое ученіе, которому они никогда и никого не учили и не могли учить. Не могли же Апостолы отказаться отъ той власти, какая имъ была дана Самимъ Христомъ для спасенія людей, и не исполнить то, что Онъ имъ повелѣлъ: „Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 23).

Итакъ, изъ слова Божія ясно видно, что кромѣ небеснаго Ходатая за все человѣчество, за весь міръ, могутъ быть и на землѣ ходатаи предъ Богомъ за отдѣльныхъ грѣшниковъ, такими ходатаями и являются прежде всего Богомъ поставленные пастыри Церкви, обязанные дать Ему отчетъ за своихъ духовныхъ овецъ.

5) Въ Евангеліи сказано: „Кто можетъ прощать грѣхи, кромѣ Бога?" (Лук. 5; 21).

5) Когда были сказаны эти слова книжниками фарисеями, тогда, конечно, никто изъ людей не могъ еще прощать именемъ Божіимъ грѣхи, ибо они говорили это до установленія таинства Покаянія, но кто теперь повторяетъ ихъ слова, тотъ уподобляетъ себя невѣрующимъ врагамъ Христовымъ.

6) Не можетъ быть покаянія людей предъ священниками, ибо не можетъ грѣшникъ прощать грѣхи такому же грѣшнику, какъ и онъ: онъ самъ нуждается въ прощеніи грѣховъ.

6) То вѣрно, что священники такіе же грѣшные люди, какъ и всѣ, ибо никогда не было, нѣтъ и не будетъ человѣка безгрѣшнаго (см. Іак. 3; 2. 1 Іоан. 1; 8, 10). Безъ грѣха — только одинъ Богъ (Откр. 15, 4). Но Онъ Самъ, по безконечному милосердію Своему, далъ людямъ, въ лицѣ Апостоловъ, великую власть—силою Св. Духа оставлять или отпускать грѣхи, когда сказалъ: „пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 23). Эту же самую власть получили чрезъ апостольское рукоположеніе и теперь продолжаютъ получать преемники Апостоловъ—епи-

скопы, а чрезъ ихъ рукоположеніе и пресвитеры Церкви, пастыри словеснаго стада Христова, „въ которомъ Духъ Святый поставилъ ихъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Слѣдовательно, не своею властью пастыри отпускаютъ людямъ грѣхи, а властью, данною имъ отъ Бога. Какъ люди, пастыри всѣ грѣшны, почему тоже исповѣдуютъ, какъ и міряне, свои грѣхи предъ другими пастырями; но имъ дана благодать священства, и „сокровище сіе они носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4: 7). Вотъ почему они имѣютъ такую власть, какой не получили и Ангелы, ибо никому изъ Ангеловъ не сказалъ Христосъ: „кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“. Это Онъ сказалъ людямъ—св. Апостоламъ и ихъ преемникамъ, пастырямъ Церкви, поставленнымъ „для совершенія святыхъ“ (Еф. 4; 12) какими люди дѣлаются только чрезъ очищеніе себя отъ грѣховъ въ таинствѣ Покаянія.

7) Какъ не вѣрно то, что каяться должно только непосредственно предъ Богомъ, такъ ложно и то, что власть прощать грѣхи принадлежала однимъ лишь Апостоламъ потому, что они были безгрѣшны и чудотворцы.

Апостолы сами не считали себя свободными отъ грѣховъ: „Всѣ мы, говоритъ ап. Іаковъ, много согрѣшаемъ“ (3; 2). „Если говоримъ, учитъ ап. Іоаннъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8 и 10).

Власть прощать грѣхи дана Апостоламъ не за ихъ святость, а дана по любви и милосердію Божію къ грѣшнымъ людямъ для ихъ спасенія; дана для того, чтобы люди, согрѣшающіе вслѣдствіе испорченности ихъ природы, могли очищать себя отъ грѣховъ. Понятно, что эта власть дана не однимъ Апостоламъ, а и ихъ законнымъ преемникамъ, епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ Церкви, о которыхъ всѣхъ и сказалъ Спаситель: „Я съ вами *во всѣ дни*, до скончанія вѣка“

7) Право прощать грѣхи, говорятъ еще сектанты, дано было только Апостоламъ, которымъ была дана и власть творить чудеса. Такъ какъ теперь Апостоловъ на землѣ нѣтъ, то прощать грѣхи можетъ только одинъ Богъ, а не священники, которые и чудесъ никакихъ теперь не совершаютъ.

(Мѳ. 28; 20), ибо *во всѣ дни* въ Церкви Христовой будутъ и грѣшные люди (Мѳ. 13; 24 — 30 и 26—40).

Не одни одиннадцать Апостоловъ получили право прощать грѣхи: мы видимъ, что избранный по жребію на мѣсто предателя Іуды Матѳій получилъ всю полноту апостольской власти, слѣд., и право прощать грѣхи, „принявъ жребій ихъ (Апостоловъ) служенія“ (Дѣян. 1; 20 и 25); видимъ что и къ ап. Павлу „многіе изъ увѣровавшихъ приходили исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18),—что сперва онъ отлучилъ, а потомъ простилъ коринѳскаго кровосмѣсника (1 Кор. 5; 3—5 и 2 Кор. 2; 10).

Извѣстно, что и Тимоѳей, какъ епископъ, имѣлъ власть судить и обличать не только мірянъ согрѣшившихъ, но и пресвитеровъ: „обвиненіе на пресвитеровъ, пишетъ ему ап. Павелъ, принимай при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ. Согрѣшающихъ обличай предъ всѣми, чтобы и прочіе страхъ имѣли“ (1 Тим. 5; 18—20).

Наконецъ, мы знаемъ, что Христосъ поставилъ въ Церкви не только Апостоловъ, но и пастырей „къ совершенію святыхъ“ (Еф. 4; 11), а святыми люди дѣлаются тогда, когда очищаются отъ грѣховъ благодатью Св. Духа въ таинствѣ Покаянія.

Если бы епископамъ и пресвитерамъ Церкви не принадлежало право отпускать грѣхи потому, что слова: „кому простите грѣхи, тому простятся“ сказаны однимъ Апостоламъ, то не имѣли бы епископы и пресвитеры права учить, крестить и совершать преломленіе, ибо только Апостоламъ сказалъ Христосъ: „Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѳ. 28; 19); только имъ однимъ сказалъ Господь о Причащеніи Тѣла и Крови Христовой: „сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19). Но изъ св. Писанія мы видимъ, что учить, совершать крещеніе, преломленіе и творить судъ надъ грѣшниками составляло не только право, но и обязанность преемниковъ св. Апостоловъ: „*Епископъ*, говоритъ ап. Павелъ, *долженъ быть учи-*

телемъ" (1 Тим. 3; 2). „Достойно начальствующимъ *пресвитерамъ* должно оказывать сугубую честь, *особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи*" (1 Тим. 5; 17).

Имъ принадлежало право и крестить; такъ нѣкто Ананія крестилъ ап. Павла (Дѣян. 22; 16); Филиппъ, научивъ вѣрѣ во Христа евнуха, „приказалъ остановить колесницу; и сошли оба въ воду, Филиппъ и евнухъ; и крестилъ его" (Дѣян. 8; 38). Крестилъ Филиппъ и самарянъ (Дѣян. 8; 1—16).

Преемникамъ Апостоловъ дано право совершать преломленіе до скончанія міра; „всякій разъ, говоритъ ап. Павелъ, не бывшій на тайной вечери, но совершавшій преломленіе (Дѣян. 20; 11), когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, *доколѣ Онъ пріидетъ*" (1 Кор. 11; 26). Св. ап. Павелъ не былъ среди одиннадцати Апостоловъ, въ то время, когда они получили непосредственно отъ Христа право прощать грѣхи, однако и къ нему „многіе изъ увѣровавшихъ приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои" (Дѣян. 19; 18); не былъ тамъ и епископъ Тимоѳей, судившій однако грѣхи грѣшниковъ не только мірянъ, но и пресвитеровъ Церкви (1 Тим. 5; 19—20).

Но сектанты, отвергая власть законныхъ епископовъ и пресвитеровъ Церкви Христовой отпускать грѣшникамъ ихъ грѣхи, сами позволяютъ своимъ незаконнымъ лжепресвитерамъ совершать крещеніе, преломленіе, браки, позволяютъ имъ учить себя, хотя на все это никто никогда не давалъ имъ права.

8) Нужно каяться, говорятъ сектанты, не предъ священниками, а предъ каждымъ христіанномъ, особенно предъ которымъ мы согрѣшили, какъ и учитъ ап. Іаковъ: „Признавайтесь

8) Приведенное мѣсто св. Писанія говоритъ противъ самихъ же сектантовъ, ибо слова ап. Іакова: „признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступкахъ", какъ это видно изъ предшествующихъ словъ св. Апостола, говорятъ о необходимости признанія въ грѣхахъ именно предъ пресвитерами. Раньше Апостолъ говоритъ: „Боленъ ли кто изъ васъ, *пусть призоветъ пресвитеровъ* Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры

другъ предъ другомъ въ проступкахъ и молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться; много можетъ усиленная молитва праведника" (Іак. 5: 16).

исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь, и, если онъ содѣлалъ грѣхи, *простятся ему*" (Іак. 5; 14—15).

Сказавъ, что по молитвамъ пресвитеровъ болящій исцѣлится и получитъ прощеніе грѣховъ, Апостолъ далѣе говоритъ, чтобы христіане не скрывали предъ пресвитерами грѣховъ, а признавались въ нихъ другъ другу, (ст. 16), *то-есть пресвитерамъ*. Если больной не исповѣдуетъ грѣхи предъ пресвитерами, то и не получитъ прощенія, ибо, не зная грѣховъ больного, какъ пресвитеръ проститъ ихъ ему? Вотъ почему Апостолъ и велитъ признаваться въ грѣхахъ другъ другу, разумѣя здѣсь больного и молящихся о немъ пресвитеровъ. Св. Іоаннъ Златоустъ такъ объясняетъ разсматриваемыя слова ап. Павла: „вы, болящіе, исповѣдуйте предъ пресвитерами согрѣшенія ваши, а вы, пресвитеры, молитесь за болящихъ" (слово о священствѣ 1; 3).

Слѣдовательно, слова: „другъ предъ другомъ" не говорятъ объ исповѣди у мірянъ, а объ исповѣди предъ пресвитерами Церкви, по молитвамъ которыхъ больные получаютъ прощеніе грѣховъ.

9) Каждый человѣкъ можетъ простить грѣхи другому человѣку: „прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ простилъ васъ" (Еф. 4; 32). „Прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ" (Мѳ. 6; 12).

9) Для всякаго понятно, что здѣсь разумѣется не прощеніе грѣховъ, въ смыслѣ уничтоженія ихъ, а прощенія людьми, для мира, взаимныхъ обидъ и оскорбленій,—какъ необходимое условіе полученія прощенія грѣховъ отъ Самого Бога.

Спаситель училъ молиться: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ", а затѣмъ еще прибавилъ: „Если вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете прощать людямъ согрѣшеній ихъ, то и Отецъ вашъ не проститъ согрѣшеній вашихъ" (Мѳ. 6; 12—15 и Мар. 11; 25—26).

Эти слова Христа и вышеприведенныя ап. Павла (Еф. 4; 32) показываютъ, что если христіане желаютъ получить прощеніе грѣховъ отъ Бога, то должны прежде примириться съ людьми, къ которымъ имѣютъ какую либо вражду или которыми они обижены (Мѳ. 5, 23—25), какъ учитъ въ другомъ посланіи ап. Павелъ, „снисходя другъ

другу и прощая взаимно, если кто на кого имѣетъ жалобу; какъ Христосъ простилъ васъ, такъ и вы" (Кол. 3; 13).

Вотъ въ какомъ смыслѣ нужно понимать слова Христа: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ", и слова ап. Павла: „прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ простилъ васъ", то-есть нужно понимать въ томъ смыслѣ, что если мы другихъ не прощаемъ, то и сами, будучи злыми, не получимъ прощенія отъ Бога.

Но если человѣкъ проститъ грѣхъ другому человѣку, то это еще не значитъ, что этотъ грѣхъ ему и Богъ уже простилъ. Иначе для чего бы тогда Христосъ давалъ право прощать людскіе грѣхи Апостоламъ: каждый и безъ Апостоловъ прощалъ бы ихъ другъ другу. Простившій грѣхъ другому только получаетъ самъ право и надежду на прощеніе своихъ грѣховъ отъ Бога. Если, напр., вора проститъ человѣкъ потерпѣвшій отъ него, то развѣ грѣхъ воровства уже и Богъ ему простилъ? Если убійцу простятъ родные убитаго и даже судъ его оправдаетъ, то неужели его тяжкій грѣхъ прощенъ уже и Богомъ? Нѣтъ, ихъ грѣхи можетъ смыть таинствомъ покаянія только священнослужитель Церкви, даже если-бы не простили ихъ ни люди, ни судъ.

Наконецъ, *есть грѣхи и противъ Бога*, а не только противъ людей, напр., безбожіе, кощунство, богохульство, ересь; развѣ такіе грѣхи могутъ быть прощены людьми, если они ихъ не касаются?

Итакъ, всякій грѣхъ до тѣхъ поръ остается на человѣкѣ, пока Самъ Богъ чрезъ постановленныхъ Имъ пастырей Церкви не омоетъ его въ установленномъ таинствѣ Покаянія, ибо *кромѣ суда людского есть еще судъ Божій.*

10) Нужно каяться не предъ священниками, а предъ всѣмъ обществомъ вѣрующихъ, предъ всею Церковью:

10) Слова: „скажи Церкви, а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь" — совсѣмъ не говорятъ о томъ, что всѣ члены Церкви имѣютъ право отпускать или оставлять людямъ грѣхи. Въ приведенныхъ словахъ говорится только о томъ, что не-

„Скажи(о непослушномъ грѣшникѣ) Церкви, а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“. (Мѳ. 18; 17—18).

11) Апостолы прощали грѣхи грѣшникамъ или оставляли на нихъ только съ согласія общества вѣрующихъ. Такъ, напр., отлучая коринѳскаго кровосмѣсника ап. Павелъ пишетъ Коринѳской общинѣ: „извергните развращеннаго изъ среды вашей“ (1 Кор. 5; 13); принимая же его обратно въ Коринѳскую церковь, пишетъ Коринѳянамъ, такую просьбу о немъ: „для такого довольно сего наказанія отъ многихъ; такъ что вамъ лучше уже простить его и утѣшить, дабы таковый не былъ послушный Церкви все равно, что язычникъ и мытарь, съ которыми мы не должны имѣть никакого общенія, какъ объ этомъ учитъ и ап. Павелъ: „еретика послѣ перваго и второго вразумленія отвращайся, зная, что таковый развратился и грѣшитъ, будучи самоосужденъ“ (Тит. 3; 10—11 и 1 Кор. 5; 11—13).

Дальнѣйшія же слова Спасителя относятся не ко всей Церкви, а только къ однимъ Апостоламъ: „Истинно говорю *вамъ* (а не всѣмъ членамъ Церкви), что *вы* (то-есть Апостолы, а не всѣ члены Церкви) свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ“ и т. д. Никогда и нигдѣ Христосъ не давалъ права всѣмъ вѣрующимъ отпускать или оставлять людямъ грѣхи; это право Онъ далъ только однимъ Апостоламъ (Іоан. 20; 23), а они—своимъ преемникамъ (1 Тим. 5; 19—20).

11) Изъ приведенныхъ словъ ап. Павла вовсе не видно, чтобы Коринѳская община имѣла право сама простить тяжкій грѣхъ коринѳскаго кровосмѣсника; она только отлучила его отъ себя и то лишь *послѣ грознаго ей объ этомъ приказанія самого Апостола.* Сказавъ о появленіи въ Коринѳской общинѣ кровосмѣсника, ап. Павелъ пишетъ ей: „И вы возгордились, вмѣсто того, чтобы лучше плакать, *дабы былъ изъятъ* изъ среды васъ сдѣлавшій такое дѣло. А *я,* отсутствуя тѣломъ, но присутствуя у васъ духомъ, *уже рѣшилъ*, какъ бы находясь у васъ, сдѣлавшаго такое дѣло въ собраніи вашемъ во имя Господа нашего Іисуса Христа, обще съ моимъ духомъ, силою Господа нашего Іисуса Христа, предать сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ въ день Господа нашего Іисуса Христа... Я писалъ вамъ въ посланіи не сообщаться съ блудниками... Итакъ, извергните развращеннаго изъ среды васъ“ (1 Кор. 5 гл.).

Кто же *рѣшилъ* отлучить кровосмѣсника? Не Коринѳяне: они даже „возгордились“ такимъ грѣхомъ, вмѣсто того, чтобы плакать. Рѣшилъ сдѣлать это ап. Павелъ: „*я уже рѣшилъ*, пишетъ онъ Коринѳянамъ, предать его сатанѣ“, и приказываетъ имъ привести въ исполненіе его рѣшеніе.

поглощенъ чрезмѣрною печалію. И потому прошу васъ оказать ему любовь... А кого вы прощаете, того и я..." (2 Кор. 2; 5—10).

Получивъ такое приказаніе и выговоръ отъ Апостола, возгордившіеся было Коринѳяне смирились и отлучили отъ себя кровосмѣсника. А когда онъ покаялся, Апостолъ снова пишетъ о немъ Коринѳянамъ, и велитъ принять его въ общество вѣрующихъ. Апостолъ и самъ могъ это сдѣлать, безъ Коринѳянъ, но онъ желалъ, чтобы вся ихъ община выразила любовь покаявшемуся грѣшнику: „И потому прошу васъ оказать ему любовь"; а главное—Апостолъ хотѣлъ испытать послушаніе Коринѳянъ: „Ибо я для того и писалъ, чтобы узнать на опытѣ, *во всемъ ли вы послушны*" (2 Кор. 2; 8—9).

Что ап. Павелъ имѣлъ власть самъ простить кровосмѣсника и безъ согласія Коринѳянъ, это видно изъ дальнѣйшихъ словъ Апостола: „Ибо и *я*, если въ чемъ *простилъ* кого, то простилъ для васъ отъ лица Христова" (ст. 10), то-есть, отъ имени Христа, какъ имѣющій отъ Него эту великую власть.

Видно это изъ того, что ап. Павелъ самъ лично, безъ согласія христіанской общины, „предалъ сатанѣ Именея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать" (1 Тим. 1; 20), и видно наконецъ изъ книги Дѣяній, гдѣ говорится, что многіе изъ увѣровавшихъ приходили къ ап. Павлу, „исповѣдуя и открывая дѣла свои" (Дѣян. 19; 18). А чтобы община, а не пастыри Церкви, имѣла право принимать грѣшныхъ на исповѣдь, прощать или оставлять ихъ грѣхи, объ этомъ Св. Писаніе нигдѣ не учитъ: это одна лишь выдумка безпастырныхъ сектантовъ.

12) Покаяніемъ, говорятъ сектанты, можно очищать только непроизвольные грѣхи и только разъ совершенные, ибо сказано: „Невозможно однажды просвѣщенныхъ, и вкусившихъ дара

12) Слово „невозможно" относится къ человѣку, совсѣмъ и навсегда погрязшему въ грѣхахъ, а не къ Богу, Которому „все возможно" (Мѳ. 19; 26. Мар. 14; 36) и Который „не желаетъ погубить душу и помышляетъ, какъ бы не отвергнуть отъ Себя и отверженнаго" (2 Цар. 14; 14); „рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелѣло для того, чтобы слышать" (Иса. 59; 1); и Христосъ „пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покая-

небеснаго, и сдѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, и отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ; когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему" (Евр. 6; 4—6).

нію" (Мѳ. 9; 13), чтобы „взыскать и спасти погибшее" (Мѳ. 18; 11).

Приведенныя слова ап. Павла изъ его посланія къ Евреямъ (6; 4—6) нужно понимать такъ: людей, которые просвѣщены были св. Крещеніемъ, вкусили дара небеснаго, то-есть Тѣла и Крови Христовой, сдѣлались причастниками Духа Святого въ таинствѣ св. Мvропомазанія, познали истину ученія св. Евангелія,—людей, которые уже близки были къ Царству Божію, уже предвкушали духовно блаженную вѣчную жизнь, и которые, не смотря на все это, отпали отъ Христа и *даже ругаются Ему*, — невозможно обновлять покаяніемъ: они уже ни за что не раскаются, ибо не захотятъ; они погибли для Царства Божія; грѣхъ такъ уже ихъ плѣнилъ, такъ овладѣлъ ими, что они потеряли способность къ покаянію; они, какъ діаволъ, сознательно противятся Богу и, даже „если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ" (Лук. 16; 31).

Что касается того утвержденія сектантовъ, что каяться въ грѣхѣ можно только одинъ разъ, то имъ нужно напомнить слова ап. Іакова: „всѣ мы согрѣшаемъ" (гл. 3; 2); а если много разъ согрѣшаемъ, то много разъ должны и каяться Тому, Кто и людямъ велѣлъ прощать другъ другу даже не до семи, „но до семижды семидесяти разъ" (Мѳ. 18; 22).

Милосердіе Божіе неизмѣримо; оно больше всѣхъ нашихъ и всего міра грѣховъ, которые, какъ бы не были часты, вслѣдствіе испорченной Адамовымъ грѣхомъ нашей природы, при искреннемъ нашимъ покаяніи, всѣ простятся: „Если будутъ грѣхи ваши, какъ багряное, — какъ снѣгъ убѣлю; если будутъ красны, какъ пурпуръ,—какъ волну убѣлю" (Исаи 1; 18).

Не простится, по слову Христа и Его св. Апостола, одинъ лишь грѣхъ человѣка, это—„грѣхъ къ смерти" (1 Іоан. 5; 16), или „хула на Духа Святаго"; такой грѣхъ „не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ" (Мѳ. 12; 31—32), ибо это—такое состояніе человѣка, когда онъ „произвольно грѣшитъ" до самой смерти и уми-

раетъ ожесточеннымъ врагомъ Божіимъ, не признавая ни Бога, ни Его законовъ, попирая полученную имъ въ св. таинствахъ благодать Святаго Духа; о такомъ человѣкѣ, говоритъ ап. Іоаннъ, и молиться безполезно (1 Іоан. 5; 16).

13) Исповѣдь у православныхъ, говорятъ сектанты, не дѣйствительна, ибо ихъ пастыри отпускаютъ грѣхи за деньги, которыя имъ даютъ исповѣдующіеся, а Христосъ сказалъ: „даромъ получили, даромъ и давайте“ (Мѳ. 10; 8)

13) Слова Христа: „даромъ получили, даромъ и давайте“, относятся не къ исповѣди, даже не къ таинствамъ вообще, *которыхъ во время произнесенія этихъ словъ еще и не было;* а относятся къ дару чудотворенія, что видно изъ предшествующихъ словъ Спасителя, посылающаго Своихъ учениковъ на проповѣдь: „Больныхъ исцѣляйте, говоритъ Онъ имъ, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте. Даромъ получили (власть все это творить), даромъ и давайте“, то-есть не берите платы за всѣ эти великія чудеса.

Не за отпущеніе грѣховъ берутъ пастыри копѣечную плату, но за трудъ свой. А трудъ этотъ великъ и тяжелъ; пастырь, исповѣдуя многочисленныхъ грѣшниковъ, не только изнуряется тѣломъ, но много страдаетъ и душой за своихъ пасомыхъ; слыша объ ихъ грѣхахъ, онъ часто переживаетъ все ихъ горе, всѣ ихъ бѣды и несчастія.

Всякій честный трудъ, слѣдовательно, и трудъ исповѣдывающаго цастыря, заслуживаетъ вниманія и вознагражденія, „ибо, говоритъ Христосъ, трудящійся достоинъ награды за труды свои“ (Лук. 10; 7). „Развѣ не знаете, учитъ ап. Павелъ, что священнодѣйствующіе питаются отъ святилища? что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и *Господь повелѣлъ* проповѣдующему Евангеліе жить отъ благовѣтствованія“ (1 Кор. 9; 13—14).

Замѣтимъ, что сектантскіе вожаки, не имѣя права священнодѣйствовать, получаютъ однако за незаконные труди свои не только плату, но и жалованье отъ своихъ общинъ.

14) Зачѣмъ еще придумали ваши священники епитиміи для кающихся? Господь сразу про-

14) Епитимія существуетъ въ Церкви со времени св. Апостоловъ, и она—не наказаніе, а духовное врачевство, необходимое для окончательнаго исправленія грѣшника, требуемое иногда и самими искренно кающимися. Такъ, блудный сынъ,

щаетъ всѣхъ, обращающихся къ Нему съ покаяніемъ: „приходящаго ко Мнѣ, сказалъ Онъ, не изгоню вонъ“ (Іоан. 6; 37), а у васъ проявляется лишняя жестокость къ кающимся.

возвращаясь къ отцу своему, въ искреннемъ раскаяніи просить его: „Я согрѣшилъ на небо и предъ тобою, и уже не достоинъ называться сыномъ твоимъ; прими меня въ число наемниковъ твоихъ“ (Лк. 15; 18—21). И Закхей мытарь, сознавъ всю тяжесть грѣха своего — корыстолюбія, говоритъ Спасителю: „Господи! половину имѣнія моего я отдамъ нищимъ, и, если кого обидѣлъ, воздамъ вчетверо“ (Лк. 19; 8).

Самъ Спаситель далъ право св. Апостоламъ не только разрѣшать, но *и связывать* грѣшниковъ: „что вы свяжете на земли, то будетъ связано на небѣ“ (Мѳ. 18; 18), „на комъ оставите грѣхи, на томъ останутся“ (Лк. 20; 23). И мы видимъ, что св. Апостолы сами употребляли епитиміи для исправленія грѣшниковъ. Такъ, напр., ап. Павелъ „предалъ сатанѣ Именея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20); онъ же сперва отлучилъ коринѳскаго кровосмѣсника и „предалъ сатанѣ *во изможденіе плоти*, чтобы духъ былъ спасенъ“, а потомъ принялъ его въ общество вѣрующихъ. (1 Кор. 5 гл. и 2 Кор. 2; 8—10). И пастырямъ Церкви необходимо для исправленія грѣшниковъ прибѣгать въ нужныхъ случаяхъ къ епитиміи, какъ къ духовному врачевству, помня слова и ап. Іуды: „къ однимъ будьте милостивы, *съ разсмотрѣніемъ*, а другихъ *страхомъ* спасайте“ (ст. 22—23).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кѣмъ и когда установлено св. таинство Покаянія, или исповѣдь?

1) Еще задолго до Своихъ страданій Христосъ обѣщалъ сперва ап. Петру (Мѳ. 16; 19), а потомъ и всѣмъ св. Апостоламъ дать власть прощать или оставлять на людяхъ ихъ грѣхи, когда сказалъ имъ: „Истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѳ. 18; 18).

А исполнилъ Христосъ Свое обѣщаніе послѣ славнаго воскресенія Своего, когда, явившись

Своимъ ученикамъ, сказалъ имъ: „Примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23). Св. Апостолы передали власть суда надъ грѣшными людьми рукоположеннымъ своимъ преемникамъ, епископамъ Церкви (1 Тим. 5; 19—20), дающимъ это Божественное право чрезъ святительское рукоположеніе и пресвитерамъ ея.

2) Откуда видно, что покаяніе должно совершать предъ пастырями Церкви, хотя бы они были и грѣшные люди?

2) Это видно изъ того, что Спаситель далъ право прощать людямъ грѣхи Апостоламъ, которые не считали себя безгрѣшными, а говорили о себѣ такъ: „всѣ мы много согрѣшаемъ (Іак. 3; 2); „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8 и 10).

Въ числѣ Апостоловъ, получившихъ власть прощать грѣхи людямъ, былъ и ап. Петръ, трижды отрекшійся отъ Христа. Епископы и пресвитеры Церкви, конечно, тоже — люди грѣшные, но имъ дано такое великое право, какого не имѣютъ не только міряне, но даже и Ангелы, ибо никому изъ Ангеловъ не сказалъ Богъ: „кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“. Если бы власть прощать грѣхи имѣли только безгрѣшные люди, то этой властію никто на землѣ никогда и не пользовался бы, ибо всѣ люди грѣшны, одинъ Богъ безъ грѣха (Откр. 15; 4. Евр. 4; 15).

Приступая къ исповѣди, мы должны не чужіе грѣхи считать, а свои, и смотрѣть не на достоинства или недостатки пастырей, а на священный ихъ санъ, который данъ имъ отъ Бога чрезъ святительское рукоположеніе преемственно отъ Апостоловъ вмѣстѣ съ данной имъ властью прощать людямъ грѣхи. За свои грѣхи пастыри сами отвѣтятъ. Людямъ же нужно помнить, что пастыри отпускаютъ имъ грѣхи не своею властью, а властью, данною имъ отъ Бога въ таинствѣ священства, и что „сокровище сіе они носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7).

3) Какіе грѣхи могутъ быть прощены на Исповѣди, а какіе нѣтъ?

3) „*Всякій грѣхъ и хула простятся человѣку*, а хула на Духа Святаго не простится человѣкамъ“ (Мѳ. 12; 31 — 32). „Если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, то-есть согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, чтобы онъ молился“ (1 Іоан. 5; 16). „Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, и отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“ (Евр. 6; 4—6).

Изъ приведенныхъ мѣстъ св. Писанія видно, что *„всякій грѣхъ“*, какъ бы ни былъ онъ великъ, можетъ быть прощенъ Богомъ человѣку, при искреннемъ его покаяніи, ибо „Кровь Іисуса Христа, Сына Его очищаетъ насъ *отъ всякаго грѣха“* (Іоан. 1; 7). Не простится человѣку только „хула на Духа Святаго“, или „грѣхъ къ смерти“, то-есть такое грѣховное состояніе человѣка, когда онъ грѣшитъ сознательно и произвольно, грѣшитъ не по слабости своей воли, а не считая грѣхъ грѣхомъ, отрицая Бога и Его святые законы: „Ибо если мы, получивъ познаніе истины, *произвольно* грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи; но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня, готоваго пожрать противниковъ“ (Евр. 10; 26—27). „Грѣхъ къ смерти“, или „хула на Духа Святаго“—это такое ожесточенное противъ Бога состояніе души человѣка, когда онъ „попираетъ Сына Божія, и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ“ (Евр. 10; 26—29). О такихъ людяхъ и молиться безполезно, ибо они, по словамъ Писанія, „если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ“ (Лук. 16; 31).

4) Сколько разъ могутъ быть прощаемы грѣхи человѣку?

4) Безконечное число разъ, какъ безконечно милосердіе Божіе. Христосъ „пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Мѳ. 9; 13). А такъ какъ люди, испорченные первороднымъ грѣхомъ, постоянно грѣшатъ, то по-

стоянно должны прибѣгать и къ покаянію съ вѣрою и надеждою получить прощеніе грѣховъ отъ Того, Кто и людямъ велѣлъ прощать другимъ „не до семи, но до семижды семидесяти разъ“ (Мѳ. 18; 22). Кровь Іисуса Христа, пролитая на крестѣ за грѣхи всего міра, достаточная жертва Богу за всѣ наши грѣхи, какъ бы они часто ни совершались, и какъ бы ни были велики, лишь бы мы искренно каялись въ нихъ Богу и старались, по мѣрѣ силъ, отстать отъ нихъ, лишь бы не переставали бороться съ ними.

5) Кромѣ словесной исповѣди, что еще нужно для прощенія грѣховъ грѣшнику?

5) а) Нужно искреннее раскаяніе въ своихъ грѣхахъ и сердечная печаль объ оскорбленіи ими, такъ много любящаго насъ, Бога, „ибо печаль ради Бога производитъ неизмѣнное покаяніе ко спасенію“ (2 Кор. 7; 10).

б) Необходимы постъ и усиленная молитва къ Богу о прощеніи грѣховъ, ибо діаволъ, возбуждающій человѣка къ грѣху и ищущій, какъ бы погубить его, „изгоняется только молитвою и постомъ“ (Мѳ. 17; 21). „Еще говоритъ Господь: „обратитесь ко Мнѣ въ постѣ, плачѣ и рыданіи“ (Іоиль 2; 12—13).

в) Нужно примириться со всѣми тѣми, къ кому мы питаемъ вражду, или кого обидѣли, ибо мы сами же молимся Отцу Небесному: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ“ (Мѳ. 6; 12); и Спаситель сказалъ: „если вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете прощать людямъ согрѣшеній ихъ, то и Отецъ вашъ не проститъ согрѣшеній вашихъ“ (Мѳ. 6; 14—15).

г) Должно загладить грѣхи свои дѣлами любви, милости и благотворенія несчастнымъ братьямъ нашимъ: „Блажены милостивые, сказалъ Христосъ, ибо они помилованы будутъ“ (Мѳ. 5; 7). „Милосердіемъ и правдою очищается грѣхъ“ (Прит. Сол. 16; 6). „Болѣе же всего имѣйте усердную любовь другъ къ другу, потому что любовь покрываетъ множество грѣховъ“ (1 Петр. 4; 8).

д) Нужно дать твердое обѣщаніе измѣнить порочную свою жизнь на богоугодную и поста-

раться до исповѣди исполнить это обѣщаніе: „Что вы, говоритъ Спаситель, зовете Меня: Господи! Господи! и не дѣлаете того, что Я говорю?“ (Лук. 6; 46). „Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго“ (Мѳ. 7; 21).

е) Нужна, наконецъ, твердая вѣра въ великую искупительную жертву Христа, взявшаго на Себя грѣхи всего міра (Іоан. 1; 29), — вѣра въ ту истину, что „Кровь Іисуса Христа... очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (1 Іоан. 1; 7). Нужна вѣра и въ то, что Христосъ далъ навсегда законнымъ пастырямъ основанной Имъ Церкви великую власть прощать грѣхи или оставлять ихъ на людяхъ, когда сказалъ имъ въ лицѣ Апостоловъ: „Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23).

Нужна твердая, непоколебимая во все это вѣра, ибо „человѣкъ съ двоящимися мыслями не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ“, о немъ ап. Іаковъ еще такъ говоритъ: „Да не думаетъ такой человѣкъ получить что нибудь отъ Господа“ (Іак. 1; 7—8). Вотъ при какихъ условіяхъ грѣшникъ можетъ получить на исповѣди предъ законнымъ пастыремъ прощеніе грѣховъ своихъ.

О божественномъ установленіи таинства св. Покаянія свидѣтельствуютъ многіе отцы и учители Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ, святые вселенскіе и помѣстные соборы.

Такъ, напр., Оригенъ учитъ: „Есть еще отпущеніе грѣховъ, хотя тяжкое и трудное, чрезъ покаяніе, когда грѣшникъ омываетъ слезами ложе свое (Псал. 6; 7), и бываютъ ему слезы хлѣбомъ день и ночь (Псал. 41; 4), и *когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ предъ священникомъ Господнимъ и просить у него врачевства*“ („Толков. на кн. Левитъ“ XVII).

Объясняя слова Христа: „Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23), Оригенъ учитъ: „Кто принимаетъ это безъ разсужденія, тотъ (можетъ быть) обвинитъ Апостоловъ за то, что не всѣхъ они прощаютъ, чтобы всѣмъ было прощено, но грѣхи нѣкоторыхъ удерживаютъ, чтобы изъ-за

нихъ эти грѣхи удержаны были и у Бога. Полезно взять примѣръ изъ закона, чтобы понять то отпущеніе грѣховъ людямъ, которое совершается Богомъ *чрезъ людей*".

Св. Кипріанъ, епископъ карѳагенскій, пишетъ: „Прошу васъ, возлюбленнѣйшіе братія, да исповѣдуетъ каждый свой грѣхъ, доколѣ согрѣшившій находится еще въ сей жизни, когда исповѣдь его можетъ быть принята, когда удовлетвореніе и *отпущеніе, совершаемое священникомъ, угодно предъ Господомъ*" („О падшихъ" гл. 28; 29).

Въ „Правилахъ Апостольскихъ" говорится: „Если кто, епископъ или пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха не принимаетъ, но отвергаетъ, да будетъ изверженъ изъ священнаго сана, ибо опечаливаетъ Христа, сказавшаго: „радость бываетъ на небѣ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся" (Прав. 52).

О таинствѣ Покаянія еще учили: Фирмиліанъ, еп. Кесаріи каппадокійскій (233 г.); св. Левъ, еп. Римскій, св. Кириллъ еп. Александрійскій, св. Василій и св. Аѳанасій великіе, св. Григорій Нисскій, блаж. Августинъ, св. Іоаннъ Златоустъ и многіе другіе.

Изъ нихъ приведемъ свидѣтельства о таинствѣ Покаянія нѣкоторыхъ.

Св. Аѳанасій учитъ: „Какъ человѣкъ, крещаемый отъ священника, просвѣщается благодатію Духа Святого, такъ и исповѣдующій въ покаяніи грѣхи свои пріемлетъ отпущеніе ихъ чрезъ священника благодатію Іисуса Христа".

„Обитаютъ, учитъ *Св. Іоаннъ Златоустъ* еще на землѣ священники (а допущены распоряженіемъ небеснымъ); они получили такую власть, какой не далъ Богъ ни Ангеламъ, ни Архангеламъ, ибо не Ангеламъ сказано: „Что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ"... Имѣютъ власть вязать и начальствующіе на землѣ, но только одни тѣла: а сія власть касается самой души и восходитъ до неба, ибо *что священники опредѣляютъ долу* (на землѣ), *то Богъ утверждаетъ горѣ*, (на небѣ); *и Владыка согласуется съ мнѣніемъ Своихъ рабовъ*" („О священствѣ" 3; 4, 5). „Согрѣшилъ ты, еще учитъ св. Іоаннъ Златоустъ, войди въ церковь и загладь свой грѣхъ. Сколько бы ты ни падалъ на площади,—всякій разъ встаешь: такъ, сколько разъ ни согрѣшишь, — покайся во грѣхѣ; не отчаявайся; согрѣшишь въ другой разъ, въ другой разъ покайся, чтобы по нерадѣнію совсѣмъ не потерять тебѣ надежды на обѣщанныя блага. Ты въ глубокой старости, и — согрѣшилъ? *войди въ церковь, покайся: здѣсь врачебница, а не судилище; здѣсь не истязуютъ, но даютъ прощеніе въ грѣхахъ*". („Бесѣда о покаяніи" 3; 2).

Св. Іоаннъ Златоустъ по поводу жалобъ нѣкоторыхъ на продолжительность и суровость епитимій пишетъ: „скажи, кто оказываетъ милость находящемуся въ горячкѣ или въ безуміи: тотъ-ли, кто по-

лагаетъ его на одръ, связываетъ, удерживаетъ отъ вредной для него пищи и питія,—или тотъ, кто дозволяетъ ему напиться вина, оставляетъ его на волѣ, дозволяя дѣлать все, что дѣлаютъ здоровые?.. Такъ поступай и съ согрѣшающими. Свяжи согрѣшившаго, пока не умилостивитъ онъ Бога, и не оставляй несвязаннымъ, дабы онъ не былъ еще болѣе связанъ гнѣвомъ Божіимъ. Не почитай сего жестокимъ и безчеловѣчнымъ, напротивъ, почитай дѣломъ крайней снисходительности, превосходнаго врачеванія и великой попечительности. Ты скажешь: довольно уже времени терпѣли они (кающіеся) наказаніе. А скажи, сколько? годъ, два или три? Но я забочусь не о продолжительности времени, а объ исправленіи души. И такъ, покажи мнѣ исправленіе: если они пришли въ сокрушеніе, если перемѣнились, то все сдѣлано, а если нѣтъ сего,—не поможетъ время".

Св. Амвросій Медіоланскій учитъ: „Кто можетъ отпускать грѣхи кромѣ одного Бога, Который также отпускаетъ ихъ чрезъ тѣхъ, коимъ далъ власть отпускать. Такое право предоставлено однимъ священникамъ. Священники, какъ люди, совершаютъ только служеніе во отпущеніе грѣховъ, но не показываютъ какой либо своей власти, ибо не въ свое имя отпускаютъ, а во имя Отца, и Сына, и Св. Духа; они просятъ,—Богъ даруетъ; человѣческое здѣсь — послушаніе, а щедродательность принадлежитъ верховной власти".

Объ епитиміи св. Амвросій такъ говоритъ: „большія раны, — глубокое и продолжительное требуется леченіе; большое преступленіе,— большое необходимо и удовлетвореніе. Нужно, поэтому, тѣмъ сильнѣе скорбѣть, чѣмъ сильнѣе грѣхъ"... „Всѣмъ обѣщалъ Богъ Свою милость, и священникамъ, безъ всякаго исключенія, далъ власть отпускать грѣхи. Но только согрѣшившій много да умножитъ и свое покаяніе, ибо большія преступленія большими и слезами омываются".

Св. Левъ Великій учитъ: „Многоразличное милосердіе Божіе до того снисходитъ къ паденіямъ человѣческимъ, что не только чрезъ благодать крещенія, но и чрезъ врачевство покаянія, возстановляется имъ надежда жизни вѣчной; и тѣ, которые не соблюли дара возрожденія, осуждая самихъ себя, собственнымъ приговоромъ, достигаютъ отпущенія грѣховъ, хотя, по устроенію Божественной благодати, не иначе могутъ удостоиваться этой милости Божіей, *какъ только по предстательству священниковъ*. Ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ Господь Іисусъ Христосъ, даровалъ предстоятелямъ Церкви власть, чтобы они и преподавали освященіе покаянія кающимся и чрезъ дверь примиренія допускали ихъ, очищенныхъ спасительнымъ удовлетвореніемъ, къ пріобщенію св. Таинъ. Но въ этомъ дѣлѣ непрестанно участвуетъ Самъ Спаситель".

О таинствѣ св. Покаянія учили помѣстные и вселенскіе соборы: первый, шестой и седьмой вселенскіе и соборы помѣстные: Анкирскій,

Карѳагенскіе IV и V, Лаодикійскій, Неокессарійскій и др. Изъ нихъ, напр., шестой вселенскій соборъ постановилъ: „Пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и вязати должны разсматривать качества грѣха и готовность согрѣшившаго къ обращенію, и тако употреблять приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, не утратити спасенія недугующаго“ [1]).

Выводъ изъ всего изложеннаго о св. таинствѣ Покаянія слѣдующій: всѣ сектанты, отвергающіе и даже въ извращенномъ смыслѣ признающіе его, не могутъ имѣть у себя этого спасительнаго отъ грѣховъ средства, ибо не имѣютъ законно рукоположенныхъ пастырей, чрезъ Апостольское рукоположеніе получившихъ отъ Христа великую власть прощать людямъ или оставлять на нихъ грѣхи ихъ. Со всѣми многочисленными, за всю жизнь совершенными, грѣхами они умрутъ и съ ними же предстанутъ на страшный судъ Христовъ. Предстанутъ и будутъ предъ Господомъ безотвѣтными, такъ какъ сами, по упорству своему, не пожелали воспользоваться врачевствомъ, даннымъ для всѣхъ грѣшниковъ Самимъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, пріобрѣтшимъ его для людей на крестѣ Своею пречистою Кровію.

Спѣши же, грѣшный христіанинъ, спѣши къ исповѣди предъ законнымъ пастыремъ Церкви, чтобы очистить себя отъ грѣховъ своихъ для Царства Божія, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“ (Апок. 21; 27).

Открой предъ служителемъ алтаря Господня всю душу твою со всѣми ея грѣховными дѣлами и нечистыми помыслами, помня слова Св. Писанія: „Скрывающій свои преступленія не будетъ имѣть успѣха, а кто сознается и оставляетъ ихъ, тотъ будетъ помилованъ“ (Притч. Сол. 28; 13).

Не забывай, что все, что откроешь на исповѣди здѣсь, на землѣ, будетъ закрыто тамъ, на небѣ; и что скроешь здѣсь, на землѣ, то откроется, какъ преступленіе, тамъ, на небѣ, въ день страшнаго суда Христова надъ всѣмъ міромъ и тобой!

---

1) Покаяніе, или Исповѣдь, существовала еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Лев. 5; 5—6. Числ. 5; 7. Прит. 28; 13. Прем. Сол. 11; 24. Примѣры: Числ. 12; 11—13. 2 Цар. 12—13. Ездр. 10; 10—11. Неем. 1; 6—7. Іоны гл. 3-я.**

2) Проповѣдывалъ о Покаяніи и Іоаннъ Креститель: **Мѳ. 3; 2—6. Мр. 1; 15.**

3) Христосъ обѣщалъ Апостоламъ дать власть прощать или не разрѣшать людямъ ихъ грѣхи: **Мѳ. 16; 19. 18; 18;** *а по воскресеніи далъ имъ эту власть:* **Іоан. 20; 21—23.**

4) Св. Апостолы пользовались данною имъ властью прощать или связывать грѣхи: **1 Тим. 1:20. 1 Кор. 5 гл. и 2 Кор. 2; 8 - 10.**

[1]) Свидѣтельства отцевъ Церкви о таинствѣ Покаянія взяты изъ книги: „Опытъ Догм. Богосл.“ еп. Сильвестра, т. V, стр. 1—40.

5) Апостолы передали эту власть своимъ законнымъ преемникамъ, пастырямъ Церкви: **Іак. 5; 14—16. 1 Тим. 5; 18—20. Еф. 4; 11. Іуды ст. 22—23,** *ибо Христосъ сказалъ имъ:* **Мѳ. 28; 20.**

6) Всѣ грѣхи могутъ быть прощены, кромѣ „грѣха къ смерти“: **Іоан. 5; 16,** *„хулы на Духа Святаго“:* **Мѳ. 12; 31—32,** *непочитанія за святыню „Крови Завѣта“ и произвольнаго грѣха:* **Евр. 6; 4—6. 10; 26—29.**

7) Безъ исповѣди во грѣхахъ человѣкъ не можетъ наслѣдовать вѣчной жизни: **Откр. 21; 27.**

О СВЯТОМЪ ЕЛЕОСВЯЩЕНІИ.

„Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Елеосвященіе есть такое таинство, въ которомъ, при помазаніи пресвитерами Церкви больного елеемъ во имя Господне и при ихъ молитвѣ о немъ, подается больному, по вѣрѣ его и молящихся пресвитеровъ, не только исцѣленіе тѣла, но и прощеніе грѣховъ.

Священное употребленіе елея, или масла, было еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Елей тогда приносили не только въ жертву Богу (Быт. 28; 18. Исх. 29; 40. Лев. 2; 4. Чис. 28; 12 и друг.) и употребляли для освященія принадлежностей храма и богослуженія (Исх. 30; 23—29. 40; 9—11), но и для освященія Богомъ людей, которымъ чрезъ елеопомазаніе подавались: власть царская (1 Цар. 15; 1. 16; 1. 3 Цар. 1; 34. 19; 15. 4 Цар. 9; 1—6), право священства (Исх. 29; 7. 30; 30 Лев. 16; 32) и даръ пророчества (3 Цар. 19; 16).

Въ новомъ Завѣтѣ елей употреблялся св. Апостолами для исцѣленія больныхъ еще до страданій Спасителя: св. Апостолы, будучи посланы Христомъ на проповѣдь и получивъ власть больныхъ исцѣлять и даже мертвыхъ воскрешать (Мѳ. 10; 8), „пошли и проповѣдывали покаяніе; изгоняли многихъ бѣсовъ, и *многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли*“ (Мар. 6; 12—13).

Очевидно, Христосъ уже послѣ славнаго воскресенія Своего, когда въ теченіи 40 дней являлся ученикамъ Своимъ, уча ихъ о Царствіи Божіемъ, установилъ для исцѣленія больныхъ и полученія ими проще-

нія грѣховъ особое таинство св. Елеосвященія, о которомъ, какъ объ извѣстномъ уже всѣмъ христіанамъ, напоминаетъ св. ап. Іаковъ, говоря: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, *помазавши его елеемъ во имя Господне.* И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, *простятся ему*" (Іак. 5; 14—15).

Такимъ образомъ, по силѣ своего дѣйствія, таинство Елеосвященія является однимъ изъ важнѣйшихъ таинствъ Церкви, ибо въ немъ подается больному человѣку не только исцѣленіе его тѣла, но и души отъ грѣховъ ея.

Сектантъ.

1) Мы не признаемъ, говорятъ молокане и духоборы, таинства Елеосвященія, ибо подъ „елеемъ" въ словахъ ап. Іакова нужно разумѣть духовный елей, то есть молитву о больныхъ, а не масло; почему за больныхъ мы молимся, но масломъ ихъ не мажемъ.

2) Мы тоже, говорятъ штундобаптисты и „евангельскіе христіане", не признаемъ Елеосвященія и помазанія больныхъ елеемъ, хотя о нихъ молимся, — не признаемъ потому, что подъ словомъ „елей" нужно разумѣть ученіе, или слово Божіе.

Объясненія православнаго.

1) Что въ словахъ ап. Іакова подъ елеемъ должно разумѣть молитву, а не масло, это — чистѣйшая выдумка, ничѣмъ неподтверждаемая, ибо въ Св. Писаніи нигдѣ молитва не называется елеемъ. Самъ ап. Іаковъ отличаетъ помазаніе елеемъ отъ молитвъ пресвитеровъ, что ясно видно изъ словъ его: „пусть помолится надъ нимъ (это — одно дѣйствіе пресвитеровъ), помазавъ его елеемъ во имя Господне (это—уже другое ихъ дѣйствіе).

Если слово „елей" толковать въ смыслѣ „молитвы", то получится полная безсмыслица: „пусть помолятся надъ нимъ, помолившись надъ нимъ"... Понятно, почему молокане и духоборы отвергаютъ Елеопомазаніе: потому что его должны совершать пресвитеры Церкви, которыхъ у нихъ нѣтъ и по названію.

2) Цѣна этому ученію штундобаптистовъ объ Елеосвященіи такая же, какъ и предыдущему о немъ ученію молоканъ и духоборовъ, ибо нигдѣ ученіе, или слово Божіе не называется въ Писаніи елеемъ.

Затѣмъ, если подъ „елеемъ" разумѣть „ученіе", какъ мудрствуютъ штундобаптисты, то опять выйдетъ безсмыслица, выйдетъ, что въ ученіи, или словѣ Божіемъ нуждаются только больные, а здоровымъ людямъ оно совсѣмъ не нужно, съ чѣмъ и сами сектанты не согласятся.

3) Мы не признаемъ Елеосвященіе за таинство, говорятъ иные изъ сектантовъ, ибо нѣтъ прямого указанія въ Писаніи, что Самъ Христосъ его установилъ.

3) Довольво того, что есть прямое указаніе на это таинство у св. Апостола Христова. Кто не вѣритъ Апостоламъ, тотъ не вѣритъ и Христу, ибо все ученіе Апостоловъ было проповѣдано ими по внушенію Св. Духа, что видно, изъ словъ Самого Христа: „Когда же пріидетъ Онъ, Духъ истины, то наставитъ васъ на всякую истину, ибо не отъ Себя говорить будетъ, но будетъ говорить, что услышитъ, и будущее возвѣститъ вамъ" (Іоан. 16; 13—15). „Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающій васъ Меня отвергается" (Лук. 10; 16), сказалъ Христосъ св. Апостоламъ.

Сектанты, отвергая ученіе ап. Іакова о таинствѣ св. Елеосвященія, отвергаются Самого Христа.

4) Почему у васъ, у православныхъ, не всѣ больные прибѣгаютъ къ Елеосвященію?

4) Одни—по невѣрію, другіе—по нерадѣнію къ своему спасенію, а третьи—въ надеждѣ выздоровѣть и очистить себя отъ грѣховъ другими, Богомъ дарованными, таинствами св. Церкви—св. Покаяніемъ и св. Причащеніемъ. Но если послѣдніе до нѣкоторой степени извинительны, то первые и вторые, безъ сомнѣнія, осуждаются Церковію, какъ невѣрные и теплохладные въ вѣрѣ сыны ея.

5) Если Елеосвященіе установлено Самимъ Христомъ, то почему не всѣ, надъ кѣмъ оно совершено, выздоравливаютъ, а часто умираютъ послѣ него?

5) Во-первыхъ,—потому, что не имѣютъ достаточно сильной вѣры въ это спасительное таинство, въ которомъ „*молитва вѣры* исцѣлитъ болящаго", ибо Христосъ сказалъ: „по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ" (Мѳ. 9; 29).

Во-вторыхъ, что самое главное,—такъ Богу угодно: однихъ раньше, другихъ позже призвать къ Себѣ изъ этого міра. Для вѣрующаго христіанина въ таинствѣ Елеосвященія важно не столько выздоровленіе отъ болѣзни, сколько очищеніе, быть можетъ, предъ самою смертію отъ всѣхъ грѣховъ своихъ.

Если на таинство Елеосвященія смотрѣть такъ, —что вѣрующій больной всякій разъ послѣ Елеосвященія *непремѣнно* долженъ выздоровѣть, то нужно прійти и къ тому нелѣпому выводу, что человѣкъ могъ бы жить на землѣ вѣчно, лишь бы прибѣгалъ къ св. Елеосвященію.

6) Въ словахъ ап. Іакова о помазаніи елеемъ больного и

6) Такое двусмысленное постановленіе объ Елеосвященіи сдѣлали штундобаптисты на конференціи (съѣздѣ), бывшей въ нѣмецкой колоніи

молитвѣ надъ нимъ пресвитеровъ нужно разумѣть, мудрствуютъ сектанты, совѣтъ, а не заповѣдь. Кто изъ больныхъ хочетъ, тѣхъ пусть пресвитеры мажутъ елеемъ, а для нежелающихъ этого достаточно и одной молитвы.

Рикенау, Таврической губерніи, въ 1882 году. Въ протоколѣ этой конференціи сказано: „конференція предоставляетъ каждой общинѣ поступать такъ, какъ будетъ желательно больному,—съ елеопомазаніемъ и молитвой призывать Господа, или только съ одной молитвой безъ елеопомазанія". [1]).

Ложь этого ученія сектантовъ объ Елеосвященіи для всѣхъ очевидна: ап. Іаковъ не учитъ, чтобы надъ больнымъ пресвитеры Церкви только молились, не помазывая его елеемъ, или чтобы отъ больного зависило совершать надъ нимъ помазаніе елеемъ или нѣтъ, а учитъ вотъ какъ: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, *помазавши его елеемъ во имя Господне*".

Какъ произнесеніе словъ: „Пріимите, ядите" и т. д. безъ хлѣба и вина не составятъ таинства Причащенія, а одни слова „Крещается рабъ Божій во имя Отца, и Сына, и Св. Духа" безъ погруженія въ воду не составятъ таинства св. Крещенія, такъ и одна молитва пресвитеровъ Церкви надъ больнымъ безъ помазанія его елеемъ не составитъ таинства Елеосвященія, спасительнаго для тѣла и души больного.

Это прекрасно понимаютъ и сами сектанты, почему часто и спорятъ между собою о необходимости Елеос вященія съ помазаніемъ больного масломъ; но имъ теперь стыдно завести у себя подобіе того таинства, которое они, вопреки ясному ученію слова Божія, до сихъ поръ отвергали.

Если, наконецъ, сектанты считаютъ слова ап. Іакова объ Елеопомазаніи за совѣтъ, то почему же они не слѣдуютъ хотя бы и совѣту апостола Христова? Очевидно, потому, что считаютъ этотъ совѣтъ для себя лишнимъ, ставятъ свое мнѣніе выше ученія св. Апостола.

Не слушая словъ ап. Іакова объ Елеосвященіи, сектанты напрасно называютъ себя „евангельскими христіанами" и послѣдователями Христа, ибо, повторяемъ, Спаситель Самъ сказалъ св. Апостоламъ: „Слушающій васъ, Меня слушаетъ; и отвергающійся васъ—Меня отвергается" (Лук.10;16).

[1]) См. нашу брошюру: „Нѣмцы и штундобаптизмъ", изд. 2-е, стр. 25-я.

XI.

Отвѣты и вопросы православнаго.

1) Кѣмъ и когда установлено таинство св. Елеосвященія?

1) Еще первый разъ посылая на проповѣдь св. Апостоловъ, Христосъ далъ имъ повелѣніе больныхъ исцѣлять, мертвыхъ воскрешать, прокаженныхъ очищать и бѣсовъ изгонять, и Апостолы, сказано въ Евангеліи, „пошли и проповѣдывали покаяніе, изгоняли многихъ бѣсовъ, и многихъ больныхъ *мазали масломъ* и исцѣляли“ (Мр. 6; 12—13).

Установилъ же Христосъ Елеосвященіе, какъ таинство, очевидно, уже послѣ славнаго воскресенія Своего, когда устроилъ Церковь Свою, „въ продолженіи сорока дней являясь имъ и говоря о Царствіи Божіемъ“ (Дѣян. 1; 3).

Вотъ почему ап. Іаковъ говоритъ объ Елеосвященіи, какъ таинствѣ всѣмъ христіанамъ уже извѣстномъ, когда учитъ ихъ: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, *помазавши его елеемъ* во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

2) Откуда видно, что Елеопомазаніе есть св. таинство, а не простое помазаніе масломъ больного?

2) Это видно изъ того, что обыкновенное помазаніе масломъ больного могъ бы сдѣлать всякій человѣкъ, особенно врачъ, а св. Апостолъ велитъ призвать къ нему „пресвитеровъ Церкви“, которые должны мазать больного „во имя Господне“, какъ и крещеніе они должны совершать „во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“.

Особенно же видно это изъ дальнѣйшихъ словъ ап. Іакова: „и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и, *если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему*“: отъ простого врачебнаго помазанія елеемъ, больной можетъ получить только выздоровленіе, но не прощеніе грѣховъ.

3) Для чего установлено таинство св. Елеосвященія?

3) Для исцѣленія больныхъ отъ недуговъ тѣла и для отпущенія ихъ грѣховъ, какъ это ясно видно изъ приведенныхъ словъ ап. Іакова: „и молитва вѣры *исцѣлитъ болящаго;* и возставитъ его Господь, и, *если онъ содѣлалъ грѣхи, отпустятся ему*“.

4) Надъ кѣмъ, слѣдовательно, должно совершать св. Елеосвященіе?

4) Надъ всѣми больными, а не только надъ умирающими, какъ ложно учатъ объ этомъ католики, называя св. Елеосвященіе послѣднимъ, напутсвующимъ умирающихъ, таинствомъ, ибо не говоритъ св. Апостолъ: „если кто *умираетъ* изъ васъ“ и т. д., а говоритъ: „*Боленъ* ли кто изъ васъ“ и т. д.; и затѣмъ учитъ, что „молитва вѣры *исцѣлитъ* болящаго и *возставитъ* его Господь“, чего не могъ бы онъ сказать объ Елеосвященіи, если бы оно совершалось только надъ умирающимъ уже человѣкомъ; для этого существуютъ другія спасительныя таинства—св. Покаяніе и св. Причащеніе.

5) Кто имѣетъ право совершать св. Елеосвященіе?

5) Законно рукоположенные епископы и пресвитеры Церкви, „какъ служители Христовы и домостроители таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1), поставленные для этого Самимъ Христомъ въ основанной Имъ Церкви чрезъ преемственно идущее отъ Апостоловъ рукоположеніе (Еф. 4; 11—13). У католиковъ это таинство совершаютъ одни только епископы, но и это они дѣлаютъ вопреки слову Божію, что ясно видно изъ словъ ап. Іакова: „пусть призоветъ, говоритъ онъ о больномъ, *пресвитеровъ* Церкви“.

Объ Елеосвященіи, какъ святомъ таинствѣ, врачующемъ и тѣло и душу больного христіанина, учили отцы и учители Церкви первыхъ ея вѣковъ. Особенно ясно учатъ о немъ отцы Церкви пятаго вѣка: Викторъ, пресвитеръ антіохійскій, Кесарій, писатель церковный, Иннокентій, папа римскій и другіе.

Оригенъ, говоря о таинствахъ Покаянія и Елеосвященія, пишетъ: „есть еще и седьмой родъ отпущенія грѣховъ чрезъ покаяніе, способъ трудный и тяжкій, когда грѣшникъ омываетъ ложе свое слезами и слезы дѣлаются для него хлѣбомъ день и ночь, и когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ священнику Божію и просить у него врачевства... *при чемъ исполняется и то, что сказалъ ап. Іаковъ:* „боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ о священнослужителяхъ Церкви: „они имѣютъ власть отпускать грѣхи не только тогда, когда возрож-

дают насъ (въ крещеніи), но и послѣ, какъ сказано: „боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Iак. 5; 14—15).

Папа Иннокентій I, современникъ Златоуста рѣшая вопросъ, кто можетъ совершать таинство Елеосвященія и надъ кѣмъ, пишетъ: „нѣтъ сомнѣнія, что тѣ слова (ап. Iакова) надо разумѣть въ отношеніи къ однимъ вѣрующимъ больнымъ, которые могутъ быть помазуемы святымъ елеемъ помазанія; не подлежитъ также сомнѣнію, что для епископа возможно совершать то, что несомнѣнно можетъ совершать пресвитеръ. О пресвитерахъ у Апостола сказано потому, что епископы, будучи удерживаемы занятіями, не ко всѣмъ больнымъ могутъ ходить... Проходящимъ же (церковное) покаяніе нельзя сообщать этого помазанія, потому что оно есть таинство“.

Св. Кириллъ Александрійскій, обличая прибѣгавшихъ во время болѣзней къ помощи волшебствъ, пишетъ: „не должно прибѣгать къ симъ ничтожнымъ и злымъ врагамъ, т. е. демонамъ. Но если ты подвергнешься тѣлесной болѣзни, и если вѣруешь въ сіи реченія: Господь Саваоѳъ, и въ другія Божественныя имена, находящіяся въ Писаніи, что они имѣютъ силу прогнать отъ тебя зло, то молись, произнося сіи слова. При семъ напомню тебѣ и то, что говоритъ Божественное Писаніе: боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне“...

Викторъ, пресвитеръ антіохійскій, умершій около 440 г., объясняя слова евангелія Марка: „многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли“ (гл. 6; 13), пишетъ: „о чемъ говорится здѣсь, не разнится отъ того, что говоритъ ап. Iаковъ въ своемъ каноническомъ посланіи, ибо онъ пишетъ: *боленъ ли кто изъ васъ*... Елей и недуги врачуетъ и сообщаетъ свѣтъ и радость. Итакъ елей знаменуетъ и милость Божію, и врачеваніе болѣзни, и просвѣщеніе сердца. Впрочемъ, для каждаго ясно, что все совершаетъ молитва, а елей служитъ знакомъ сего“.

Кесарій Арлатскій (6 в.) учитъ: „всякій разъ, когда постигнетъ какая либо болѣзнь, пусть болящій приметъ Тѣло и Кровь Христову и потомъ пусть совершитъ помазаніе тѣла своего, чтобы исполнилось надъ нимъ написанное: „боленъ ли кто изъ васъ“ и т. д. Видите, братія, кто въ болѣзни прибѣгаетъ къ Церкви, тотъ удостоивается получить и здравіе тѣлесное и отпущеніе грѣховъ.“

Св. Симеонъ Солунскій, обличая заблужденіе католиковъ о таинствѣ Елеосвященія, пишетъ: „О безуміе, братъ Божій говоритъ: молитва вѣры спасетъ болящаго и воздвигнетъ его Господь; а латыняне говорятъ, что онъ умретъ,—что елей нужно преподавать не тѣмъ, кото-

рые могутъ возстать, а умирающимъ. Человѣкъ! Не знаешь ты смысла таинствъ и къ своему вреду заблуждаешься" [1]).

Бывшій въ 1638 году въ Константинополѣ соборъ анаѳематствовалъ отрицающихъ седмиричное число таинствъ вообще и не признающихъ св. Елеосвященія въ частности.

Всѣ сектанты, не имѣя законныхъ пастырей Церкви, сами себя лишаютъ возможности врачевать и тѣло и душу въ великомъ таинствѣ св. Елеосвященія. Но ты, православный христіанинъ, благодаря милосердаго Господа за дарованное Имъ духовное врачевство, прибѣгай къ Нему во всякой твоей болѣзни, помня слова св. ап. Іакова: „и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему" (Іак. 5; 14—15).

1) Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ посвящались чрезъ помазаніе елеемъ **цари: 1 Цар. 15; 1. 16; 1. 3 Цар. 1; 34. 19; 15. 4 Цар. 9; 1—6. священники: Исх. 29; 7. 30; 30. Лев. 16; 32 и пророки: 3 Цар. 19; 16** *для высокаго и труднаго ихъ служенія.*

2) Во время посольства Христомъ на проповѣдь Апостолы „многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли": **Мр. 6; 13.**

3) Елеосвященіе, какъ таинство, очевидно, установлено Христомъ уже послѣ Его воскресенія, когда Онъ, являясь ученикамъ Своимъ въ теченіи 40 дней, училъ ихъ всему, что относится къ устроенію Церкви Божіей на землѣ и къ достиженію ими ея Царства Небеснаго: **Дѣян. 1; 3.**

4) Ап. Іаковъ учитъ объ Елеосвященіи ясно и опредѣленно, какъ объ извѣстномъ уже всѣмъ таинствѣ, исцѣляющемъ тѣло и душу болящаго христіанина: **Іак. 5; 14—15.**

5) Право совершать таинство св. Елеосвященія, какъ и всѣ таинства, имѣютъ только законные епископы и „пресвитеры Церкви": **Іак. 5; 14—15. 1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 11—12.**

[1]) Свидѣтельство отцевъ Церкви о таинствѣ Елеосвященія взяты изъ книгъ: „Опытъ Догм. Богосл.", еп. Сильвестра, т. V, стр. 50—63 и „Прав. Догм. Богосл.", прот. Н. Малиновскаго, т. IV, стр. 399—411.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНѢШНЯГО БОГОПОКЛОНЕНІЯ, ИЛИ ОБРЯДОВЪ И СИМВОЛОВЪ ХРИСТІАНСКИХЪ.

„Представьте *тѣла ваши* въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для разумнаго служенія* вашего“ (Рим. 12; 1); „ибо вы куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога *и въ тѣлахъ вашихъ* и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Какъ частная, домашняя молитва христіанина, такъ и общественное богослуженіе христіанъ сопровождаются обрядами и символами. Обрядами называются такія священныя дѣйствія, посредствомъ которыхъ во время молитвы и богослуженія выражается извѣстная истина вѣры христіанской, какое либо священное событіе изъ жизни Христа и Его Церкви или извѣстное настроеніе души молящагося христіанина. То же самое означаютъ священные символы, или знаки, употребляемые христіанами во время молитвъ и богослуженій.

Такъ, напримѣръ, обрядъ троекратнаго погруженія въ воду крещаемаго обозначаетъ, что онъ, крестившись во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, умеръ для грѣха и воскресъ для обновленной жизни во Христѣ Іисусѣ (Кол. 2; 11—12), получивъ въ крещеніи прощеніе грѣховъ (Дѣян. 2; 38). Бѣлыя одежды, надѣваемыя на крещеннаго, служатъ символомъ, то есть знакомъ, чистоты его души, омытой отъ грѣховъ въ крещеніи и записанной въ книгѣ жизни.“ (Откр. 3; 5; 7; 9). Крестное, напримѣръ, знаменіе выражаетъ величайшія истины христіанской вѣры: три первые сложенные вмѣстѣ персты обозначаютъ нашу вѣру въ Св. Троицу, Единосущную и нераздѣльную, два послѣдніе персты, пригнутые къ ладони, означаютъ нашу вѣру во Христа, какъ Бога и человѣка; совершеніемъ самого крестнаго знаменія мы наглядно показываемъ, что вѣримъ во Христа, пострадавшаго и распятаго на крестѣ за грѣхи всего міра и за насъ грѣшныхъ. Крестъ есть символъ, или знакъ, побѣды Христа надъ діаволомъ, грѣхомъ и смертью, знакъ нашего спасенія, знаменіе Сына Человѣческаго (Мѳ. 24; 30), символъ любви къ Распятому, принадлежности человѣка-христіанина къ Христовому стаду. Колѣнопреклоненіе и поклоны—символы нашего смиренія и покаянія предъ Богомъ и т. п.

Нѣтъ ни одной христіанской вѣры, послѣдователи которой не имѣли бы у себя тѣхъ или иныхъ священныхъ обрядовъ и символовъ,

и сами сектанты, отвергающіе внѣшніе православные обряды и тѣлесное богопоклоненіе, по необходимости удержали нѣкоторые общехристіанскіе обряды и завели свои, ими придуманные. Да это и понятно: Господь создалъ человѣка не только изъ души, а и тѣла, почему онъ долженъ прославлять Творца своего не только душею, но и тѣломъ. Если бы мы были безплотные духи, какъ ангелы, то молились бы Богу только духомъ, но, будучи тѣлесны, должны молиться Ему и тѣломъ, „должны прославлять Бога въ тѣлахъ нашихъ и въ душахъ нашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Создавъ человѣка изъ души и тѣла, Господь такъ крѣпко соединилъ ихъ вмѣстѣ, что только смерть человѣка, разлучаетъ ихъ, и то не навсегда, ибо послѣ всеобщаго воскресенія они снова соединятся, и соединятся уже навѣки для мукъ или для блаженства (1 Кор. 15 гл.), „соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). Душа и тѣло человѣка такъ тѣсно соединены, что всякое движеніе души человѣческой выражается или обнаруживается тѣломъ: счастливый человѣкъ радуется, смѣется, несчастный печаленъ и льетъ слезы, отъ страха часто люди въ одну минуту сѣдѣютъ, худѣютъ и заболѣваютъ. Въ большемъ горѣ человѣкъ стонетъ, ломаетъ руки, болѣетъ, иногда и умираетъ. То страдаетъ душа, но вмѣстѣ съ нею болѣетъ и тѣло, какъ и слово Божіе замѣчаетъ: „веселое сердце благотворно, какъ врачевство, а унылый духъ сушитъ кости“ (Притч. Сол. 17; 22). По лицу можно узнать человѣка и состояніе его души: объ этомъ и Писаніе говоритъ: „Сердце человѣка измѣняетъ лице его или на хорошее или на худое; признакъ сердца въ счастіи—лице веселое“ (Сир. В. 31—32). „По виду узнается человѣкъ и по выраженію лица при встрѣчѣ познается разумный“ (19; 26). „Мудрость человѣка просвѣтляетъ лице, и суровость лица его измѣняется“ (Екл. 8; 1). И Спаситель говоритъ: „Отъ избытка сердца говорятъ уста“ (Мѳ. 12; 34).

На лицахъ тяжкихъ преступниковъ, напр., разбойниковъ и убійцъ, всегда отражается ихъ преступная душа: они носятъ на лицѣ своемъ „печать Каина“ и носятъ до тѣхъ поръ, пока не раскаются искренно и не примирятся съ Богомъ, людьми и своею совѣстью.

Каинъ еще только задумалъ убить своего брата, а уже злыя его думы отразились на лицѣ его. Объ этомъ Писаніе такъ говоритъ: „И призрѣлъ Господь на Авеля и на даръ его, а на Каина и на даръ его не призрѣлъ. Каинъ сильно огорчился, *и поникло лице его*. И сказалъ Господь Каину: „Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если дѣлаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?... И сдѣлалъ Господь Богъ Каину знаменіе, чтобы никто, встрѣтившись съ нимъ, не убилъ его“ (Быт. 4; 3—15). По объясненію отцовъ Церкви, „знаменіе“ это было то преступное выраженіе лица Каина, по которому всякій могъ узнать въ немъ перваго братоубійцу. Извѣстно всѣмъ, что особый от-

печатокъ лица замѣчается и у всѣхъ отступниковъ отъ православной вѣры: ихъ хмурыя, поникшія, мрачныя лица, особенно при встрѣчѣ съ православными, показываютъ, что на душѣ у нихъ не спокойно, что совѣсть по временамъ ихъ мучитъ и обличаетъ за грѣхъ отступленія отъ Церкви Христовой. Замѣчательно, что съ возвращеніемъ къ православію исчезаетъ у сектантовъ и ихъ прежній мрачный взглядъ: примиренная съ Богомъ совѣсть успокаиваетъ ихъ душу и уничтожаетъ на ихъ лицахъ „печать Каина".

Итакъ, и слово Божіе и сама жизнь насъ учатъ, что душа и тѣло человѣка такъ крѣпко, такъ тѣсно соединены, что всякое состояніе или движеніе души выражается посредствомъ тѣла.

А что же такое молитва?

Молитва и есть самое живое, самое сильное движеніе души человѣка къ Богу, поэтому она непремѣнно должна совершаться съ участіемъ тѣла. Одна внутренняя молитва не есть настоящая молитва, это, такъ сказать, половина молитвы. Искренняя, горячая молитва христіанина должна выражаться и посредствомъ тѣла, т. е. посредствомъ извѣстныхъ молитвенныхъ дѣйствій и знаковъ, т. е. обрядовъ и символовъ; въ молитвѣ должна участвовать не одна лишь душа, но и тѣло человѣка, которое есть „храмъ Св. Духа", живущаго въ немъ (1 Кор. 6; 15—16), почему св. Апостолъ и велитъ намъ: „представьте тѣла ваши въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для разумнаго служенія вашего*" (Рим. 12; 1), „ибо вы, говоритъ онъ, куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога *и въ тѣлахъ вашихъ* и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи" (1 Кор. 6; 20).

Сектантъ.

1) Не нужно, говорятъ молокане, духоборы, баптисты, „евангелисты", „духовные христіане" и др. сектанты, никакого внѣшняго богопоклоненія; поклоняться Богу нужно только духомъ, какъ и Спаситель училъ Самарянку. „Настанетъ время и настало уже, когда истинные поклон-

Объясненія православнаго.

1) Въ приведенныхъ сектантами словахъ Христосъ не только не отвергаетъ внѣшняго богопоклоненія и священныхъ обрядовъ, но совсѣмъ и не говоритъ о нихъ, а говоритъ совершенно о другомъ, въ чемъ можно убѣдиться, если разсмотрѣть всю бесѣду Христа съ Самарянкой. Но прежде нужно выяснить кто были Самаряне и каковы были отношенія ихъ къ Іудеямъ.

Послѣ смерти Соломона его царство раздѣлилось на два царства: на Іудейское, состоящее изъ колѣна Іудина и Веніаминова, и на Израильское, состоящее изъ десяти прочихъ колѣнъ. Первымъ управлялъ Ровоамъ, сынъ Соломона, а вторымъ Іеровоамъ, сынъ Наватовъ (3 Цар. 11 и 12 гл.).

ники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ, ибо такихъ поклонниковъ. Отецъ ищетъ Себѣ. Богъ есть духъ и поклоняться Ему должно поклоняться въ духѣ и истинѣ“ (Іоан. 4; 23—24).

Боясь, чтобы Израильтяне, ходя постоянно въ Іерусалимъ для жертвоприношеній въ храмѣ Господнемъ, не перешли на сторону царя Ровоама, Іеровоамъ поставилъ двухъ идоловъ въ своемъ царствѣ — одного въ Вефилѣ, а другого въ Данѣ, построилъ капища на высотахъ и ввелъ народъ Израильскій въ идолопоклонство, такъ что онъ пересталъ посѣщать храмъ Іерусалимскій, а при послѣдующихъ нечестивыхъ царяхъ своихъ совсѣмъ забылъ истиннаго Бога, за что Господь предалъ царство Израильское въ руки Салманассара, царя Ассирійскаго, который разрушилъ столицу Израильтянъ — Самарію, низложилъ царя ихъ Осію, а народъ отвелъ въ плѣнъ въ Ассирію, оставивъ немного людей для воздѣлыванія земли. На мѣсто уведенныхъ въ плѣнъ Израильтянъ Салманассаръ переселилъ людей изъ Вавилона и другихъ языческихъ странъ, которые поселились въ Самаріи и другихъ городахъ и смѣшались съ оставшимися тамъ Израильтянами. По повелѣнію Салманассара, одинъ изъ находившихся въ плѣну священниковъ отправился въ Вефиль и сталъ учить новыхъ поселенцевъ вѣрѣ въ истиннаго Бога. Образовался такимъ образомъ смѣшанный Самарянскій народъ и по племени и по вѣрѣ: „Самаряне чтили Господа и сдѣлали у себя священниковъ высотъ изъ среды своей, и они служили у нихъ въ капищахъ высотъ. Господа они чтили и богамъ своимъ они служили по обычаямъ народовъ, изъ которыхъ выселили ихъ“... „Народы сіи чтили Господа, но и истуканамъ своимъ служили“ (4 цар. 17; 28 — 41). Для поклоненія истинному Богу Самаряне выстроили храмъ на горѣ Гаразинѣ, а истуканамъ поклонялись въ капищахъ высотъ.

Не удивительно, что Іудеи, у которыхъ во время пришествія Спасителя сохранялась истинная вѣра въ Бога, безконечно ненавидѣли Самарянъ, какъ измѣнившихъ вѣрѣ отцовъ своихъ. По убѣжденію Іудеевъ, считалось грѣхомъ и осквернѣніемъ даже прикоснуться къ Самарянину; почему Христосъ рѣшая вопросъ, кто нашъ ближній, нарочно въ извѣстной притчѣ указалъ

Іудеямъ, что и Самарянинъ, котораго они такъ сильно ненавидѣли,— ихъ братъ, достойный ихняго вниманія и любви.

Вражда между Іудеями и Самарянами особенно усиливалась еще постоянными ихъ спорами по вопросу о томъ, гдѣ истинное поклоненіе Богу? Самаряне утверждали, что у нихъ, въ храмѣ на горѣ Гаразинѣ, а Іудеи говорили, что у нихъ, въ храмѣ Іерусалимскомъ (Іоан. 4; 9).

Теперь для насъ станутъ понятны, какъ вся бесѣда Христа съ Самарянкой, такъ и слова сказанныя ей Христомъ: „Богъ есть духъ; и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ духѣ и истинѣ."

Самарянка не поняла ученія Христа о „живой водѣ" (ст. 25), но все-таки, когда Онъ коснулся подробностей ея жизни (ст. 16 — 18) она увидѣла въ Немъ не обыкновеннаго человѣка, а прозорливца-пророка: „вижу, что ты пророкъ" (ст. 19), и сразу обратилась къ Нему за разрѣшеніемъ того именно вопроса, который служилъ главнымъ предметомъ раздора между Самарянами и Іудеями: „Отцы наши поклонялись на этой горѣ; а вы говорите, что мѣсто, гдѣ должно поклоняться, находится въ Іерусалимѣ. Іисусъ говоритъ ей: повѣрь Мнѣ, что наступаетъ время, когда *и не* на горѣ сей, *и не* въ Іерусалимѣ будутъ поклоняться Отцу" (ст. 20—21).

Такимъ образомъ, Самарянка не объ обрядахъ спрашивала Христа, не объ обрядахъ Онъ и отвѣчалъ ей, а отвѣчалъ на вопросъ, гдѣ должно поклоняться: въ храмѣ Гаразинскомъ или Іерусалимскомъ. На этотъ вопросъ Онъ отвѣтилъ, что настало время, когда *и не* на Гаразинѣ *и не* въ Іерусалимѣ будутъ поклоняться, т. е. — что поклоненіе Богу не связано только этими двумя мѣстами, а будутъ храмы вездѣ, гдѣ будутъ христіанскіе народы, какъ и послѣ Онъ сказалъ: „Домъ Мой, домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ" (Мар. 11; 17, см. Дѣян. 15; 14—17).

Затѣмъ Христосъ, какъ бы мимоходомъ рѣшаетъ вопросъ, гдѣ въ Его время истинное поклоненіе, или правая вѣра: „Вы не знаете,

чему кланяетесь, а мы знаемъ, чему кланяемся, ибо спасеніе отъ Іудеевъ" (ст. 22), т. е., этими словами Христосъ указываетъ на заблужденіе въ вѣрѣ Самарянъ, которые, какъ мы уже видѣли выше, и Господа чтили въ храмѣ Гаразинскомъ и служили идоламъ въ капищахъ высотъ. Наконецъ, Христосъ говоритъ о томъ, что и Іудейское ветхозавѣтное поклоненіе Богу не совершенное, не достаточное, что въ Новомъ Завѣтѣ поклоненіе Богу будетъ иное, болѣе совершенное, чѣмъ было до сихъ поръ даже у Іудеевъ, въ храмѣ Іерусалимскомъ: „но настанетъ время, и настало уже, говоритъ Онъ, когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ, ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себѣ. Богъ есть духъ: и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ духѣ и истинѣ" (ст. 23—24).

Что же означаютъ послѣднія слова Спасителя? Неужели до времени Христа у вѣрующихъ Іудеевъ поклоненіе Богу было не духовное и не истинное? Развѣ святые праотцы — Ной, Авраамъ, Іаковъ, Моисей, Давидъ, святые праведники и пророки Божіи поклонялись Богу не духомъ, а только тѣломъ, и не въ истинѣ, а въ заблужденіи? Конечно, нѣтъ! И они поклонялись Богу не только тѣломъ, но и душею, и они поклонялись Ему *соотвѣтственно тому времени*, въ истинѣ.

О томъ, что нужно поклоняться Богу въ духѣ и истинѣ знали еще и ветхозавѣтные праведники. Такъ, у пр. Исаіи читаемъ: „вотъ на кого я призрю: на смиреннаго и сокрушеннаго духомъ и на трепещущаго предъ словами Моими" (66; 2). „Я живу на высотѣ небесъ и во святилищѣ и также съ сокрушенными и смиренными духомъ" (57; 15). И пр. Іезекіиль говоритъ: „отвергните отъ себя всѣ грѣхи ваши, которыми согрѣшили вы, и сотворите себѣ новое сердце и новый духъ" (18; 31). „Господи! спрашиваетъ псалмопѣвецъ, кто пребываетъ въ жилищѣ Твоемъ? Кто можетъ обитать на святой горѣ Твоей"? И отвѣчаетъ: „тотъ, кто ходитъ непорочно и дѣлаетъ правду, и говоритъ истину въ сердцѣ своемъ" (Иса. 14; 1—2. Иса. 33; 15—16).

„Направь меня на истину, молится псалмопѣвецъ, и научи меня, ибо ты Богъ спасенія моего“ (Пс. 24; 5). „Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить въ истинѣ Твоей; утверди сердце мое въ страхѣ Имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, всѣмъ сердцемъ моимъ и славить имя Твое вѣчно“ (Пс. 85; 11—12).

„Близокъ Господь къ сокрушеннымъ сердцемъ и смиренныхъ духомъ спасетъ“ (Пс. 33; 19).

Развѣ не была въ духѣ и истинѣ, напримѣръ, величественная, вдохновенная молитва Соломона, послѣ построенія имъ храма Божія (3 цар. 8; 23—53), или молитва Манасіи (2 пар. 26 гл.), или моленіе Псалмопѣвца, взывавшаго къ Богу въ чувствѣ глубокаго покаянія: „Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей... Изгладь беззаконія мои... И отъ грѣха моего очисти меня... Сердце чисто сотвори во мнѣ, Боже, и духъ правый обнови внутри меня... *Жертва Богу духъ сокрушенный;* сердца сокрушеннаго и смиреннаго Ты не презришь, Боже“! (Пс. 50-й)? Развѣ ветхозавѣтные праведники не истинному Богу поклонялись? Конечно, да.

Но почему же Христосъ говоритъ, что еще „настанетъ время, и настало уже, когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ; ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себѣ“? Почему Онъ далѣе учитъ, что „Богъ есть духъ и поклоняющіеся должны поклоняться въ духѣ и истинѣ“?

Во-первыхъ,—потому, что ветхозавѣтное поклоненіе *въ строгомъ смыслѣ*, не было вполнѣ духовнымъ, оно не было духовнымъ, такъ какъ *состояло главнымъ образомъ изъ кровавыхъ жертвъ*, „не могущихъ сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго, и которыя съ яствами и питіями и различными омовеніями и обрядами, *относящимися до плоти*, установлены были до времени исправленія“ (Евр. 9; 9 — 10), „Ибо невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи“ (10; 4). Ветхозавѣтныя жертвы не очищали душу отъ первороднаго грѣха, онѣ очищали только тѣло человѣка.

Вообще весь ветхозавѣтный обрядовый законъ, неисполненіе котораго влекло за собою даже наказаніе смертію (Быт. 17; 14. Исх. 35; 2 и др.), подчинивъ человѣка каждой буквѣ его, не спасалъ человѣка, не соединялъ его съ Богомъ. Но „Господь есть Духъ, а гдѣ Духъ Господенъ, тамъ и свобода“ (2 Кор. 3; 17), почему „Онъ далъ намъ способность быть служителями Новаго Завѣта, не буквы, но духа, потому что буква убиваетъ, а духъ животворитъ“ (ст. 6. См. Рим. 2; 28—29). „Нынѣ умерши для закона, которымъ были связаны, мы освободились отъ него, чтобы намъ служить Богу въ обновленіи духа, а не по ветхой буквѣ“ (Рим. 7; 6). Отъ этой буквы ветхаго закона, съ его кровавыми жертвами, мы освободились смертію Сына Божія, Спасителя міра.

Кровавыя жертвы только напоминали ветхозавѣтнымъ людямъ о той, великой жертвѣ, которая должна нѣкогда быть принесена за грѣхи всего міра — о жертвѣ Мессіи Христа, „Который къ концу вѣковъ явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею“ (Евр. 9; 26).

У нашихъ святыхъ алтарей не льется уже кровь тельцовъ и козловъ, а приносится *духовная жертва* истиннаго Тѣла и истинной Крови Христовой, очищающихъ не только тѣло, а и душу отъ всякаго грѣха.

Объ этой новозавѣтной спасающей духовной жертвѣ и говорилъ Христосъ, когда училъ Самарянку, что настанетъ время, когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу „въ духѣ“, т. е. училъ, что вмѣсто всевозможныхъ обрядовъ, „относящихся до плоти“, а не до духа, вмѣсто кровавыхъ ветхозавѣтныхъ жертвъ, „которыя никогда не могутъ истребить грѣховъ“ (Евр. 9; 11), будутъ приноситься истинными поклонниками *духовная жертва Тѣла и Крови Христовой*, принимая которыя, они будутъ очищать свои грѣхи (Мѳ. 26; 28), для вѣчной жизни со Христомъ (Іоан. 6; 56—57).

Ветхозавѣтное поклоненіе Богу не было, въ строгомъ смыслѣ, и истиннымъ, ибо люди тогда еще не знали величайшей истины христіанства— Троичности лицъ въ Богѣ, они поклонялись только

единому Богу, но не вѣдали ни Сына Божія, ни Духа Святаго, Которые открыли Себя людямъ уже только въ Новомъ Завѣтѣ (Іоан. 1; 14 и 18. 1 Тим. 3; 16. Лк. 3; 21—22. Дѣян. 2; 1—4).

Не было ветхозавѣтное поклоненіе истиннымъ и потому, что оно не спасало, не соединяло человѣка съ Богомъ, выражаясь, главнымъ образомъ, въ кровавыхъ жертвахъ, которыя только прообразовательно указывали на великую истинную жертву, принесенную на Голгоѳѣ за грѣхи всего міра, когда „освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іисуса Христа“ (Евр. 10; 10).

Только Кровь Христа, пролитая на крестѣ, явилась истинною, спасительною за насъ жертвою, которая „очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (1 Іоан. 1; 7), „ибо если кровь тельцовъ и козловъ, и пепелъ телицы чрезъ окропленіе освящаетъ осквернennыхъ, дабы чисто было тѣло, то кольми паче Кровь Христа, Который Духомъ Святымъ принесъ Себя непорочнаго Богу, очистивъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ, для служенія Богу живому и истинному“ (Евр. 9; 13—14).

Слѣдовательно, поклоняется въ истинѣ тотъ, кто участвуетъ въ жертвѣ Христовой, кто принимаетъ для прощенія грѣховъ и вѣчной жизни истинное Тѣло и истинную Кровь Христа (Іоан. 6; 51—58. Мѳ. 26; 26—28).

Ветхозавѣтное поклоненіе Богу не было истиннымъ и въ томъ отношеніи, что при ежегодно приносимыхъ за грѣхи жертвахъ, люди связанные ветхозавѣтнымъ обрядовымъ закономъ все таки оставались во враждѣ съ Богомъ, были „чадами гнѣва“, ихъ поклоненіе Богу было рабское, *чуждое спасающей благодати Св. Духа.* Но, „нынѣ, будучи оправданы Кровію Его, спасемся Имъ отъ гнѣва, ибо мы примирились съ Богомъ смертію Сына Его“ (Рим. 5; 9—10). „Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ страхѣ, но приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуетъ духу нашему, что *мы дѣти Божіи,* а если дѣти, то и наслѣдники, наслѣдники Божіи, сонаслѣдники Христу“ (Рим. 8; 15—17), „друзья“ Его (Іоан. 15; 14—15).

Новозавѣтное поклоненіе и есть истинное, ибо въ основѣ его лежитъ не рабскій страхъ, а сыновнее дерзновеніе къ Богу (1 Іоан. 5; 14), дающему поклоняющимся Ему благодать Св. Духа, очищающую и спасающую ихъ отъ грѣховъ, чего не давало людямъ ветхозавѣтное поклоненіе.

Такимъ образомъ, когда Христосъ говорилъ Самарянкѣ, что истинные поклонники должны поклоняться Отцу въ Духѣ и истинѣ, то Онъ не объ обрядахъ говорилъ съ ней, не о томъ училъ ее, что никакихъ обрядовъ не нужно, а говорилъ ей о томъ, что настало уже время „Новаго Завѣта въ Крови Его“ (Лк. 22; 20), когда ветхій законъ съ его „обрядами, относящимися до плоти“, съ его кровавыми, недѣйствительными для спасенія, жертвами, потеряли свое прежнее значеніе, что теперь истинные поклонники это тѣ, кто увѣровалъ во Христа, поклоняется Отцу въ Духѣ и истинѣ, т. е. соединяется со Христомъ, принимая для отпущенія грѣховъ и вѣчной жизни духовную и истинную великую жертву: Тѣло и Кровь Господа нашего Іисуса Христа. Короче сказать: не объ обрядахъ говорилъ Христосъ съ Самарянкой, а о св. таинствѣ причащенія и другихъ таинствахъ, въ которыхъ подается спасающая благодать Св. Духа.

2) Не нужно, говорятъ сектанты, никакихъ плотскихъ обрядовъ: „Духъ животворитъ, плоть не пользуетъ ни мало“ (Іоан. 6; 63).

2) Этими словами Христосъ не объ обрядахъ училъ, а о томъ, что плотское пониманіе о вкушеніи Плоти и Крови Его, какое было у слушателей Христа, учившаго ихъ о таинствѣ Св. Причащенія, совершенно ложное; они думали, что Христосъ простой человѣкъ и предлагаетъ имъ для снѣденія простую плоть Свою. Христосъ и говоритъ, что обыкновенная плоть не пользуетъ ни мало. „Слова, продолжаетъ Спаситель, которыя Я говорю вамъ, суть духъ и жизнь“, т. е. говоритъ, что ученіе Его о плоти нужно понимать духовно, именно — въ томъ смыслѣ, что Онъ дастъ для вкушенія иную, не простую плоть; что подъ видомъ хлѣба и вина Онъ дастъ пречистое Тѣло и Кровь Свою для жизни вѣчной.

3) Плотскіе обряды излишни, ибо „всякая плоть, какъ

3) Для всякаго понятно, что и здѣсь не объ обрядахъ говорится, а о непрочности славы и благополучія человѣческаго на землѣ, которыя

трава, и всякая слава человѣческая, какъ цвѣтъ на травѣ; засохла трава, и цвѣтъ ея опалъ" (1 Петр. 1; 24).

4) „Живущіе по плоти (т. е. по обрядамъ) о плотскомъ помышляютъ, а живущіе по духу (т. е. молящіеся духомъ)—о духовномъ... Живущіе по плоти Богу угодить не могутъ" (Рим. 5; 5—8).

5) „Тѣлесное упражненіе (т. е. обряды) мало полезно, а благочестіе на все полезно, имѣя обѣтованіе жизни настоящей и будущей" (1 Тим. 4; 8).

пропадаютъ тотчасъ со смертію человѣка, о чемъ училъ и Спаситель въ притчѣ о богатомъ человѣкѣ, думавшемъ объ одномъ: „ѣшь, пей, веселися! Но Богъ сказалъ ему, безумный! Въ сію ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому же достанется то, что ты заготовилъ"? (Лк. 12; 16—20).

4) Не сказано: „*молящіеся*" по плоти, или плотію, а сказано „живущіе" по плоти, т. е. по ея прихотямъ, по ея страстямъ. Обряды—одно, а дѣла плоти—совсѣмъ другое: „Дѣла плоти, учитъ Апостолъ, извѣстны; — они суть прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, непотребство, идолослуженіе, ссоры, зависть, гнѣвъ, распри, разногласія, (соблазны), *ереси*, ненависть, убійства, пьянство, безчинство и тому подобное. Предваряю васъ, какъ и прежде предварялъ, что поступающіе такъ, (т. е. живущіе грѣховно, по плоти) царствія Божія не наслѣдуютъ" (Гал. 5; 19—21).

5) Приведенныя слова ап. Павла имѣютъ въ виду „негодныя басни" (ст. 7), т. е. лжеученіе еретиковъ, которые „учили иному и занимались баснями и родословіями безконечными, которые производятъ больше споры нежели Божіе назиданіе въ вѣрѣ" (1; 3—4. 4; 7. 2 Тим. 4; 4). Къ этимъ „баснямъ" еретиковъ относилось и ихъ ученіе о тѣлесномъ упражненіи, о совершенномъ воздержаніи, напр., отъ мясной пищи и брака, о чемъ Апостолъ говоритъ въ началѣ главы, немного раньше, когда предостерегаетъ христіанъ отъ „лжесловесниковъ, сожженныхъ въ совѣсти своей, запрещающихъ вступать въ бракъ и употреблять въ пищу то, что Богъ благословилъ" (ст. 1—7). Опровергая лжеученіе еретиковъ, отвергавшихъ, подобно нашимъ хлыстамъ и скопцамъ, употребленіе мясной пищи и вступленіе въ бракъ, Апостолъ и говоритъ: „Негодныхъ же и бабьихъ басней отвращайся, а упражняй себя въ благочестіи, ибо тѣлесное упражненіе (т. е. воздержаніе отъ мясной пищи и брака) мало полезно".

Если, не понимая Писанія, сектанты подъ „тѣлеснымъ упражненіемъ" разумѣютъ обряды, то и тогда они въ общемъ не должны отрицать

ихъ, ибо и „тѣлесное упражненіе“, хотя и мало, а все же „*полезно*“.

6) Не нужно плотскихъ обрядовъ, „потому что обрѣзаніе—мы, служащіе Богу духомъ, и хвалящіеся Христомъ Іисусомъ и не на плоть надѣющіеся“ (Фил. 3; 3).

6) Евреи надѣялись, что они спасутся уже только потому одному, что происходятъ отъ Авраама (Мѳ. 3; 90) и имѣютъ на себѣ обрѣзаніе; хвалясь этимъ, они требовали отъ вступившихъ въ Церковь язычниковъ, чтобы и они обрѣзывались, если хотятъ спастись. Апостолъ и предупреждаетъ Филиппійцевъ, пиша имъ: „Берегитесь псовъ, берегитесь злыхъ дѣятелей, *берегитесь обрѣзанія*, потому-что обрѣзаніе—мы, служащіе Богу духомъ и хвалящіеся Іисусомъ Христомъ, а не на плоть (т. е. не на обрѣзаніе) надѣющіеся“ (Фил. 3; 2—3). Вотъ о чемъ училъ Апостолъ Филиппійцевъ, а не о ненужности обрядовъ, о которыхъ онъ здѣсь и не упоминаетъ.

7) „Мы должны не тѣломъ молиться, а только душою. Всякою молитвою, говоритъ Апостолъ, и прошеніемъ молитесь во всякое время духомъ; и старайтесь о семъ самомъ со всякимъ постоянствомъ и моленіемъ о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18).

7) Молитва духомъ не исключаетъ, а предполагаетъ участіе въ ней и тѣла для прославленія Бога, какъ ясно учитъ объ этомъ ап. Павелъ въ другихъ своихъ посланіяхъ: „Развѣ не знаете, говоритъ онъ, что тѣла ваши суть члены Христовы?... Не знаете-ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Св. Духа, Котораго вы имѣете отъ Бога? и вы не свои, ибо вы куплены дорогою цѣною: посему *прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ*, и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 15—20).

Молитва есть служеніе Богу, но мы должны служить Богу, не только духомъ (Фил. 3; 3), а и тѣломъ: „Итакъ умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, говоритъ Апостолъ въ другомъ посланіи, *представьте тѣла ваши* въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для разумнаго служенія вашего*“ (Рим. 12; 1).

8) Мы признаемъ, говорятъ нѣкоторые сектанты, обряды но только тѣ, которые употребляли Христосъ и Апостолы и о которыхъ упоминается въ Новомъ Завѣтѣ. Именно: ко-

8) Это — неправда, ибо сектанты нѣкоторые обряды, употреблявшіеся во время молитвы Христомъ и Апостолами, отвергли, а другіе, о которыхъ нѣтъ и упоминанія въ Писаніи, выдумали сами, подтверждая ту истину, что безъ обрядовъ немыслима никакая религія.

Такъ, напр., сектанты отвергли благословеніе руками (Лк. 24; 50—51. Мар. 10; 16), поклоны во время молитвы (Мѳ. 26; 39), употребленіе при

лѣнопреклоненіе и воздѣяніе рукъ.

богослуженіи свѣтильниковъ (Дѣян. 20; 8), употребленіе фиміама (Фил. 4; 18. Отк. 8; 3—4), особыя священническія облаченія (2 Тим. 4; 13), отвергли вмѣстѣ съ таинствами обряды Покаянія (Іоан. 20; 23) и Елеосвященія (Іак. 5; 14—15), отвергли установленный Самимъ Христомъ предъ тайной вечерею обрядъ умовенія ногъ (Іоан. 13; 4—14). Словомъ, отвергли почти всѣ христіанскіе новозавѣтные обряды.

Зато повыдумали новые, свои, о какихъ въ Писаніи и помину нѣтъ, напр., обрядъ совершаемый при крещеніи, когда крещаемаго опрокидываютъ навзничь въ воду, сложеніе на животѣ рукъ во время молитвы предъ или послѣ принятія пищи, особый обрядъ брака, обрядъ нареченія имени младенцу, обрядъ „обновленія дома“ и другіе. Такимъ образомъ, говоря, что никакихъ обрядовъ ненужно, что нужно молиться только духомъ, сектанты отвергнувъ обряды православной Церкви, ведущіе свое начало отъ самихъ св. Апостоловъ, завели у себя свои, ими самими выдуманные, обряды, чѣмъ сами поставили себя въ противорѣчіе, оправдавъ на себѣ слова ап. Павла о подобныхъ имъ отступникахъ отъ вѣры, которые „уклонились въ пустословіе, желая быть законоучителями, но не разумѣя ни того, о чемъ говорятъ, ни того, о чемъ утверждаютъ“ (1 Тим. 1; 7).

9) Въ православной Церкви есть много такихъ обрядовъ, о которыхъ въ Писаніи не говорится ни слова.

9) Совершенно вѣрно. Но многіе обряды Церковь содержитъ по Преданію Апостольскому. Кромѣ того, если св. Церковь имѣетъ власть отворять и затворять двери рая для людей (Мѳ.18;19. Іоан. 20; 23), то тѣмъ болѣе она имѣетъ право вводить новые или отмѣнять старые обряды, которые не составляютъ существа вѣры. Поэтому всякій, противящійся Церкви изъ-за обрядовъ, или отрицающій установленные Церковію обряды является непослушнымъ ея сыномъ, о которомъ сказалъ Христосъ: „Если Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѳ. 18; 17).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что такое священный обрядъ и священный символъ?

1) Священнымъ обрядомъ называется такое священное дѣйствіе и символомъ такой священный знакъ, посредствомъ которыхъ выражается извѣстная истина вѣры, извѣстное религіозное чувство, церковно-историческое событіе, или событіе изъ жизни Іисуса Христа.

2) Почему необходимы христіанскіе обряды?

2) Обряды необходимы потому, что безъ нихъ не мыслима никакая общественная молитва, и частная молитва безъ нихъ не полна, не совершенна, такъ какъ человѣкъ долженъ молиться не только духомъ, но и тѣломъ. Будучи обязательны для исполненія при общественномъ богослуженіи и принятіе св. таинствъ, обряды крѣпче соединяютъ вѣрующихъ въ одну Божію семью, дѣлая еще на землѣ всѣхъ равными предъ Богомъ: богатаго и бѣднаго, вельможу и слугу, царя и раба.

3) Почему нужно молиться не только духомъ, а и тѣломъ?

3) Такъ какъ люди не безплотные духи, а состоятъ изъ души и тѣла, то они должны прославлять Бога и служить ему въ молитвѣ и душею и тѣломъ. „И создалъ Господь человѣка изъ праха земного, и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни, и сталъ человѣкъ душею живою“ (Быт. 1; 27. 2; 7).

Душа и тѣло такъ крѣпко соединены, что всякое движеніе души проявляется въ тѣлѣ. Молитва есть сильнѣйшее движеніе души къ Богу, почему должна обнаруживаться и посредствомъ тѣла, какъ и Спаситель говоритъ: „Отъ избытка сердца говорятъ уста“ (Мѳ. 12; 34).

4) Откуда изъ Писанія видно, что молиться и служить Богу должно, не только духомъ, но и тѣломъ?

4) „Развѣ не знаете, говоритъ Апостолъ, что тѣла ваши суть члены Христовы?.. Не знаете-ли что тѣла ваши суть храмъ, живущаго въ васъ Св. Духа, Котораго вы имѣете отъ Бога? И вы, не свои, ибо вы куплены дорогою цѣною, *посему прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ*, и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 15—20).

„И такъ, умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, говоритъ онъ въ другомъ Посланіи, представьте *тѣла ваши* въ жертву живую, святую, богоугодную Богу, *для разумнаго служенія вашего*“ (1 Рим. 12; 1).

5) Совершали ли Христосъ и св. Апостолы обряды при молитвѣ?

5) Да, совершали: колѣнопреклоненія, поклоны, благословеніе руками, руковозложеніе, воздѣяніе рукъ и другіе.

а) **О колѣнопреклоненіи** читаемъ въ Писаніи: Христосъ, сказавъ ученикамъ Своимъ въ саду Геѳсиманскомъ: „Молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе, Самъ отошелъ отъ нихъ на верженіе камня и, *преклонивъ колѣна, молился*“ (Лк. 22;41).

Св. Стефанъ, побиваемый камнями, *преклонивъ колѣна,* молился за своихъ убійцъ (Дѣян. 7;60).

Молился колѣнопреклоненно ап. Петръ, при воскрешеніи имъ умершей дѣвицы Тавиѳы: „Петръ выслалъ всѣхъ вонъ и, *преклонивъ колѣно*, помолился и, обратившись къ тѣлу, сказалъ: Тавиѳа! встань. И она открыла глаза свои и, увидѣвши Петра, сѣла“ (Дѣян. 9; 40).

Молился не разъ колѣнопреклоненно и ап. Павелъ. Такъ, прощаясь въ Троадѣ съ учениками своими, Апостолъ „*преклонилъ колѣна* свои и со всѣми ими помолился“ (Дѣян. 20; 36).

О провожавшихъ ап. Павла и Луку христіанахъ читаемъ въ книгѣ Дѣяній: „насъ провожали всѣ съ женами и дѣтьми даже за городъ; а на берегу *преклонивши колѣна,* помолились“ (21; 5).

Въ посланіи къ Ефесянамъ, говоря о молитвѣ за нихъ, ап. Павелъ пишетъ: „для сего *преклоняю колѣна мои* предъ Отцомъ Господа нашего Іисуса Христа“ (3; 14).

„Богъ, говоритъ о Христѣ Апостолъ, превознесъ Его и далъ Ему имя, выше всякаго имени; дабы предъ именемъ Іисуса *преклонилось всякое колѣно* небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ“ (Фил. 2; 9—10).

О поклонахъ тоже говорится въ Новозавѣтномъ Писаніи; такъ въ Евангеліи Матѳея читаемъ, что во время молитвы въ саду Геѳсиманскомъ Христосъ творилъ поклоны Отцу Небесному: „и, отошедъ немного, *палъ на лице Свое*, молился,

говоря: Отче Мой, если возможно, да минуетъ Меня чаша сія" (Мѳ. 26; 39). Послѣ славнаго воскресенія Христа, когда жены мироносицы, не найдя Его въ гробѣ, пошли по повелѣнію Ангела, возвѣстить объ этомъ ученикамъ, „Іисусъ встрѣтилъ ихъ и сказалъ: радуйтесь! И онѣ, приступивъ ухватились за ноги Его, *и поклонились Ему*" (Мѳ. 28; 9).

Также, когда возносился Христосъ на небо, ученики Его „*поклонились Ему* и возвратились въ Іерусалимъ съ великою радостію" (Лк. 24; 52).

О невѣрующемъ человѣкѣ, ап. Павелъ говоритъ, что когда онъ войдетъ въ собраніе христіанъ, „то онъ всѣми обличается, всѣми судится,— и такимъ образомъ тайны сердца его обнаруживаются, *и онъ падетъ ницъ, поклонится Богу*, и скажетъ: истинно съ вами Богъ" (1 Кор. 14: 24—25).

Поклоненіе Богу существуетъ и въ Церкви небесной: „тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ *и поклоняются* Живущему во вѣки вѣковъ" (Отк. 4; 10). „И двадцать четыре старца, сидящіе предъ Богомъ на престолахъ своихъ, *пали на лица свои и поклонились* Богу" (11; 6).

в) **О благословеніи руками** читаемъ въ Евангеліи; Когда привели ко Христу дѣтей, Онъ, „обнявъ ихъ, *возложилъ руки* на нихъ и *благословилъ*". (Мр. 10; 16).

Предъ вознесеніемъ на небо Христосъ, собравъ Своихъ учениковъ, „вывелъ ихъ вонъ изъ города до Виѳаніи и, *поднявъ руки Свои, благословилъ ихъ*. И когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ нихъ и возноситься на небо" (Лк. 24; 50—51).

г) **О возложеніи рукъ** при низведеніи даровъ Св. Духа на крещаемыхъ (впослѣдствіи — мѵропомазаніе) и таинствѣ священства читаемъ: „*тогда возложили руки* на нихъ (на крещенныхъ Самарянъ), и они приняли Духа Святаго" (Дѣян. 8; 17. 18—19). Когда Павелъ *возложилъ на нихъ* (на крещенныхъ учениковъ Іоанновыхъ) *руки*, нисшелъ на нихъ Духъ Святый" (Дѣян. 19; 6).

„Ихъ (избранныхъ въ діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи, помолившись, *возложили на нихъ руки*“ (Дѣян. 6; 6).

Чрезъ рукоположеніе же поставлялись на пресвитерское (Дѣян. 14; 23) и епископское (1 Тим. 4; 14. 5; 22) служенія.

д) **Руковозложеніе**, очевидно, употреблялось Апостолами и при исцѣленіи больныхъ, о чемъ читаемъ: „*Руками* же Апостоловъ совершались въ народѣ многія знаменія и чудеса“ (Дѣян. 5; 12).

„Отецъ Публія лежалъ, страдая горячкою и болью въ животѣ. Павелъ вошелъ къ нему, помолился и, *возложивъ на него руки свои*, исцѣлилъ его (Дѣян. 28; 8).

е) Св. Апостолъ велитъ намъ **воздѣвать при молитвѣ руки**, только не говоритъ,— какъ: „желаю, пишетъ онъ, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, *воздѣвая чистыя руки* безъ гнѣва и сомнѣнія“ (1 Тим. 2; 8).

ж) Объ установленномъ Самимъ Христомъ **обрядѣ умовенія ногъ**, каковой совершается у насъ архіереями въ страстной четвергъ въ соборахъ, передается въ Евангеліи св. Іоанна (Іоан. 13; 3—15), гдѣ говорится, что, окончивъ обрядъ умовенія ногъ, Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ: „Я далъ вамъ примѣръ, *чтобы и вы дѣлали то же*, что Я сдѣлалъ вамъ“ (ст. 15).

3) Безъ обрядовъ не мыслимо и совершеніе св. таинствъ, въ которыхъ подается спасающая благодать Божія, ибо Христосъ установилъ для нихъ извѣстныя вещества и извѣстныя внѣшнія дѣйствія. Такъ, св. Тѣло и Кровь Христа преподаются вѣрующимъ подъ видомъ хлѣба и вина, послѣ совершеннаго священнослужителемъ ихъ благословенія, съ молитвою о преложеніи ихъ Духомъ Святымъ; для крещенія необходимы вода, произнесеніе извѣстныхъ словъ и троекратное погруженіе: для постановленія во священство нужно руковозложеніе съ молитвою; для исцѣленія больного и полученія имъ прощенія грѣховъ необходимо помазаніе масломъ, съ молитвою надъ болящимъ, пресвитеровъ Церкви и т. д. Все это совершается не одною только молитвою духомъ,

но и при участіи тѣла, при совершеніи извѣстныхъ священныхъ дѣйствій, или обрядовъ.

б) О какихъ еще обрядахъ упоминается въ Новомъ Завѣтѣ?

б) а) **о кажденіи ѳиміамомъ:** „Я получилъ все и избыточествую; я доволенъ, получивъ отъ Епафродита, посланное вами, какъ *благовонное куреніе, жертву пріятную, благоугодную Богу*“ (Фил. 4; 18).

„И пришелъ иной Ангелъ и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему *множество ѳиміама*, чтобы онъ съ молитвами святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. *И вознесся дымъ ѳиміама отъ руки Ангела предъ Бога*“ (Отк. 8; 3—4).

б) **возженіе свѣтильниковъ во время богослуженія:** „Въ первый же день недѣли, **когда ученики собрались для преломленія хлѣба**, Павелъ, намѣреваясь отправиться въ слѣдующій день, бесѣдовалъ съ ними и продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, гдѣ мы собрались, **было довольно свѣтильниковъ**“ (по-гречески—лампадъ) (Дѣян. 20; 7—8).

в) **Употребленіе при богослуженіи особыхъ священныхъ одеждъ:** „Когда пойдешь, пишетъ ап. Павелъ Тимоѳею, *принеси фелонь* [1]), который я оставилъ въ Троадѣ у Карпа, и книги особенно кожанныя“ (2 Тим. 4; 13).

7) Кто имѣетъ право устанавливать, измѣнять или отмѣнять обряды?

7) Только св. Церковь. Обрядъ не догматъ и не составляетъ сущности вѣры: что одежда для тѣла, то обрядъ для вѣры. Но измѣнять или отмѣнять обряды можетъ только Церковь, власть которой, въ лицѣ ея высшей іерархіи, не ограничивается въ дѣлахъ вѣры и церковнаго порядка (1 Кор. 14; 40) не только на землѣ, но и на небѣ (Мѳ. 18; 18. Іоан. 20; 23). Поэтому, кто отвергаетъ установленные Церковію обряды и символы, тотъ является непослушнымъ сыномъ Церкви, о которомъ Христосъ сказалъ: „Если Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѳ. 18; 17).

[1]) Длинная богослужебная священническая одежда: риза.

1) Богъ сотворилъ человѣка не только съ душею, но и тѣломъ: **Быт. 1; 27. 2; 7.**

2) Тѣло и душа такъ крѣпко соединены, что всякое движеніе души выражается посредствомъ тѣла: **Притч. 17; 22. Сир. 13; 31—32. 19; 26. Екл. 8; 1. Мѳ. 12; 34.** *Примѣръ—Каинъ.* **Быт. 4; 3—15.**

3) Поэтому мы должны прославлять и служить въ молитвѣ Богу и душею и тѣломъ: **I Кор. 6; 15—20. Рим. 12; 1.**

4) Мы подражаемъ Христу и Апостоламъ **(Кор. 11; 1. Фил. 3; 17),** *совершавшимъ обряды: а)* **колѣнопреклоненіе: Лк. 22; 41. Дѣян. 7; 6. 9; 40. 20; 36. 21; 5. Еф. 3; 14. Фил. 2; 9—10.**

б) **поклоны: Мѳ. 28; 9. Лк. 24; 52. I Кор. 14; 24—25. Отк. 4; 10. 11; 16.**

в) **благословеніе руками: Мр. 10; 16. Лк. 24; 50—51.**

г) **возложеніе рукъ** *при низведеніи на крещаемыхъ дара Св. Духа (впослѣдствіи замѣненное мѵропомазаніемъ):* **Дѣян. 8; 17 и 18—19. 19; 6.** *при посвященіи въ степени священства:* **Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22.**

д) **руковозложеніе** *при исцѣленіи больныхъ:* **Дѣян. 5; 12. 28; 8.**

е) **воздѣяніе рукъ при молитвѣ: 1 Тим. 2; 8.**

ж) **обрядъ омовенія ногъ: Іоан. 13; 3—14 и 15.**

5) Упоминаемые въ Новозавѣтномъ Писаніи обряды: а) **кажденіе ѳиміамомъ: Фил. 4; 18. Отк. 8; 3—4. Мѳ. 2; 11 и Мал. 1; 11.**

б) **возженіе свѣтильниковъ** *во время богослуженія:* **Дѣян. 20; 7—8.**

г) употребленіе при богослуженіи **особыхъ священническихъ одеждъ: 2 Тим. 4; 13.**

6) Въ Церкви Христовой долженъ быть извѣстный чинъ обряда **(I Кор. 14; 40).** *Церковь, имѣющая право затворять и отворять для людей двери рая* **(Мѳ. 18; 18. Іоан. 20; 23),** *тѣмъ болѣе можетъ устанавливать новые и отмѣнять старые обряды, поэтому непринимающій установленныхъ Церковію обрядовъ врагъ ея, какъ язычникъ и мытарь:* **Мѳ. 18; 17.**

О СВЯТОСТИ И ПОЧИТАНІИ ХРАМОВЪ БОЖІИХЪ.

„Святилище Мое чтите: Я Господь“ (Лев. 19; 30).

„Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ“. (Мѳ. 23; 21).

„Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мр. 11; 17).

„Храмомъ Божіимъ,“ или „домомъ молитвы“ называется особое Богу посвященное зданіе, предназначенное для общественныхъ богослуженій и моленій, наученія въ вѣрѣ и принятія вѣрующими благодати Божіей въ святыхъ таинствахъ Церкви. Будучи освященъ чрезъ епископа или уполномоченныхъ чрезъ него пресвитеровъ, храмъ дѣлается мѣстомъ благодатнаго и постояннаго присутствія Божія, мѣстомъ общенія человѣка съ Богомъ, дѣлается Его „домомъ,“ Его „жилищемъ“, мѣстомъ „святымъ“, требующимъ, поэтому, отъ вѣрующихъ благоговѣйнаго почитанія и поклоненія „въ страхѣ Божіемъ“.

Сектантъ.

1) Не нужно, говорятъ сектанты, никакихъ вещественныхъ, рукотворенныхъ храмовъ, ибо каждый христіанинъ самъ по себѣ есть храмъ Св. Духа, есть домъ Божій, жилище Божіе: „Развѣ не знаете, учитъ ап. Павелъ, что вы—храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ. Если кто разоритъ храмъ Божій, того покараетъ Богъ; ибо храмъ Божій святъ, а этотъ храмъ вы“ (1 Кор. 3; 16). „Вы

Объясненія православнаго.

1) Въ приводимыхъ сектантами словахъ святые ап. Павелъ и ап. Петръ вовсе не отвергаютъ вещественныхъ, рукотворенныхъ храмовъ Божіихъ, ибо они, будучи и при жизни своей болѣе всѣхъ христіанъ „храмами Божіими“ и имѣя въ себѣ всю полноту благодатныхъ даровъ жившаго въ нихъ Св. Духа, (1 Кор. 7; 40) сами, однако, чтили храмъ Іерусалимскій, какъ святыню, ходили въ него для поклоненія и молитвы и удостоивались въ немъ видѣть Господа: „Петръ же и Іоаннъ, читаемъ въ Дѣяніяхъ (3; 1), *шли вмѣстѣ въ храмъ въ часъ молитвы* девятый“. „Когда же я, говоритъ ап. Павелъ, возвратился въ Іерусалимъ и *молился въ храмѣ*, пришелъ я въ изступленіе и *увидѣлъ Его*“ (то есть Христа). (Дѣян. 22; 17—18). Св. Апостолы называютъ христіанъ „храмами“ и „домомъ Божіимъ“ въ духовномъ смыслѣ, указывая этими словами, что люди святой жизни являются вмѣстилищами Св. Духа, какъ, напротивъ,—люди жизни грѣховной—вмѣстилищемъ духа злого: объ истинныхъ христіанахъ говорится: „вы

храмъ Бога живаго“ (2 Кор. 6; 16 — 18. См. еще: 1 Петр. 2; 5. Ефес. 2; 21 и Евр. 3; 6).

храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ“, а, напр., объ Іудѣ говорится такъ: „и вошелъ въ него сатана“ (Іоан. 13; 27).

Что касается мѣста изъ второго посланія къ Коринѳянамъ (гл. 6; 16—18), то дальнѣйшее чтеніе его само достаточно опровергаетъ заблужденіе сектантовъ. Говоря: „вы храмъ Бога живаго“, св. Апостолъ поясняетъ: „какъ сказалъ Богъ: вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ; и буду ихъ Богомъ, а они будутъ Моимъ народомъ“ (Лев. 26; 12). Слова „вселюсь въ нихъ“ относятся къ Израильскому народу, къ ветхозавѣтнымъ людямъ, которыхъ, Апостолъ, очевидно, тоже называетъ „храмами“, однако и у нихъ былъ свой вещественный рукотворенный храмъ въ Іерусалимѣ. Слѣдовательно, какъ ветхозавѣтные, такъ и новозавѣтные люди, называются въ Писаніи „храмами“ въ смыслѣ духовномъ, чѣмъ вовсе не отрицается возможность и необхо димость существованія у нихъ храмовъ рукотворенныхъ.

Если христіане называются въ духовномъ смыслѣ „храмами Божіими“, то это вовсе не значитъ, что не нужно храмовъ рукотворенныхъ: вѣдь христіане называются „жилищемъ“ (Ефес. 2; 22) и „домомъ“ (Евр. 3; 6), но отсюда не станутъ же сектанты утверждать, что для нихъ не нужно жилищъ, не нужно домовъ. Истинные христіане называются въ духовномъ смыслѣ еще „солью“ и „свѣтомъ“: „Вы соль земли“... „Вы свѣтъ міра“, говоритъ о нихъ Спаситель (Мѳ. 5; 13 — 14); но кто же изъ сектантовъ, на основаніи этихъ словъ. откажется отъ употребленія соли или пользованія свѣтомъ? Вѣдь это было бы безумно, какъ безумно на основаніи того, что христіане называются въ духовномъ смыслѣ „храмами“, отвергать рукотворенные храмы.

2) Излишне, говорятъ сектанты, строить особые дома для молитвы, ибо Христосъ сказалъ: „Гдѣ двое или трое

2) Возраженіе пустое. Мы спросимъ сектантовъ: а если во имя Христа соберутся четверо или пятеро, то среди нихъ уже не будетъ Христа? Конечно, будетъ. Въ храмахъ же Божіихъ собираются во имя Христа не только двое или трое, а цѣлые десятки, сотни и даже тысячи вѣрующихъ,

собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ“ (Мѳ. 18; 20).

слѣдовательно, посреди ихъ еще скорѣе будетъ Христосъ.

Первые христіане собирались для молитвы не только по-двое или по-трое, а цѣлыми десятками и даже сотнями: „*Вси* они (Св. Апостолы) единодушно пребывали *въ молитвѣ и моленіи* съ нѣкоторыми женами и Маріею, Матерію Іисуса, и съ братьями Его... Было же собраніе человѣкъ *около ста двадцати*“ (Дѣян. 1; 14—16). Мы знаемъ, что послѣ Своего Воскресенія Христосъ являлся не только двумъ (Лук. 24; 13—32), или тремъ ученикамъ (Іоан. 21; 1—2), а десяти и одиннадцати, собравшимся вмѣстѣ (Іоанн. 20; 19 и 26), и даже болѣе, чѣмъ одиннадцати (Лук. 24; 33—51), „потомъ явился болѣе, нежели пяти стамъ братіи“ (1 Кор. 15; 6. См. еще Дѣян. 1; 15—16 и др.).

Не могутъ же сектанты сказать, что въ этихъ многолюдныхъ собраніяхъ послѣдователей Христа Его не было, иначе погрѣшатъ противъ истины и слова Божія, какъ грѣшатъ они противъ него, утверждая, что не нужно храмовъ потому, что сказано: „гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ“. Въ своихъ молитвенныхъ домахъ сектанты собираются не по-двое или по-трое, а цѣлыми десятками, а иногда и сотнями. Итакъ, въ святыхъ храмахъ Божіихъ, гдѣ и во множествѣ собираются вѣрующіе во имя Христа, Онъ среди нихъ всегда пребываетъ.

3) Не нужно строить храмовъ, ибо Христосъ сказалъ: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“ (Іоан. 4; 21).

3) Христосъ, изгнавшій изъ храма нарушившихъ святость его (Мар. 11; 15—16), сказавшій о храмѣ: „домъ Мой домомъ молитвы наречется *для всѣхъ народовъ*“ (ст. 13), не могъ учить о ненужности для христіанъ храмовъ, иначе Онъ Самъ Себѣ противорѣчилъ бы. Приводимыя сектантами слова Писанія лишь еще разъ подтверждаютъ то ученіе Христа, что въ Новомъ Завѣтѣ мѣсто богослуженій не будетъ ограничиваться однимъ только храмомъ на горѣ Гаризинѣ, какъ думали Самаряне (Іоан. 4; 20), или однимъ Іерусалимскимъ храмомъ, какъ предписывалъ іудеямъ законъ Моисеевъ (Втор. 12; 13—14), а будетъ время, предсказывалъ Спаситель, когда вездѣ, по всему лицу земли, будутъ храмы у христіанъ для

ихъ общественныхъ молитвъ. И слова Христа, обличающія непонимающихъ ихъ сектантовъ, сбылись: теперь уже повсюду, гдѣ только славится имя Св. Троицы, гдѣ только живутъ христіанскіе народы, существуютъ у нихъ храмы, или дома молитвы; ихъ нѣтъ только у невѣрующихъ во Христа да у сектантовъ, враговъ креста Христова.

4) Не нужно храмовъ, ибо „Всевышній не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, какъ говоритъ пророкъ: „Небо престолъ Мой, и земля подножіе ногъ Моихъ. Какой домъ созиждете Мнѣ, говоритъ Господь, или какое мѣсто для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила все сіе?" (Дѣян. 7: 48. Иса. 66; 1—2). „Онъ, будучи Господомъ неба и земли, не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ и не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ, какъ бы имѣющій въ чемъ либо нужду, Самъ дая всему жизнь и дыханіе и все" (Дѣян. 17; 24—25).

4) Іудеи обвиняли св. Стефана въ томъ, что онъ говорилъ, „что Іисусъ Назорей разрушитъ мѣсто сіе" (Дѣян. 6; 13—14), то-есть храмъ Іерусалимскій, о которомъ они думали, что онъ только и есть единственное мѣсто для молитвъ и поклоненія Богу. Св. Стефанъ опровергаетъ этотъ взглядъ іудеевъ на храмъ и говоритъ имъ, что „Богъ въ нерукотворенныхъ храмахъ живетъ", что Онъ не связанъ однимъ какимъ-нибудь опредѣленнымъ мѣстомъ (Пс. 138; 7—10), что молиться Ему можно вездѣ, ибо Онъ присутствуетъ во всей вселенной, какъ объ этомъ говорилъ еще и пророкъ Исаія. О ненужности же вообще храмовъ Св. Стефанъ, знавшій, конечно, слова Христа: „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ", не училъ и не могъ учить, а высказалъ ту мысль, которая заключается въ словахъ Христа: „наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу", то-есть будете имѣть храмы вездѣ, вездѣ будете молиться въ Моемъ домѣ. Не могъ Св. Стефанъ приводить указанное мѣсто изъ пророка Исаіи противъ необходимости существованія храма, ибо онъ, конечно, зналъ и такое мѣсто изъ пророка Іереміи: „Слава Господа наполнила весь храмъ. И я слышалъ кого-то говорящаго мнѣ изъ храма, а этотъ мужъ стоялъ подлѣ меня и сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! это *мѣсто престола Моего и* мѣсто стопамъ ногъ Моихъ, *гдѣ Я буду жить* среди сыновъ Израилевыхъ во-вѣки" (Іез. 43; 5—7).

Въ словахъ же ап. Павла, сказанныхъ язычникамъ — Аѳинянамъ въ ихъ Ареопагѣ идетъ рѣчь не объ Іерусалимскомъ храмѣ и не о храмахъ христіанскихъ, которыхъ тогда въ Аѳинахъ и не

было, а о храмахъ языческихъ, или капищахъ, и находившихся въ нихъ идолахъ, о которыхъ язычники думали, что они живутъ въ храмахъ и помѣщаются въ нихъ, какъ люди въ своихъ домахъ, и нуждаются въ жертвахъ, какъ люди—въ пищѣ (Дан. 14; 6 — 11), за принесеніе которыхъ даютъ людямъ всякія блага и самую жизнь. Желая научить Ѳеинянъ-язычниковъ истинной вѣрѣ въ Бога и опровергнуть ихъ заблужденіе, будто Богъ живетъ *только въ храмѣ и нуждается въ жертвахъ*, ап. Павелъ и учитъ, что Богъ „въ нерукотворенныхъ храмахъ живетъ", то есть, что Онъ живетъ во всемъ мірѣ и прежде всего въ душахъ людей, и что Онъ ни въ чемъ не нуждается, а Самъ даетъ всему жизнь, дыханіе и все, что нужно.

Соломонъ, конечно, лучше нашихъ сектантовъ зналъ, что Богъ не въ одномъ только храмѣ живетъ, однако построилъ храмъ „въ жилище" Богу, по Его же повелѣнію: „Поистинѣ, молится Соломонъ, Богу-ли жить на землѣ? Небо и небо небесъ не вмѣщаютъ Тебя, тѣмъ менѣе сей храмъ который я построилъ имени Твоему" (3 Цар. 8; 27). Далѣе Соломонъ проситъ Господа, чтобы Онъ услышалъ молитвы всѣхъ молящихся въ этомъ храмѣ: грѣшныхъ и обижаемыхъ, тѣснимыхъ врагами, нуждающихся въ дождѣ и урожаѣ, бѣдствующихъ отъ голода или моровой язвы,—чтобы услышалъ молитвы даже иноплеменниковъ, когда они войдутъ въ храмъ помолиться; чтобы Господь услышалъ и тѣхъ, которые, уйдя на войну и находясь вдали отъ родины, будутъ молиться, *обратившись къ храму*, который построенъ имени Его. „Тогда, молится Соломонъ, услышь съ неба, съ мѣста обитанія Твоего, молитву и прошеніе ихъ и сдѣлай, что потребно для нихъ" (3 Цар. гл. 8-я). „И сказалъ ему Господь: Я услышалъ молитву твою и прошеніе твое, о чемъ ты просилъ Меня; (сдѣлалъ все по молитвѣ твоей). *Я освятилъ сей храмъ*, который ты построилъ, чтобы пребывать имени Моему тамъ во-вѣки; и будутъ очи Мои и сердце Мое тамъ во всѣ дни" (3 Цар. 9; 1—3).

Но когда Самъ Богъ желаетъ, чтобы Ему былъ построенъ храмъ, сектанты этого не хотятъ.

Такъ и мы, православные христіане, вѣримъ что Богъ не только въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, какъ думали язычники, а живетъ во всемъ мірѣ, но въ храмахъ особенное Его благодатное присутствіе, потому-то и само Св. Писаніе какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта, ясно говоритъ, что *Богъ „въ храмѣ живетъ“:* „И устроятъ они, говоритъ Богъ Моисею, Мнѣ святилище, и *буду обитать посреди ихъ*“ (Исх. 25; 8). „И поставлю *жилище Мое* среди васъ и душа Моя не возгнушается вами“ (Лев. 26; 11). „Онъ (Соломонъ) построитъ домъ имени Моему“ (2 Цар. 7; 13). „Я, говоритъ Соломонъ, построилъ храмъ *въ жилище Тебѣ*, мѣсто, чтобы пребывать Тебѣ во-вѣки“ (3 Цар. 8; 13).

Самъ Спаситель училъ, что храмъ святъ потому, что онъ—жилище Божіе: „Горе вамъ, вожди слѣпые, которые говорите: если кто поклянется храмомъ, то ничего, а если кто поклянется золотомъ храма, то повиненъ. Безумные и слѣпые! что больше: золото или *храмъ освящающій золото?...* Клянущійся храмомъ клянется имъ и *Живущимъ* въ немъ“ (Мѳ. 23; 16—21).

5) Не нужно храмовъ, ибо Господь отвергаетъ общественную молитву: „Ты же, когда молишься, войди въ комнату твою и, затворивъ дверь твою, помолись Отцу твоему; и Отецъ твой, видящій тайное воздастъ тебѣ явно“. (Мѳ. 6; 6).

5) Здѣсь Господь отвергаетъ не общественную, а *лицемѣрную* частную молитву, что видно изъ предыдущаго стиха приводимыхъ сектантами словъ Его: „И когда молишься, не будь, *какъ лицемѣры*, которые любятъ въ синагогахъ и на углахъ улицъ, останавливаясь молиться, *чтобы показаться предъ людьми*. Истинно, истинно говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою“ (ст. 5).

Не только св. Апостолы, молившіеся въ храмѣ (Лук. 24; 53. Дѣян. 22; 17—18), но удостоившаяся похвалы отъ Христа бѣдная вдова, посѣщавшая храмъ и пожертвовавшая на него послѣднія двѣ лепты (Мар. 12; 44), и оправданный въ грѣхахъ послѣ молитвы *не дома, а въ храмѣ*, мытарь (Лук. 18; 10 — 14) очень сильно обличаютъ неправду мудрствованія сектантовъ о храмѣ.

6) Первые христіане не имѣли храмовъ, а молились по домамъ: „И каждый день единодушно пребывали въ храмѣ и преломляли по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца“ (Дѣян. 2; 46).

6) Это невѣрно: въ первыя времена у христіанъ вмѣсто храмовъ были особые предназначенные для общественной молитвы „горницы“, или „церкви“ (Дѣян. 1; 13—36 и 20; 8), гдѣ считалось неприличнымъ ѣсть и пить, какъ въ обыкновенныхъ домахъ (1 Кор. 11; 22). Преломленіе же первенствующіе христіане совершали „по домамъ“ по той простой причинѣ, что совершать его въ храмѣ Іерусалимскомъ невѣровавшіе во Христа Іудеи, конечно, имъ не позволили бы. А молиться св. Апостолы на первыхъ порахъ ходили въ храмъ Іерусалимскій, что видно изъ приводимаго же сектантами мѣста книги Дѣяній: „И каждый день единодушно *пребывали въ храмѣ*“ (см. еще 22; 17—18).

7) Еще пророкъ Іеремія предсказывалъ, что въ Новомъ Завѣтѣ храмы не нужны будутъ: „Не надѣйтесь на обманчивыя слова: здѣсь храмъ Господенъ, храмъ Господенъ, храмъ Господенъ“ (Іер. 7; 4).

7) Этими словами Господь не отвергаетъ храма, который Онъ назвалъ „жилищемъ“ Своимъ, о которомъ Самъ сказалъ, что Онъ „освятилъ“ его, чтобы пребывать имени Его тамъ вовѣки. Здѣсь Господь грозитъ Евреямъ тяжко наказать ихъ за ихъ грѣхи и предостерегаетъ, чтобы они не надѣялись, что Онъ пощадитъ ихъ потому только, что у нихъ есть святый храмъ Его: „Какъ! вы крадете, убиваете, прелюбодѣйствуете и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во слѣдъ иныхъ боговъ, которыхъ вы не знаете, и потомъ приходите и становитесь предъ лицемъ Моимъ въ домѣ семъ, и говорите: „мы спасены“, чтобы впредь дѣлать всѣ эти мерзости... И нынѣ, такъ вы дѣлаете всѣ эти дѣла..., то Я такъ же поступлю съ домомъ симъ (то-есть разрушу его), надъ которымъ наречено имя Мое“ (Іер. 7; 8—15).

И дѣйствительно, за грѣхи Израиля Господь привелъ въ исполненіе Свою угрозу: великолѣпный храмъ Соломоновъ до основанія былъ разрушенъ Навуходоносоромъ, царемъ Вавилонскимъ, и народъ былъ отведенъ въ плѣнъ (4 Цар. 25; 8—10. 2 Пар. 36; 18—19), но потомъ Господь смиловался надъ Израилемъ: народъ возвращенъ былъ изъ плѣна, и Ездрою былъ выстроенъ новый „домъ Господа Бога Израилева“ (1 Ездры 1; 1—3. 5; 2), „домъ Божій въ Іерусалимѣ“ (5; 2). „И слава этого послѣдняго храма

была больше, нежели перваго, ибо въ него пришелъ Желаемый всѣми народами" (Агея 2; 6—9).

Итакъ, ясно, что въ приводимыхъ сектантами словахъ пророка Іереміи Господь не отвергаетъ храма Господня и почитанія его, а грозитъ Израильтянамъ лишить за ихъ грѣхи величайшей ихъ святыни,—храма Божія (Іер. 51; 11).

8) Господь еще въ Ветхомъ Завѣтѣ предсказывалъ, что храмъ Іерусалимскій, какъ не нужный, будетъ разрушенъ: „Храмъ, который Я освятилъ имени Моему, отвергну отъ лица Моего, и будетъ Израиль притчею и посмѣшищемъ у всѣхъ народовъ. И о храмѣ семъ всякій, проходящій мимо его, ужаснется и свистнетъ, и скажетъ: за что Господь поступилъ такъ съ сею землею и съ симъ храмомъ?" (3 Цар. 9; 7—8).

8) Изъ предыдущаго стиха (6-го) видно, въ какомъ случаѣ Господь грозилъ разрушить храмъ Іерусалимскій: „Если же вы и сыновья ваши отступите отъ Меня и не будете соблюдать заповѣдей Моихъ и уставовъ Моихъ, которые Я далъ вамъ, и пойдете и станете служить инымъ богамъ и поклоняться имъ, то... храмъ отвергну".

А изъ послѣдующаго (9-го) стиха еще яснѣе видно за что Господь могъ бы разрушить храмъ Іерусалимскій: „За то, что они (Израильтяне) оставили Господа Бога своего, Который вывелъ отцовъ ихъ изъ земли Египетской, и приняли другихъ боговъ, и поклонялись имъ и служили имъ",

Изъ пророчества же Іереміи мы видимъ, что храмъ былъ „любезенъ" для Господа и что Онъ наказалъ Вавилонянъ именно за разрушеніе храма Его: „острите стрѣлы, наполняйте колчаны; Господь возбудилъ духъ царей Мидійскихъ, потому что у Него есть намѣреніе противъ Вавилона, чтобъ истребить его, ибо это есть отмщеніе Господа, *отмщеніе за храмъ Его*" (Іер. 51; 11).

9) Самъ Христосъ отвергъ храмъ, когда сказалъ о немъ одному изъ Своихъ учениковъ при выходѣ изъ храма: „Видишь сіи великія зданія? Все это будетъ разрушено, такъ что не останется здѣсь камня на камнѣ" (Марк. 13; 1—2).

9) Не могъ Христосъ отвергнуть тотъ храмъ, о которомъ Самъ сказалъ: „домъ Мой домъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ" (Мар. 11; 17). Въ приведенныхъ словахъ Христа Спасителя высказано лишь пророчество о разрушеніи *Іерусалимскаго* храма за невѣріе еврейскаго народа въ пришедшаго Мессію, а вовсе не о всѣхъ будущихъ христіанскихъ храмахъ, ибо Христосъ ясно говоритъ, когда произойдетъ это разрушеніе: „Истинно говорю вамъ: *не прейдетъ родъ сей* (это поколѣніе), какъ все сіе будетъ" (Мар. 13; 30).

Какъ во время прор. Іереміи Господь грозилъ разрушить за невѣріе и грѣхи Израиля храмъ Соломоновъ, такъ теперь Господь снова грозитъ

за еще большее невѣріе Іудеевъ, сдѣлавшихъ „домъ Его вертепомъ разбойниковъ“, и за то, что Онъ „пришелъ къ своимъ и свои Его не приняли“ (Іоан. 1; 11), разрушить и второй храмъ, созданный во имя Его Іезекіей: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, *и вы не захотѣли!* Се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ“ (Мѳ. 23; 37—38), „ибо пріидутъ на тебя дни, когда враги обложатъ тебя, и стѣснятъ тебя отовсюду, и разорятъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не останется въ тебѣ камня на камнѣ *за то, что ты не узналъ времени посѣщенія твоего*“ (Лук. 19; 41—44).

Угроза и пророчество Христа исполнились: въ 70 году по Рождествѣ Христовомъ римскій полководецъ Веспасіанъ разрушилъ Іерусалимъ и сжегъ храмъ его; съ храмомъ пропало и государство іудейское: Евреи разсѣялись „по всѣмъ народамъ отъ края земли до края земли“ (Втор. 28; 64). Исполнились и слова Господа, сказанныя чрезъ пророковъ Іеремію и Іезекіиля: „Я оставилъ домъ Мой, покинулъ удѣлъ Мой, *самое любезное для души Моей*, отдалъ въ руки враговъ его“ (Іер. 12; 7). „Я отдамъ на поруганіе *святилище Мое*, опору силы вашей, утѣху очей вашихъ, а сыновья ваши и дочери ваши, которыхъ вы оставили, падутъ отъ меча“ (Іез. 24; 21. См. Пс. 73; 3—4. 78; 1—4).

Но исполнились и другія пророческія слова Христа. „Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“: теперь гдѣ только христіанскій народъ, тамъ и храмы Божіи. И у людей, у которыхъ нѣтъ храмовъ Божіихъ, нѣтъ и истинной вѣры во Христа.

Божіи храмы будутъ существовать у христіанъ *до кончины міра*, когда „откроется человѣкъ грѣха (антихристъ), сынъ погибели, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что *въ храмѣ Божіемъ* сядетъ онъ, выдавая себя за Бога“ (2 Θес. 2;

1—4), „чтобы хулить имя Его *и жилище Его, и живущихъ на небѣ*“ (От. 13; 6), какъ хулятъ и теперь слуги его, сектанты, жилище Божіе и живущихъ на небѣ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Это обличающее сектантовъ мѣсто Св. Писанія ясно показываетъ, что и послѣ разрушенія Іерусалимскаго храма у истинныхъ христіанъ будутъ существовать св. храмы до конца міра, до второго пришествія Христа — Судіи вселенной.

10) Христосъ не особенно чтилъ храмъ Іерусалимскій; Онъ даже желалъ видѣть его разрушеннымъ: „разрушьте храмъ сей“, предлагалъ Онъ іудеямъ (Іоан. 2; 19).

10) Нужно дальше читать этотъ стихъ, чтобы видѣть ложное пониманіе его сектантами: „и Я въ три дня воздвигну его“. Слова Христа: „разрушьте храмъ сей, и Я въ три дня воздвигну его“ — относятся не къ Іерусалимскому храму: „Онъ говорилъ о храмѣ тѣла Своего“ (ст. 21-й), какъ поясняетъ это Евангелистъ, т. е. Христосъ подъ разрушеніемъ и трехдневнымъ созданіемъ храма разумѣлъ Свою смерть и трехдневное воскресеніе. А о томъ, что Христосъ любилъ храмъ Іерусалимскій, свидѣтельствуютъ и пречистыя слезы Его, при мысли о предстоящемъ разрушеніи храма язычниками (Лк. 19; 41), и изгнаніе изъ храма нарушителей святости его, и названіе храма „домомъ“ Его (Мр. 11; 15—17). Сектанты оказываются хуже враговъ Христа, искавшихъ лжесвидѣтелей на Него, чтобы убить Его, ибо когда нѣкоторые изъ нихъ, „вставъ, лжесвидѣтельствовали противъ Него и говорили: мы слышали, какъ Онъ говорилъ: „Я разрушу храмъ сей рукотворенный и чрезъ три дня воздвигну другой нерукотворенный“,—первосвященники и синедріонъ, выслушавъ лжесвидѣтелей, признали, что „свидѣтельство ихъ *не было достаточно*“ (Мр. 14; 55 — 59), а сектанты считаютъ его достаточнымъ, по своему неразумію, вмѣстѣ съ лжесвидѣтелями обвиняя Христа въ желаніи разрушить храмъ Іерусалимскій.

11) Отвергалъ храмъ, какъ мѣсто общественной молитвы, и ап. Павелъ, когда говорилъ: „Итакъ же-

11) Въ приведенныхъ словахъ ап. Павла нѣтъ даже упоминанія о храмѣ; Апостолъ выражаетъ только желаніе, чтобы христіане на всякомъ мѣстѣ воздѣвали при молитвѣ руки, отбросивъ отъ себя гнѣвъ къ людямъ и сомнѣніе въ вѣрѣ. Православные христіане такъ и молятся, какъ

лаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія" (1 Тим. 2; 8).

велитъ Св. Апостолъ: они молятся на всякомъ мѣстѣ—и въ храмѣ, и дома, и на поляхъ, и въ дорогѣ, словомъ,—вездѣ.

На всякомъ мѣстѣ приносятъ они Богу и ѳиміамъ, чистую жертву: и въ храмѣ, и въ степи, и на морѣ, и дома, и на кладбищѣ, воздѣвая при этомъ для крестнаго знаменія руки во время молитвы, согласно пророчеству о новозавѣтномъ богослуженіи пророка Малахіи: „На всякомъ мѣстѣ будутъ приносить ѳиміамъ имени Моему, чистую жертву" (1; 11).

Неудачно приведенныя сектантами мѣста Писанія ихъ же самихъ и обличаютъ, ибо они ничего этого не дѣлаютъ, а, вопреки Писанію, учатъ, что не нужно ни рукъ употреблять при молитвѣ, ни кажденія ѳиміама.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кто повелѣлъ людямъ строить храмы Богу?

1) Самъ Богъ: „И сказалъ Господь Моисею, говоря: скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они сдѣлали Мнѣ приношенія: отъ всякаго человѣка, у котораго будетъ усердіе, принимайте приношеніе Мнѣ... И устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ" (Исх. 25; 1—8—9. 1 Пар. 22; 19).

„Господь сказалъ Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердцѣ построить храмъ имени Моему; *хорошо*, что это на сердцѣ у тебя. Однако не ты построишь храмъ, а сынъ твой, который произойдетъ отъ чреслъ твоихъ,—онъ построитъ храмъ имени Моему" (2 Пар. 6; 8—9).

О новозавѣтныхъ же храмахъ Самъ Христосъ сказалъ: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу" (Іоан. 4; 21): „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ" (Мар. 11; 17), то есть всѣ христіанскіе народы должны имѣть дома Господни, или храмы Божіи для молитвы.

2) Какъ Св. Писаніе называетъ храмъ Божій?

2) Оно называетъ его: а) **„церковью"**, ибо въ храмѣ собирается живая церковь — вѣрующіе христіане: „Цѣлый годъ *собирались они* (Св. Апо-

столы Павелъ и Варнава) *въ церкви* и учили не малое число людей" (Дѣян. 11; 26). „Слышу, что когда вы *собираетесь въ церковь*, между вами бываютъ раздѣленія... Развѣ у васъ нѣтъ *домовъ* на то, чтобы ѣсть и пить?" (1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35).

б) „**храмомъ Бога**", созданнымъ имени Его: „Сынъ твой, который произойдетъ отъ чреслъ твоихъ,— построитъ *храмъ имени Моему*" (2 Пар. 6; 9). „И отверзся *храмъ Божій* на небѣ и явился ковчегъ завѣта Его *въ храмѣ Его*" (Откр. 11; 19). „Какая совмѣстимость *храма Божія* съ идолами?" (2 Кор. 6; 16).

в) „**престоломъ Божіимъ**": „Слава Господа наполнила весь храмъ. И я слышалъ кого-то, говорящаго мнѣ изъ храма, а этотъ мужъ стоялъ подлѣ меня, и сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! Это — *мѣсто престола Моего* и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ, *гдѣ Я буду жить* среди сыновъ Израилевыхъ во-вѣки" (Іез. 43; 5—7).

г) „**жилищемъ Божіимъ**": „И поставлю *жилище Мое* среди васъ" (Лев. 26; 11). „Ибо избралъ Господь Сіонъ, возжелалъ его *въ жилище Себѣ*. Это—покой Мой на-вѣки: *здѣсь вселюсь, ибо Я возжелалъ его*" (Пс. 131; 3—5 и 13—14. Пс. 77; 5. 2 Пар. 29; 6. Іез. 37; 26—27).

д) „**святилищемъ**": „И устроятъ они (Израильтяне) Мнѣ *святилище*, и буду обитать посреди ихъ" (Исх. 25; 8. Пс. 95; 6).

Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются *отъ святилища?*" (1 Кор. 9; 13 и Пс. 73; 3. 77; 68—69. Іез. 5; 11, 12, 14. 37; 26—27).

е) „**домомъ Божіимъ**" и „**домомъ отца**": „Ожидаете многаго, а выходитъ мало, и что принесете домой, то Я развѣю. За что? говоритъ Господь Саваоѳъ: за *Мой домъ*, который въ запустѣніи" (Аггей 1; 5—11 и Мар. 11; 17. Аггей 2; 3—7). „Я оставилъ *домъ Мой*, покинулъ *удѣлъ Мой, самое любезное для души Моей* отдалъ въ руки враговъ его" (Іер. 12; 7).

ж) „**святымъ**", освящающимъ другіе предметы: „Боже, язычники пришли въ наслѣдіе Твое, осквернили *святый храмъ Твой*, Іерусалимъ

превратили въ развалины" (Пс. 78; 1. Исх. 30; 1—29). „Безумные и слѣпые! что̀ больше: золото или храмъ, *освящающій* золото?" (Мѳ. 23; 16—17).

3) **„домомъ молитвы для всѣхъ народовъ"**: „Домъ Мой *домомъ молитвы* наречется для всѣхъ народовъ" (Мар. 11; 17).

3) Откуда еще видно, что храмъ — мѣсто святое, что его нужно чтить, поклоняться и молиться предъ нимъ?

3) „Дому Твоему, Господи, *принадлежитъ святость* на долгіе дни" (Пс. 92; 5). „И сказалъ ему (Соломону) Господь: Я услышалъ молитву твою, о чемъ ты просилъ Меня (сдѣлалъ все по молитвѣ твоей). *Я освятилъ сей храмъ,* который ты построилъ, чтобы пребывать имени Моему тамъ во-вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце Мое *тамъ* во всѣ дни" (3 Цар. 9; 2—3. Исх. 40; 9. 2 Пар. 7; 12—16).

„Воздвигните руки ваши къ святилищу и благословите Господа" (Пс. 133; 2. 3 Цар. 8; 38).

„Святилище Мое чтите: Я Господь" (Лев. 19; 30. 26; 2).

4) Откуда видно, что храмъ Божій чтили Христосъ и Апостолы?

4) Христосъ сказалъ, что храмъ принадлежитъ Отцу Его: „или вы не знали, что мнѣ должно быть въ томъ (въ храмѣ), что принадлежитъ Отцу Моему" (Лк. 2; 49). Іисусъ, вошедъ въ храмъ, началъ прогонять продающихъ и покупающихъ въ храмѣ; и столы мѣновщиковъ и скамьи продающихъ голубей опрокинулъ. И не позволялъ, чтобы кто пронесъ чрезъ храмъ какую либо вещь. И училъ ихъ, говоря: не написано ли: *домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ;* а вы сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ?" (Мар. 11; 15 — 17). Спаситель говорилъ, что храмъ Божій дороже всякаго золота, ибо въ немъ живетъ Господь: „Безумные и слѣпые что больше золото или храмъ освящающій золото?.. Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ" (Мѳ. 23; 17).

„И пребывали (Апостолы) всегда *въ храмѣ, прославляя и благословляя Господа*" (Лук. 24: 53. Дѣян. 2; 46), „Когда же я возвратился въ Іерусалимъ и *молился въ храмѣ,* пришелъ я въ изступленіе и *увидѣлъ Его*" (Дѣян. 22; 17—18). „Ты можешь узнать, что не болѣе двѣнадцати дней тому, какъ я пришелъ въ Іерусалимъ *для поклоненія*" (Дѣян. 24; 11).

5) Откуда мы знаемъ, что искренія молитвы въ храмѣ спасительны?

5) „Да пошлетъ тебѣ *помощь отъ святилища* Своего и съ Сіона да подкрѣпитъ тебя“ (Пс. 19; 3). „Два человѣка *вошли въ храмъ помолиться;* одинъ фарисей, а другой мытарь... Сказываю вамъ, что сей (мытарь) *пошелъ оправданнымъ* въ домъ свой“ (Лук. 18; 10—14).

6) Откуда мы знаемъ, что въ храмѣ — особенное присутствіе Бога, что Богъ живетъ преимущественно въ немъ Своею благодатью?

6) „*Это мѣсто престола Моего* и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ“ (Іез. 43; 5); „*самое любезное* для души Моей“ (Іер. 12; 7). „Я освятилъ сей храмъ, который ты построилъ, *чтобы пребывать имени Моему тамъ* во-вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце Мое *тамъ* во всѣ дни“ (3 Цар. 9; 2—3. Дѣян. 22; 17—18).

Клянущійся храмомъ клянется имъ и *Живущимъ въ немъ*“ (Мѳ. 23; 21). „Ибо такъ говоритъ Высокій и Превознесенный, вѣчно Живущій, — Святый имя Его; Я живу на высотѣ небесъ *и во святилищѣ*“ (Иса. 57; 15).

7) Гдѣ Писаніе учитъ, что нужно жертвовать на Храмъ?

7) „Скажи сынамъ Израилевымъ, *чтобы они сдѣлали Мнѣ приношенія;* отъ всякаго человѣка, у котораго будетъ усердіе, *принимайте приношеніе Мнѣ*... И устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ“ (Исх. 25; 1 — 8. Мал. 3; 9—11).

О пожертвованіяхъ на храмъ читаемъ въ св. Писаніи слѣдующее: „и взялъ священникъ Іодай ящикъ, и сдѣлалъ отверстіе сверху его, и поставилъ его... и полагали туда все серебро, приносимое въ домъ Господень“ (4 Цар. 12; 9 — 15). „Никто не долженъ являться предъ лице Господа *съ пустыми руками*, но каждый *съ даромъ* въ рукѣ своей, смотря по благословенію Господа, Бога твоего, какъ Онъ далъ тебѣ“ (Вт. 16; 16—17).

„И сѣлъ Іисусъ противъ сокровищницы, и смотрѣлъ, какъ народъ кладетъ деньги въ сокровищницу. Многіе богатые клали много. Пришедши же, одна бѣдная вдова положила двѣ лепты, что составляетъ кодрантъ. Подозвавъ учениковъ Своихъ, Іисусъ сказалъ имъ: истинно говорю вамъ, что эта *бѣдная вдова положила больше всѣхъ*, клавшихъ въ сокровищницу: ибо всѣ клали отъ избытка своего, а она отъ скудости своей *поло-*

жила все, что имѣла, все пропитаніе свое“ (Марк. 12; 41—44).

8) За что Богъ разрушилъ сперва храмъ, выстроенный Соломономъ, а потомъ Езекіей?

8) За нечестіе Евреевъ и ихъ невѣріе въ пришедшаго Мессію-Христа: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, *избивающій пророковъ* и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ Я хотѣлъ собрать чадъ твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, *и вы не захотѣли!* Се оставляется домъ вашъ пустъ!“ (Мѳ. 23; 37—38). „Ибо придутъ на тебя дни, когда враги обложатъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не останется въ тебѣ камня на камнѣ *за то, что ты не узналъ времени посѣщенія твоего*“ (Лук. 19; 41—44).

9) Что сказалъ Христосъ о дальнѣйшей судьбѣ храма среди христіанъ?

9) Сказалъ, что вмѣсто разрушеннаго Іерусалимскаго храма будутъ вездѣ выстроены у христіанъ для молитвы другіе храмы Божіи: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“ (Іоан. 4; 21): „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17). „И съ симъ согласны слова пророковъ, какъ написано: потомъ обращусь и возсоздамъ скинію Давидову падшую, и то, что въ ней разрушено, возсоздамъ, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочіе человѣки и всѣ народы, между которыми возвѣстится имя Мое“ (Дѣян. 15; 15—17).

10) До какихъ поръ будутъ существовать у христіанъ храмы?

10) До конца міра и второго пришествія Христа, когда явится врагъ всего рода человѣческаго—антихристъ, осквернитель храма Божія: „День тотъ (день второго пришествія Христа) не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что *въ храмѣ Божіемъ* сядетъ онъ какъ Богъ, выдавая себя за Бога“ (2 Θес. 2; 3—4); „чтобы хулить имя Его и *жилище Его*, и *живущихъ* на небѣ“ (От. 13; 6).

Православный христіанинъ! Твердо помни и не забывай, что только у невѣрующихъ во Христа и у несчастныхъ сектантовъ, враговъ креста Христова, нѣтъ храмовъ Божіихъ, ибо о храмѣ Своемъ

Самъ Христосъ сказалъ: *„Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“* (Марк. 11; 17), а у нихъ его нѣтъ.

Посѣщая храмъ Божій, вмѣстѣ со св. Давидомъ смиренно молись: „Войду въ Домъ Твой, *поклонюсь святому храму Твоему* въ страхѣ Твоемъ“ (Пс. 5; 8).

„Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господа, *стоящіе въ домѣ Господнемъ*, во дворахъ Бога нашего. Аллилуія!“ (Пс. 134; 1—2).

„Одного просилъ я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мнѣ въ домѣ Господнемъ во всѣ дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посѣщать святый храмъ Его“! (Пс. 26; 4).

1) Храмъ, или домъ молитвы, по имени собирающейся въ немъ живой церкви, иногда называется въ св. Писаніи „церковію“: **Дѣян. 11; 26. I Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35.**

2) Строить храмы повелѣлъ Самъ Богъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Исх. 25; 1—9. 2 Пар. 22; 19. 6; 8—9.**

3) Господь живетъ въ храмѣ: **3 Цар. 9; 2—3. Иса. 57; 15. Іез. 43; 5. Мѳ. 23; 21.**

4) Поэтому храмъ великая святыня и ему усвояются священныя названія. Онъ именуется: **„храмомъ Бога“: 2 Пар. 6; 9. От. 11; 19; „престоломъ Божіимъ“: Іез. 43; 5 — 7. „жилищемъ Божіимъ“: Лев. 26; 11. 2 Пар. 29; 6. Пс. 77; 58. 131; 3—5 и 13—14. Іез. 37; 26 — 27; „святилищемъ“: Исх. 25; 8. Пс. 73; 3. 77; 95; 6; 68—69. Іез. 5; 11—12, 14. 37; 26—27; „домомъ Божіимъ и домомъ Отца“: Іер. 12; 7. Аггей 1; 5. 3; 1. Мр. 11; 17; „святымъ и освящающимъ“: Пс. 5; 8. 78; 1. Мѳ. 23; 16—17; „домомъ молитвы для всѣхъ народовъ“: Мр. 11; 17.**

5) Предъ храмомъ должно молиться и поклоняться: **Пс. 5; 8. 133; 2. 3 Цар. 8; 38.**

6) Господь помогаетъ и прощаетъ грѣхи людямъ, молящимся въ храмѣ: **Пс. 19; 3. Лк. 18; 10—14.**

7) На храмы нужно жертвовать: **Исх. 25; 1—8. Мал. 3; 9—11. Мр. 12; 41—44.**

8) Господь разрушалъ храмъ въ наказаніе за великіе грѣхи Израильскаго народа: **Мѳ. 23; 37—38. Лк. 19; 41—44.**

9) Храмъ Божій чтили, въ немъ молились Самъ Христосъ и Апостолы: **Мр. 11; 17. Іоан. 2; 14—16. Лк. 24; 53. Дѣян. 2; 46. 22; 17—18. 24—11.**

10) Христосъ и Апостолы учили, что храмы будутъ у всѣхъ христіанъ до конца міра: **Іоан. 4; 21. Мр. 11; 17 и 2 Θес. 2; 3—4.**

ОБЪ ИКОНОПОЧИТАНІИ.

„Это вѣчное постановленіе въ роды ваши, чтобы вы могли отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ (Лев. 10; 10).

„И сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки... Тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ тобой надъ крышкою, посреди двухъ херувимовъ“ (Исх. 25; 18—22).

1) Что такое икона?

1) *Икона*[1]) есть изображеніе истиннаго, дѣйствительно существующаго Бога.

2) Что такое кумиръ?

2) *Кумиръ*, иначе *идолъ* это — изображеніе бога, выдуманнаго вымысломъ человѣческимъ (Дѣян. 17; 29), бога ложнаго, какого вовсе не существуетъ, оттого „идолъ въ мірѣ — ничто“ (1 Кор. 8; 4). Разница поэтому между иконой и идоломъ такая, какъ между днемъ и ночью: „Какая, говоритъ св. Апостолъ, совмѣстимость храма Божія съ идолами?“ (2 Кор. 6; 15—16).

3) Въ чемъ состоитъ иконопочитаніе?

3) Иконопочитаніе, какъ учитъ седьмой Вселенскій Соборъ, состоитъ въ томъ, что мы считаемъ икону не богомъ, а только изображеніемъ (портретомъ) и, почитая икону, мы кланяемся, т. е. воздаемъ честь, не дереву или краскамъ, а тому, кто изображенъ на ней: Богу, св. Ангеламъ, Пресвятой Богородицѣ и св. угодникамъ, друзьямъ Божіимъ (Лук. 12; 4), подобно тому, какъ снимая фуражку въ присутствіи портрета царскаго, мы отдаемъ этимъ честь не самому портрету, а тому, кто изображенъ на немъ, т. е. самому Царю.

4) Въ чемъ состояло идолопоклонство?

4) Идолопоклонство состояло въ томъ, что люди а) идоловъ считали за Бога: „Скоро уклонились они отъ пути, который Я заповѣдалъ имъ: сдѣлали себѣ литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: *вотъ богъ твой*, Израиль, который вывелъ тебя изъ земли

[1]) „Икона“ слово греческое и значитъ „изображеніе“.

Египетской!" (Исх. 32; 8—3. Цар. 12; 28—30. Иса. 44; 17. Іер. 2; 27).

б) приносили идоламъ человѣческія жертвы, сожигая или закалая предъ ними людей. „Онѣ (Самарія и Іерусалимъ) *закалали дѣтей своихъ для идоловъ* своихъ и въ тотъ же день приходили въ святилище Мое, чтобы осквернить его: вотъ какъ поступали онѣ въ домѣ Моемъ" (Іез. 23; 39). „Смѣшались (Израильтяне) съ язычниками и научились дѣламъ ихъ; служили истуканамъ ихъ, которые были для нихъ сѣтью и *приносили сыновей своихъ и дочерей своихъ въ жертву бѣсамъ; проливали кровь невинную, кровь сыновей своихъ и дочерей своихъ, которыхъ приносили въ жертву идоламъ Ханаанскимъ*,—и осквернилась земля кровію" (Псал. 105; 35—38. Іер. 7; 31. Іез. 16; 20—22. 20; 31. Вт. 12; 31).

в) совершали предъ идолами гнусное прелюбодѣяніе и распутничали: „ибо онѣ (Самарія и Іерусалимъ) прелюбодѣйствовали, и кровь на рукахъ ихъ, и *съ идолами своими прелюбодѣйствовали*" (Іез. 23; 37). Вотъ въ чемъ состояло идолопоклонство.

Итакъ, разница между иконопочитаніемъ и идолопоклонствомъ опять такая же, какъ между свѣтомъ и тьмой. Какъ слѣпой человѣкъ не различаетъ свѣта отъ тьмы, и для него все—темнота, такъ человѣкъ неразумный не различаетъ иконы отъ идола, для него всякое изображеніе—идолъ, въ то время, когда само слово Божіе велитъ намъ „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго" (Лев. 10; 10. Іер. 44; 23).

5) Для чего нужны св. иконы?

5) Святыя иконы нужны намъ, во-первыхъ, для возбужденія нашей вѣры, для напоминанія намъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ (Втор. 6; 5—10) и святыхъ Его, чтобы, смотря на ихъ изображенія, мы возбуждались подражать жизни ихъ (Евр. 13; 7).

Во-вторыхъ, иконы нужны для выраженія любви къ Богу: если мы по любви имѣемъ у себя изображенія родныхъ и близкихъ намъ людей или изображенія Царя земного, то тѣмъ бо-

лѣе должны, по любви же, имѣть изображеніе Царя Небеснаго.

Въ-третьихъ, между дарами Бога, отличающими человѣка отъ животнаго, существуютъ не только даръ слова, даръ разумнаго пѣнія, даръ музыки, которыми человѣкъ долженъ прославлять своего Творца: (Псал. 12; 6. 46; 7—8. 56; 8. 104; 1—3. 149; 1—3. 1 Кор. 14; 15. Кол. 3; 16. Евр. 2; 12), но и даръ художества, или живописи, который тоже долженъ служить къ прославленію Бога (Исх. 35; 30—35. 36; 1—2. 38; 22—23). Отказываться отъ этого дара для прославленія Творца,— значитъ низводить себя на степень неразумнаго животнаго.

Въ-четвертыхъ, св. икона для неграмотныхъ людей и дѣтей—то же, что Библія: что въ Библіи напечатано буквами, то на иконѣ нарисовано въ лицахъ красками. Напр., о страданіяхъ Спасителя неграмотный по Библіи не прочтетъ, а, глядя на икону страданій Христа, пойметъ умомъ, что на ней нарисовано, и почувствуетъ это сердцемъ.

Сектантъ.

1) Бога нельзя изобразить на иконѣ, ибо Его никто не видѣлъ, какъ и сказано въ Писаніи: „Бога не видѣлъ никто никогда“ (Іоан. 1; 18. 1 Іоан. 4; 12 и Тим. 6; 16), ибо, говоритъ Господь Моисею: „человѣкъ не можетъ увидѣть Меня и остаться въживыхъ“ (Исх. 33; 20).

Объясненія православнаго.

1) Что Бога нельзя видѣть, это мы знаемъ не только изъ св. Писанія, но и церковныхъ пѣснопѣній. Такъ, напр., церковь поетъ на утрени, на панихидахъ, при погребеніи: „Бога человѣкомъ не возможно видѣти, на него же не смѣютъ чини ангельстіи взирати“, но дальше Церковь воспѣваетъ Богоматерь въ этой пѣснѣ такими словами: „Тобою бо, Всечистая, *явися* человѣкомъ Слово (Сынъ Божій) воплощенно, Его же, величающе, съ небесными вои Тя ублажаемъ“.

Итакъ, Бога нельзя видѣть какъ духа, но Его можно видѣть людямъ, когда Онъ является имъ въ извѣстныхъ видахъ или образахъ. Что Его люди видѣли, объ этомъ говоритъ и св. Писаніе: такъ, напр., Богъ являлся въ видѣ трехъ странниковъ *Аврааму* (Быт. 18; 1—6); видѣлъ Бога *Іаковъ* „и нарекъ Іаковъ имя мѣсту тому: Пенуэлъ; ибо, говорилъ онъ, *я видѣлъ Бога лицемъ къ лицу*, и сохранилась душа моя“ (Быт. 32; 30).

Видѣлъ Бога *Моисей:* „И говорилъ Господь съ Моисеемъ *лицемъ къ лицу,* какъ бы говорилъ кто съ другомъ своимъ" (Исх. 33; 11); „И сказалъ (Господь): слушайте слова Мои: если бываетъ у васъ пророкъ Господень, то Я открываюсь ему въ видѣніи, во снѣ говорю съ нимъ; но не какъ съ рабомъ Моимъ Моисеемъ, — онъ вѣренъ во всемъ дому Моемъ: *устами къ устамъ Я говорю съ нимъ, и явно, а не въ гаданіяхъ, и образъ Господа онъ видитъ*" (Чис. 12; 6—8). Видѣлъ Бога *Исаія* (6; 1—5), *Даніилъ* видѣлъ Бога Отца и Сына (7; 9—14); видѣли Бога Михей (3 Цар. 22—19) и Амосъ (9; 1).

Нечего и говорить о томъ, что Іисуса Христа люди видѣли и въ уничиженіи и славѣ, когда Онъ жилъ съ ними на землѣ (Іоан. 1; 14. 6; 36). Св. Апостолъ Іоаннъ такъ начинаетъ первое свое посланіе, говоря объ Іисусѣ Христѣ: „О томъ, что было отъ начала, что мы слышали, что *видѣли своими очами, что разсматривали, и что осязали руки наши,* о Словѣ жизни (ибо жизнь явилась, и мы *видѣли* и свидѣтельствуемъ, и возвѣщаемъ вамъ сію вѣчную жизнь, которая была у Отца и явилась намъ), о томъ, что мы видѣли и слышали, возвѣщаемъ вамъ"... (Іоан.1—3). „И Слово (Сынъ Божій) стало плотію и *обитало съ нами,* полное благодати и истины; и мы *видѣли* славу Его, славу, какъ Единороднаго отъ Отца" (Іоан. 1; 14—18. 14; 9).

Видѣли Іисуса Христа и послѣ вознесенія Его на небо: видѣлъ Христа ап. Павелъ, когда еще гналъ Его (1 Кор. 15; 8. Дѣян. 9; 3—4) видѣлъ и побиваемый за Христа первомученикъ Стефанъ: „вотъ *я вижу,* сказалъ онъ, небеса отверстыя и *Сына Человѣческаго, стоящаго одесную Бога*" (Дѣян. 7; 55—56).

Духа Святаго видѣли въ Новомъ Завѣтѣ и народъ и св. Апостолы: „Когда же крестился весь народъ, и Іисусъ, крестившись, молился,—отверзлось небо, и Духъ Святый нисшелъ на Него *въ тѣлесномъ видѣ, какъ голубь,* и былъ гласъ съ небесъ, глаголющій: Ты Сынъ Мой Возлюбленный; въ Тебѣ

Мое благоволеніе!" (Лук. 3; 21—22). Видѣли св. Духа и въ видѣ огненныхъ языковъ. (Дѣян. 2; 1—4).

Во многихъ видахъ являлись Господь и Его святые въ откровеніи евангелисту Іоанну (Откр. 4; 2—5. 5; 6—8. 7; 4, 11, 17 и др.).

Итакъ, Бога люди видѣли, а потому и могутъ изображать Его для своего укрѣпленія и назиданія въ вѣрѣ.

2) Всякія изображенія, слѣдовательно, и иконы запрещены Самимъ Богомъ прежде всего въ первой и второй заповѣди: „Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ. Не дѣлай себѣ кумира и никакого изображенія того, что на небѣ вверху и что на землѣ внизу, и что въ водѣ ниже земли; не поклоняйся имъ и не служи имъ". (Исх. 20; 3—5). То же сказано: во Втор. 4; 15—20. Псал. 113; 10 — 16. Иса. 44; 10, 17. Іер. 10; 3—6. Прем. Сол. 14; 12 — 20. Посланіе Іереміи Рим. 1; 22 — 23 и другихъ мѣстахъ Писанія.

2) Прежде всего нужно замѣтить, что во всѣхъ, приводимыхъ сектантомъ мѣстахъ св. Писанія *ни слова не говорится о священныхъ изображеніяхъ, т. е. объ иконахъ*, а говорится лишь объ идолахъ, или кумирахъ.

Мы же, зная уже, что такое идолъ, а что такое икона, въ чемъ состоитъ иконопочитаніе, а въ чемъ идолопоклонство, умѣемъ хорошо „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго" (Лев. 10; 10), и понимаемъ, что всѣ мѣста св. Писанія, говорящія объ идолахъ и кумирахъ, совершенно не приложимы къ св. изображеніямъ.

Слова заповѣди: „не дѣлай себѣ кумира и никакого изображенія" говорятъ объ изображеніяхъ нечистыхъ, несвященныхъ, а священныя изображенія Самъ Богъ повелѣлъ имѣть, когда сказалъ тому же Моисею: „*Сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ:* чеканной работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки (ковчега) сдѣлай одного херувима съ одного кра̀я, а другого херувима съ другого края; выдававшимися изъ крышки сдѣлайте херувимовъ на обоихъ краяхъ ея; и будутъ херувимы съ распростертыми вверхъ крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будутъ другъ къ другу, къ крышкѣ будутъ лица херувимовъ. И положи крышку на ковчегъ сверху, въ ковчегъ же положи откровеніе, которое Я дамъ тебѣ: *тамъ Я буду открываться тебѣ* и говорить съ тобою надъ крышкою, *посреди двухъ херувимовъ*, которые надъ ковчегомъ откровенія, о всемъ, что ни буду заповѣдывать чрезъ тебя сынамъ Израилевымъ" (Исх. 25; 18—22).

Повелѣлъ также Господь Моисею вышить херувимовъ на завѣсѣ, отдѣлявшей „святилище"

отъ „Святое святыхъ“ и замѣнявшей собою нашъ иконостасъ, отдѣляющій храмъ отъ алтаря: „И сдѣлай завѣсу изъ голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученаго виссона; искусною работою *должны быть сдѣланы на ней херувимы*“ (Исх. 26; 31 и 36; 8).

Когда Соломонъ выстроилъ великолѣпный храмъ Богу, вмѣсто Давидовой скиніи, то ко всему этому присоединилъ еще рѣзныя изображенія херувимомъ на дверяхъ и на стѣнахъ храма (3 Цар. 6; 23—29, 35. 2 Пар. 3; 7—14).

Сектанты читаютъ въ Писаніи все объ идолахъ и кумирахъ, которыхъ у христіанъ и быть не можетъ, но пусть найдутъ они, гдѣ запрещено имѣть не кумиры или идолы, а *священныя* изображенія, т. е. иконы; нигдѣ ни одного мѣста не найдутъ они въ Писаніи, гдѣ бы запрещалось имѣть *священныя изображенія или иконы*, ибо Господь Самъ повелѣлъ ихъ имѣть.

3) Если вы, православные, не считаете икону за бога, то почему не только дѣти, а и взрослые называютъ икону „богомъ“.

3) Да, иногда икона называется богомъ, но это только въ разговорномъ языкѣ, для краткости рѣчи, подобно тому какъ портретъ человѣка называютъ именемъ его, напр., родители, указывая на портретъ говорятъ: „это сынъ нашъ“; или, указывая на портретъ Царя, люди говорятъ: „это Царь“ и т. п. Но никто же изъ здравомыслящихъ людей не обвинитъ такъ говорящихъ въ томъ, что они кусокъ разрисованной бумаги считаютъ за живого сына, Царя и т. п. Изъ св. Писанія мы видимъ, что кивотъ Божій тоже называли „Богомъ“, ибо онъ напоминалъ собою Израильтянамъ Самого Бога: „Когда поднимался ковчегъ въ путь, Моисей говорилъ: возстань, Господи, и разсыплются враги Твои, и побѣгутъ отъ лица Твоего ненавидящіе Тебя! А когда останавливался ковчегъ, онъ говорилъ: возвратись, Господи, къ тысячамъ и тьмамъ Израилевымъ!“ (Числ. 10; 35—36).

Когда жители Веѳсамиса были наказаны за непочтеніе къ кивоту Божію, то, желая, чтобы его увезли въ другой городъ, сказали: „Кто можетъ стоять *предъ Господомъ, Симъ Святымъ Богомъ?* И къ кому Онъ пойдетъ отъ насъ? И послали

пословъ къ жителямъ Каріаѳіарима сказать: Филистимляне возвратили ковчегъ Господа; придите возьмите его къ себѣ" (1 Цар. 6; 19—21). Итакъ, если икону называютъ „богомъ" или именемъ святого, то называютъ такъ для краткости рѣчи; вмѣсто того, чтобы сказать: „это—изображеніе Спасителя", говорятъ: „это—Спаситель", пропуская слово „изображенъ"; или говорятъ: „это Матерь Божія", пропуская слово „изображена", „нарисована".

4) По нашему, иконы и идолы — одно и то же: о тѣхъ и другихъ одинаково можно сказать словами Писанія: „Есть у нихъ уста, но не говорятъ; есть у нихъ глаза, но не видятъ; есть у нихъ уши, но не слышатъ; есть у нихъ ноздри, но не обоняютъ; есть у нихъ руки, но не осязаютъ; есть у нихъ ноги, но не ходятъ; и они не издаютъ голоса гортанью своею" (Пс. 113; 12 — 15. 134; 15—17. Посл. Іер.).

4) Да, по сектантскому мудрованію, идолы и св. изображенія — одно и то же, а по ученію слова Божія,—совсѣмъ нѣтъ.

Вѣдь изображенія херувимовъ тоже имѣли уста и не говорили, имѣли уши и не слышали, имѣли руки и не осязали, — имѣли ноги и не ходили, а ихъ носили священники — „сыны Каафовы" (Числ. 4; 4, 15. Іис. Нав. 3; 6, 8, 14—15. 17—26); возили ихъ и на волахъ (2 Цар. 6; 6—10), однако Господь чрезъ священныя изображенія не только творилъ великія чудеса, но сокрушалъ и самихъ идоловъ.

Въ Библіи есть очень вразумительный для иконоборцевъ разсказъ о томъ, какъ Самъ Господь отличилъ священныя изображенія отъ несвященныхъ, какъ посредствомъ иконъ Онъ сокрушилъ идола, какъ наказалъ язычниковъ и даже Евреевъ, непочтительно относившихся къ иконамъ и какъ, напротивъ, благословилъ семью человѣка, въ домъ котораго внесли св. изображенія (2 Цар. 6; 10—12).

Разбивши въ сраженіи войска евреевъ, Филистимляне взяли въ плѣнъ и самый ковчегъ Божій съ херувимами. Что дальше произошло, прочтемъ по Библіи.

„Филистимляне же взяли ковчегъ Божій и принесли его изъ Авенъ-Езера въ Азотъ. И взяли Филистимляне ковчегъ Божій, и внесли его въ храмъ Дагона (идола), и поставили его подлѣ Дагона. И встали Азотяне рано на другой день, и вотъ, Дагонъ *лежитъ лицемъ своимъ предъ ковчегомъ Господнимъ*. И взяли они Дагона и опять поставили на свое мѣсто.

И встали они по-утру на слѣдующій день, и вотъ, Дагонъ *лежитъ ницъ на землѣ, предъ ковчегомъ Господнимъ;* голова Дагонова и обѣ ноги его и обѣ руки его лежали отсѣченныя, каждая особо, на порогѣ, осталось только туловище Дагона".

Далѣе говорится о томъ, какъ Господь наказалъ Азотянъ за взятіе въ плѣнъ святыни „мучительными наростами" и нашествіемъ мышей, а изъ жителей Веѳсамиса убилъ „пятьдесятъ тысячъ семьдесятъ человѣкъ" за непочтеніе къ святынѣ (1 Царствъ вся 5 глава).

Утверждать, послѣ прочтенія пятой главы первой книги Царствъ, что идолы и священныя изображенія—одно и то же, можетъ только человѣкъ несмысленный или сознательно упорствующій въ своемъ заблужденіи (Мѳ. 12; 24—30).

5) Послѣ приведеннаго мѣста изъ 5 гл. 1 кн. Царствъ можно согласиться, что идолы и св. изображенія не одно и то же, но думается, что изображенія херувимовъ и въ скиніи Давидовой и въ храмѣ Соломона были сдѣланы для украшенія, пожалуй, для напоминанія о небесныхъ безплотныхъ херувимахъ,— и только; предъ ними не молились, не кланялись, не кадили, не возжигали свѣчей, какъ это у васъ дѣлается.

5) Нѣтъ, неправда! Господь велѣлъ сдѣлать священныя изображенія херувимовъ не для украшенія только; Онъ благоволилъ изрекать Свою волю не гдѣ-либо и не среди какихъ-либо другихъ, бывшихъ въ храмѣ изображеній, напр., среди пальмъ, цвѣтовъ, воловъ и проч. (3 Цар. 6 гл. и 2 Пар. 4 гл.), а только посреди иконъ херувимовъ: *„Тамъ Я буду открываться тебѣ* и говорить съ тобою надъ крышкою, *посреди двухъ херувимовъ*, которые надъ ковчегомъ откровенія, *о всемъ*, что ни буду заповѣдать чрезъ тебя сынамъ Израилевымъ" (Исх. 25; 22).

Въ храмѣ было много изображеній, но ни чрезъ одно изъ нихъ Господь не проявлялъ своей силы, а только чрезъ иконы херувимовъ: чрезъ нихъ Онъ наказывалъ и язычниковъ и евреевъ, чрезъ нихъ Онъ сокрушилъ идола Дагона (1 Цар. 5 и 6 гл.), чрезъ нихъ Онъ раздѣлилъ воды Іордана (Іис. Нав. 3; 14 — 17) и разрушилъ стѣны Іерихона (Іис. Нав. гл. 6-я), а сектанты мудрствуютъ, что св. изображенія были только для украшенія храма! Какое слѣпое заблужденіе!

Какъ видно изъ приведеннаго мѣста книги Исходъ (25; 22), иконы херувимовъ, стоявшія надъ крышкою ковчега Божія, и были тѣмъ именно посредствующимъ мѣстомъ, гдѣ встрѣчались моль-

бы народа и воля Господня, гдѣ Господь принималъ молитвы Израиля и откуда возвѣщалъ ему Свою волю. Нѣтъ ничего поэтому удивительнаго, что Израильтяне *предъ священными изображеніями молились, поклонялись, приносили предъ ними Богу жертвы, кадили ѳиміамомъ, зажигали свѣтильники и лампады.*

Когда жители Гайскіе убили до 36 воиновъ Іисуса Навина, то онъ „разодралъ одежды свои и *палъ лицомъ своимъ на землю предъ ковчегомъ Господнимъ* и лежалъ до самаго вечера, онъ и старѣйшины Израилевы, и посыпали прахомъ головы свои“ (Іис. Нав. 7; 6).

„И пробудился Соломонъ, и вотъ, это было сновидѣніе. И пошелъ онъ въ Іерусалимъ и сталъ (предъ жертвенникомъ) *предъ ковчегомъ завѣта Господня*, и принесъ всесожженія и совершилъ жертвы мирныя, и сдѣлалъ большой пиръ для всѣхъ слугъ своихъ“ (3 Цар. 3; 15).

„А я, говоритъ Давидъ, по множеству милости Твоей войду въ домъ Твой, *поклонюсь святому храму Твоему* въ страхѣ Твоемъ“ (Псал. 5; 8). Сектантамъ остается св. Давида назвать храмопоклонникомъ, ибо онъ говоритъ: „*поклонюсь святому храму Твоему*“. Но пророкъ Давидъ, безъ сомнѣнія, воздавалъ поклоненіе не стѣнамъ храма, а тому, что было въ немъ наиболѣе святого, то есть „херувимамъ славы, осѣняющимъ очистилище“, какъ называетъ ихъ св. ап. Павелъ (Евр. 9; 5).

„Славлю Тебя, говоритъ въ другомъ псалмѣ Давидъ, всѣмъ сердцемъ моимъ *предъ богами (ангелами) пою* Тебѣ что Ты услышалъ всѣ слова устъ моихъ; *поклоняюсь предъ святымъ храмомъ Твоимъ* и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличилъ слово Твое превыше всякаго имени Твоего“ (Псал. 137; 1—2).

„И вели сынамъ Израилевымъ, чтобы они приносили тебѣ (Моисею) елей чистый, выбитый изъ маслинъ, для освѣщенія, чтобы горѣлъ свѣтильникъ *во всякое время* въ скиніи собранія

внѣ завѣсы, которая *предъ ковчегомъ откровенія*[1]), будетъ зажигать его Аароиъ и сыновья его, отъ вечера до утра, предъ лицемъ Господнимъ. Это уставъ вѣчный для поколѣній ихъ отъ сыновъ Израилевыхъ" (Исх. 27; 20—21. 37; 17—23).

„И сказалъ Господь Моисею: возьми себѣ благовонныхъ веществъ: стакти, ониха, халвана душистаго и чистаго ливана, всего поровну; и сдѣлай изъ нихъ искусствомъ составляющаго масти курительный составъ, стертый, чистый, *святый*, и истолки его мелко, и полагай его *предъ ковчегомъ откровенія въ скиніи собранія, гдѣ Я буду открываться тебѣ: это будетъ святыня великая для васъ*; куренія, сдѣланнаго по сему составу, не дѣлайте себѣ: *святынею да будетъ оно у тебя для Господа;* кто сдѣлаетъ подобное, чтобы курить имъ (душа та) истребится изъ народа своего" (Исх. 30; 34—38 см. еще гл. 30; 1—8. 40; 5).

Можно было бы и больше привести мѣстъ св. Писанія въ доказательство того, что предъ священными изображеніями молились, воскуряли ѳиміамъ, воспѣвали, возжигали свѣтильники, но довольно и приведенныхъ для вразумленія ищущихъ истины.

II.

Не имѣя возможности защищать свое заблужденіе объ иконахъ доказательствами изъ Ветхозавѣтнаго Писанія, сектанты переходятъ къ Новозавѣтному, говоря, будто въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ и Апостолы отмѣнили св. изображенія, бывшія въ Ветхомъ Завѣтѣ, будто даже прямо запретили ихъ. Но и это, какъ увидимъ,—неправда.

1) Изображенія херувимовъ въ Ветхомъ Завѣтѣ были, но въ Новомъ они отмѣнены; ап. Павелъ даже запрещаетъ говорить о нихъ: „а надъ ними

1) Слова: „о чемъ не нужно теперь говорить *подробно*, относятся не къ однимъ „херувимамъ славы", а ко всѣмъ предметамъ храма, которые перечисляетъ Апостолъ. Здѣсь Апостолъ не запрещаетъ говорить о херувимахъ, а считаетъ не нужнымъ перечислять *подробно*, т. е. всѣ до одного предметы, бывшіе въ храмѣ, ибо евреи и сами хорошо знали, что въ немъ было. Если толковать

[1]) Это та завѣса, на которой были вышиты „искусною работою" херувимы. (Исх. 26; 31. 36; 8).

(надъ скрижалями), говоритъ онъ, херувимы славы; о чемъ не нужно теперь говорить подробно" (Евр. 9; 5).

2) Изображенія херувимовъ были только до Новаго Завѣта, „до времени исправленія", теперь они отмѣнены: „Еще не открытъ путь во святилище, доколѣ стоитъ прежняя скинія. Она есть образъ настоящаго времени, въ которое приносятся дары и жертвы, не могущія сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго, и которыя съ яствами и питіями, и различными омовеніями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправленія" (Евр. 9; 8—10).

3) Христосъ отмѣнилъ ветхозавѣтныя изображенія, ибо Апостолъ говоритъ, по-сектантски это мѣсто Писанія, то не нужно и „скрижалей завѣта" съ десятью заповѣдями, ибо и о скрижаляхъ Апостолъ упоминаетъ.

Еслибы въ письмѣ къ православнымъ кто-нибудь, перечисляя предметы, находящіеся въ храмѣ, упомянулъ и объ евангеліи, лежащемъ на престолѣ, а потомъ сказалъ бы: „о чемъ не нужно говорить подробно", то неужели это значило бы, что онъ считаетъ ненужнымъ евангеліе, запрещаетъ даже говорить о немъ?! Для мало-мальски понимающаго человѣка извѣстно, что слово „не нужно" не значитъ „нельзя" (Сравни 1 Θес. 1; 8).

2) Во-первыхъ, нужно замѣтить, что у насъ, у христіанъ, стоитъ не „прежняя скинія" съ кровью тельцовъ и козловъ, а *новая* съ пречистою Кровію Господа нашего Іисуса Христа, Своею жертвою на Голгоѳѣ открывшаго намъ путь въ небесное Святилище.

Во-вторыхъ, „исправлять"—не значитъ „уничтожать", а значитъ—„замѣнять одну часть предмета другою, новою". Если человѣкъ исправляетъ свой домъ, то это не значитъ, что онъ совершенно его разрушаетъ, а значитъ, что одну ветхую его часть замѣняетъ новою. Такъ и здѣсь, — въ Новомъ Завѣтѣ, обрѣзаніе, напр. младенцевъ замѣнено крещеніемъ, священство Аароново — всеобщимъ священствомъ, суббота — воскресеніемъ, жертвы животныхъ — великою жертвою Христа. Чѣмъ же замѣнены ветхозавѣтныя священныя изображенія? Ничѣмъ. Значитъ, они остались.

Чтобы понять слова „до времени исправленія", нужно начать читать 9-ю главу къ Евреямъ выше, съ 6-го стиха, тогда видно будетъ, что здѣсь идетъ рѣчь не о „херувимахъ славы", а *о кровавыхъ жертвахъ*, которыя были установлены „до времени исправленія", т. е. до тѣхъ поръ, пока Христосъ не упразднилъ ихъ Своею крестною жертвою, что видно изъ дальнѣйшихъ стиховъ всей 9-й главы.

3) Если думать, что здѣсь говорится объ отмѣнѣ св. изображеній, то опять спрашивается, что же вмѣсто нихъ „постановлено второе"? Выходитъ—ничто.

что Онъ „отмѣняетъ первое (т. е. все ветхозавѣтное, слѣд. и херувимовъ), чтобы постановить второе“ (Евр. 10; 9).

Чтобы знать, что́ это Христосъ „отмѣняетъ первое“, и что вмѣсто него „постановляетъ второе“, нужно прочесть сначала всю 10-ю главу къ Евреямъ, тогда видно будетъ ясно, что здѣсь ни слова не говорится объ изображеніяхъ херувимовъ, а говорится о томъ, что, такъ какъ ветхозавѣтныя жертвы „не могли сдѣлать совершенными приходящихъ съ ними“ (стихъ 1-й), „ибо невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи“ (стихъ 4-й), то Христосъ „жертвы и приношенія не восхотѣлъ“ (стихъ 5-й), но „тѣло Свое уготовалъ“, т. е. отдалъ Себя Самого въ жертву на Крестѣ; и такимъ образомъ „отмѣнилъ первое“, то-есть ветхозавѣтныя не спасавшія человѣка *кровавыя жертвы* чтобы вмѣсто нихъ „постановить второе“, то-есть Свою спасающую жертву, принесеніемъ на Крестѣ въ жертву Себя Самого за грѣхи всего міра.

4) Апостолъ Павелъ запрещаетъ поклоняться иконамъ: „называя себя мудрыми (они язычники), обезумѣли, и славу нетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ, подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ, и четвероногимъ, и пресмыкающимся“ (Римл. 1; 22—23).

4) Здѣсь св. ап. Павелъ говоритъ не о христіанахъ и ихъ священныхъ изображеніяхъ, а объ язычникахъ—Римлянахъ, „служившихъ твари вмѣсто Творца“ (ст. 25-й) и объ ихъ идолахъ. Мы же научились отличать священное изображеніе отъ несвященнаго и потому знаемъ, что эти слова св. Апостола къ иконамъ совершенно не относятся. Нужно же сектантамъ быть благоразумными и подумать о томъ, что христіане, чтущіе единаго, истиннаго Бога, ни птицамъ, ни четвероногимъ животнымъ, ни пресмыкающимся гадамъ никогда не поклонялись и не поклоняются.

5) Апостолъ Павелъ предупреждаетъ христіанъ, чтобы они не имѣли никакихъ изображеній, ни изъ золота, ни изъ серебра, ни изъ камня или чего-нибудь подобнаго: „Итакъ мы, будучи родомъ

5) Прежде всего мы, православные, да и многіе милліоны другихъ инославныхъ христіанъ, вовсе не думаемъ, что Божество подобно золоту или серебру или камню, ибо не считаемъ иконы за боговъ, о чемъ уже раньше говорили; иначе, сколько у насъ иконъ, столько было бы и боговъ, а мы въ своемъ Символѣ вѣры исповѣдуемъ: „Вѣрую во *Единаго* Бога, Отца Вседержителя“ и т. д.

Затѣмъ, здѣсь ап. Павелъ говоритъ не о христіанахъ, а объ язычникахъ-Ѳеинянахъ, не знав-

Божіимъ, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образъ отъ искусства и вымысла человѣческаго" (Дѣян. 17; 29).

шихъ Бога (ст. 19—20), говоритъ не объ иконахъ, которыхъ у Аѳинянъ, какъ язычниковъ, и не могло быть, а говоритъ объ ихъ идолахъ, что видно изъ 16-го стиха этой же главы: „Въ ожиданіи ихъ (Силы и Тимоѳея) въ Аѳинахъ Павелъ возмутился духомъ при видѣ этого города, *полнаго идоловъ*" (см. еще ст. 23-й).

Значитъ, неудачно приводимое сектантами мѣсто изъ 17-й главы Дѣяній къ св. иконамъ христіанскимъ не относится.

6) Господь отмѣнилъ всякое внѣшнѣбогопоклоненіе, слѣдовательно, и иконопочитаніе, ибо сказалъ, что истинные Его поклонники „должны поклоняться въ духѣ и истинѣ", то есть,— поклоненіе Богу должно быть духовное (Іоан. 4; 23—24). Да и ап. Павелъ велѣлъ молиться только „духомъ" (Еф. 6; 18).

6) Здѣсь Евангелистъ Іоаннъ, какъ и ап. Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ, *ни слова не говоритъ о священныхъ изображеніяхъ и вовсе не отрицаетъ внѣшняго богопоклоненія*, ибо Самъ Христосъ (по человѣчеству) и Его Апостолы употребляли при молитвѣ внѣшнее поклоненіе или обряды (Лук. 22; 41. Лук. 24; 50—52. Дѣян. 6; 6. 7; 60. 9; 40. 20; 36. Еф. 3; 14. 1 Тим. 2; 8). И другія мѣста Писанія говорятъ объ этомъ.

Сами сектанты не понимаютъ, что говорятъ, ибо молятся не только духомъ, но и тѣломъ: поютъ безграмотные стишки („Гусли"), стаютъ на колѣна и закрываютъ лицо руками, складываютъ руки на животъ во время молитвы и проч. Здѣсь, въ бесѣдѣ съ самарянкой, Христосъ учитъ, что ветхозавѣтное богослуженіе съ кровавыми жертвами, какъ не духовное и не истинное (ибо жертвы не очищали совершенно грѣховъ), будетъ замѣнено новозавѣтнымъ *истиннымъ и духовнымъ*, когда вмѣсто крови тельцовъ и козловъ будетъ приноситься истинная духовная жертва Христа—Его пречистое Тѣло и Кровь—„во оставленіе грѣховъ" (Мѳ. 26; 28) и „въ жизнь вѣчную" (Іоан. 6; 27, 51, 53 и 55).

Молясь духомъ, нужно молиться и тѣломъ (1 Кор. 6; 19—20. Рим. 12; 1).

7) Кто поклоняется образамъ, тотъ будетъ мучимъ въ огнѣ и сѣрѣ въ озерѣ огненномъ: „И дано ему (второму звѣрю) было

7) Для всякаго здравомыслящаго человѣка понятно, что въ этихъ мѣстахъ Откровенія говорится не объ изображеніи Господа Вседержителя, Его Пречистой Матери или св. Ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, а *объ образѣ звѣря*, т. е. діавола, который *при кончинѣ міра* будетъ стараться отвращать христіанъ отъ почитанія изображе-

вложить духъ въ образъ звѣря (пѣрваго), чтобы образъ звѣря и говорилъ и дѣйствовалъ такъ, чтобы убиваемъ былъ всякій, кто не будетъ поклоняться образу звѣря" (Откр. 13; 15). „И схваченъ былъ звѣрь и съ нимъ лжепророкъ, производившій чудеса предъ нимъ, которыми онъ обольстилъ принявшихъ начертаніе звѣря и поклоняющихся его изображенію: оба живые брошены въ озеро огненное, горящее сѣрою" (Откр. 19; 20).

ній Господа Бога и привлекать ихъ къ почитанію своего діавольскаго изображенія. Что это именно такъ, довольно прочесть описаніе вида звѣря въ той же 13-й главѣ Откровенія, во 2 стихѣ: „Звѣрь, котораго я видѣлъ, говоритъ св. Іоаннъ, былъ подобенъ барсу; ноги у него какъ у медвѣдя, а пасть у него, какъ пасть у льва; и далъ ему драконъ силу свою и престолъ свой и великую власть". Ну, можно ли человѣку съ здравымъ разумомъ сравнивать этотъ образъ звѣря съ образомъ Господа нашего Іисуса Христа?!

Мудрствованіе сбитыхъ съ толку сектантовъ о поклоненіи образу звѣря совершенно разрушается, если внимательно прочесть даже одинъ лишь 5-й стихъ тринадцатой главы Откровенія; тамъ сказано, что звѣрю „дана власть дѣйствовать сорокъ два мѣсяца", то есть — всего три съ половиною года, а иконы существуютъ у христіанъ уже почти *двѣ тысячи лѣтъ*.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ была „скинія Моисеева", устроенная по повелѣнію Божію и по показанному Моисею Самимъ Богомъ образцу и плану (Исх. 25; 9 и Дѣян. 7; 44), но была и „скинія Молохова": „Вы приняли (носили) скинію Молохову, упрекаетъ Богъ совратившихся въ язычество Евреевъ, и звѣзду бога вашего Ремфана, изображенія, которыя вы сдѣлали, чтобы поклоняться имъ: и Я переселю васъ далѣе Вавилона" (Дѣян. 7; 43 и Амос. 5; 25—27). Такъ и при концѣ міра будутъ на землѣ храмы Божіи (2 Θес. 2; 4) и въ нихъ св. изображенія, но будетъ сдѣланъ діаволомъ для искушенія христіанъ и его образъ (Откр. 13; 14), чтобы „обольщать живущихъ на землѣ" тѣмъ, что этотъ звѣриный образъ будетъ какъ живой: онъ будетъ „говорить и дѣйствовать" (ст. 15).

Заблудшіе должны обратить вниманіе еще на одно обстоятельство: въ 15 стихѣ 13 главы Откровенія сказано: что будетъ убиваемъ „всякій, кто не будетъ поклоняться образу звѣря". Они сравниваютъ наши св. иконы съ образомъ звѣря; они имъ не только не поклоняются, а даже хулятъ ихъ, кощунствуютъ и издѣваются надъ ними; но

ихъ никто за это не убиваетъ, и они, по крайнему наразумію своему, „собираютъ горящіе угли на головы свои“ (Прит. 25; 22) кощунствуя надъ св. иконами.

Приравнивать образъ Господа нашего Іисуса Христа къ образу звѣря-діавола можетъ только человѣкъ, потерявшій всякую вѣру, совѣсть и разумъ.

8) Если иконы угодны Господу, то почему Онъ не наказываетъ оскорбляющихъ и даже уничтожающихъ ихъ?

8) Пусть никто не говоритъ такъ дерзко и не испытываетъ долготерпѣніе Божіе! Кара небесная не разъ уже постигала кощунниковъ еще при жизни ихъ. Примѣровъ слишкомъ много. Кто ихъ не признаетъ — это его дѣло. Но пусть онъ помнитъ, что человѣкъ, не наказанный за грѣхи свои здѣсь, на землѣ, будетъ наказанъ за нихъ тамъ,—на небѣ.

Господь попустилъ, чтобы Филистимляне взяли и св. херувимовъ въ плѣнъ, Онъ попустилъ язычникамъ дважды разрушить жилище Свое—храмъ Іерусалимскій, который освятилъ Самъ, обѣщая пребывать въ немъ „во вѣкъ“ (3 Цар. 9; 3). Мучители и распинатели Христа не были наказаны при жизни, хотя легіоны Ангеловъ могли стать на грозную защиту Его, но горькая ожидаетъ ихъ участь на небѣ, какъ и всѣхъ хулителей святыни Господней!

Помни слово Господа: „Живу Я, говоритъ Господь Богъ: не хочу смерти грѣшника, но чтобы грѣшникъ обратился отъ пути своего и живъ былъ. Обратитесь, обратитесь отъ злыхъ путей вашихъ; для чего умирать вамъ, домъ Израилевъ?“ (Іезек. 33; 11. 2 Цар. 14; 14)!

III.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Гдѣ въ св. Писаніи запрещается почитаніе *священныхъ* изображеній?

1) Нигдѣ. Сектанты не могутъ указать ни одного мѣста въ Писаніи противъ почитанія св. иконъ, а приводятъ изъ него мѣста, говорящія все объ идолахъ да кумирахъ, а не объ иконахъ.

2) Гдѣ въ Писаніи говорится о *священныхъ* изображеніяхъ?

2) Моисею повелѣлъ Господь сдѣлать изъ золота двухъ херувимовъ: посреди нихъ Онъ являлся Моисею и объявлялъ народу Свою волю (Исх. 25; 18—22).

На завѣсѣ, отдѣляющей отъ святилища „Святое Святыхъ“ (то же, что нашъ иконостасъ, была завѣса), сдѣланы были, по повелѣнію Божію, вышитыя искусною работою изображенія херувимовъ (Исх. 26; 31. 36; 8. 2 Пар. 3; 10—14), какъ и на стѣнахъ и дверяхъ храма (3 Цар. 6; 23—29 и 34—35).

3) Молились ли предъ священными изображеніями?

3) Да, молились: *поклонялись* предъ ними (Давидъ — Пс. 3; 8—131; 8); *падали лицемъ до земли* (Іисусъ Навинъ—7; 6); *приносили жертвы* предъ ними (Соломонъ — 3 Цар. 3; 15) и *воспѣвали* (Пс. 137; 1—2); *кадили ѳиміамомъ* (Исх. 30; 1, 6—8. 40; 5); *зажигали свѣтильники и лампады* (Исх. 37; 17, 23. 27; 20—21), то-есть молились ветхозавѣтные праведники предъ священными изображеніями такъ, какъ и мы грѣшные молимся.

4) Почему молились предъ св. изображеніями святые люди?

4) Безъ сомнѣнія, они молились предъ священными изображеніями потому, что Богъ велѣлъ молиться предъ ними, ибо чрезъ священныя изображенія Господь проявлялъ Свою Божественную силу: 1) *сокрушалъ идоловъ* (1 Цар. 5; 1—5); 2) *каралъ язычниковъ* (1 Цар. 5; 6—12); 3) *наказывалъ непочитающихъ священныя изображенія* (1 Цар. 6; 19—21); 4) наказывалъ безъ страха Божія обращающихся съ ними. Приведемъ примѣры послѣдняго, ибо о томъ, какъ Онъ сокрушалъ идоловъ и каралъ язычниковъ, мы уже видѣли.

Когда ковчегъ Божій возвращенъ былъ изъ плѣна филистимскаго, „не порадовались сыны Іехоніины среди мужей Веѳсамисскихъ, что видѣли ковчегъ Господа, и поразилъ Онъ жителей Веѳсамиса за то, что они заглядывали въ ковчегъ Господа, и убилъ изъ народа пятьдесятъ тысячъ семьдесятъ человѣкъ. И заплакалъ народъ, ибо поразилъ Господь народъ пораженіемъ великимъ“ (1 Цар. 6; 19).

Когда переносили торжественно ковчегъ Божій изъ дома Аминодава въ городъ Давидовъ, „Оза простеръ руку свою къ Ковчегу Божію, чтобы придержать его,[1]) и взялся за него, ибо

[1]) Прикасаться къ ковчегу Божію не смѣли даже священники,—и не только прикасаться, а даже заглядывать въ него, подъ угрозою смерти: (Числ. 3; 10. 4; 15. 1 Цар. 6; 19).

волы наклонили его. Но Господь прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ же *за дерзновеніе*, и умеръ онъ тамъ, у ковчега Божія. И опечалился Давидъ, что Господь поразилъ Озу. Мѣсто сіе и донынѣ называется: пораженіе Озы. И устрашился Давидъ въ тотъ день Господа и сказалъ: какъ войти ко мнѣ ковчегу Господню? И не хотѣлъ Давидъ везти ковчегъ Господень къ себѣ, въ городъ Давидовъ, а обратилъ его въ домъ Аведдара Геѳянина. И оставался ковчегъ въ домѣ Аведдара Геѳянина три мѣсяца, *и благословилъ Господь Аведдара и весь домъ его.* Когда донесли царю Давиду, говоря: „Господь благословилъ домъ Аведдара, и все, что было у него, *ради ковчега Божія*", то пошелъ Давидъ и съ торжествомъ перенесъ ковчегъ Божій изъ дома Аведдара въ городъ Давидовъ" (2 Цар. 6; 6—12).

Итакъ, ясно, что идолъ—ничто и противенъ Богу, а священныя изображенія угодны Ему; иначе не повелѣлъ бы Онъ сдѣлать ихъ и молиться предъ ними, не проявлялъ бы чрезъ нихъ великія чудеса; не наказывалъ бы отвергающихъ ихъ и неблагословлялъ бы почитающихъ ихъ за великую святыню, какъ „*благословилъ* домъ Аведдара и все, что было у него *ради ковчега Божія*".

5) Какими мѣстами новозавѣтнаго Писанія доказывается необходимость для христіанъ почитать священныя изображенія?

5) а) Христосъ посѣщалъ храмъ Іерусалимскій, училъ въ немъ народъ, но *никогда не говорилъ, что* священныхъ изображеній, бывшихъ въ храмѣ, не нужно; напротивъ, изгнавъ изъ храма нарушившихъ святость его, Онъ сказалъ: „не написано-ли: домъ Мой—домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ" (Марк. 11; 17).

б) Св. Апостолы тоже часто посѣщали храмъ Іерусалимскій, учили въ немъ и даже издалека приходили къ нему для поклоненія (Дѣян. 24; 11), очевидно, вслѣдствіе глубокаго почитанія той святыни, какая была въ немъ и какую онъ представлялъ самъ собою. Ап. Павелъ говоритъ: „подражайте мнѣ, какъ я Христу" (1 Кор. 4; 16).

Почитая храмъ и св. изображенія, мы и подражаемъ св. Апостолу и Самому Христу.

6) Если въ Ветхомъ Завѣтѣ дана

6) Конечно, нѣтъ! „Не думайте, сказалъ Спаситель, что Я пришелъ нарушить законъ или

заповѣдь о св. изображеніяхъ, а въ Новомъ она нигдѣ не отмѣнена; то можетъ-ли человѣкъ самъ ее отмѣнить?

пророковъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не прейдетъ небо и земля, ни одна іота или ни одна черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнится все. Итакъ, кто нарушитъ одну изъ заповѣдей сихъ малѣйшихъ, и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ" (Мѳ. 5; 17—19).

7) Почему въ Ветхомъ Завѣтѣ были изображенія только херувимовъ, а не было изображеній Бога и святыхъ?

7) Богъ никогда и нигдѣ не запрещалъ Израильтянамъ имѣть образъ Его, но и не повелѣвалъ, ибо склонный къ идолопоклонству и часто увлекавшійся язычествомъ еврейскій народъ легко могъ обоготворить образъ Божій, т. е. почитать его за Бога, какъ сталъ почитать за божество мѣднаго змія (Числ. 21; 4—9), котораго поэтому и истребилъ царь Езекія (4 Цар. 18; 4).

Съ другой стороны, Бога не могли изображать въ Ветхомъ Завѣтѣ и потому, что Святая Троица явила Себя людямъ только въ Новомъ Завѣтѣ.

Что касается ветхозавѣтныхъ святыхъ, то ихъ изображенія въ Ветхомъ Завѣтѣ не могли чествоваться, ибо до совершоннаго Спасителемъ искупленія міра всѣ ветхозавѣтные праведники находились подъ проклятіемъ, пока Христосъ, низойдя во адъ, не освободилъ ихъ отъ него (1 Петр. 3; 18—20).

8) До какихъ поръ будутъ существовать на землѣ храмы Божіи, а слѣдовательно и его святыни?

8) Храмы Божіи будутъ на землѣ до скончанія міра; это ясно видно изъ того, что антихристъ предъ вторымъ пришествіемъ Христа „сядетъ въ храмѣ Божіемъ и станетъ превозносить себя выше всего называемаго Богомъ *или святынею*" (2 Ѳес. 2; 4), а этимъ именемъ, какъ мы уже знаемъ, называются въ Писаніи священныя изображенія (Числ. 10; 35—36. 1 Цар. 6;19—21), почему и мѣсто, гдѣ они стояли, называлось „Святое Святыхъ" (Евр. 9; 3. Исх. 26; 33—34).

9) Откуда еще видна необходимость почитанія св. иконъ?

9) Изъ Священнаго Преданія то есть,—изъ устнаго ученія св. Апостоловъ, записаннаго отцами Церкви и сохраняемаго Ею, согласно повелѣнію Апостола: „Итакъ, братія, стойте и держите преданія, которымъ вы научены или словомъ или посланіемъ нашимъ" (2 Ѳес. 2; 15).

10) Что же говоритъ намъ св. цер-

10) Оно говоритъ намъ, что св. иконы были въ Церкви Христовой не только въ 787 году, во

ковное ученіе объ иконопочитаніи?

время 7-го вселенскаго собора, какъ заблуждаются сектанты, но и гораздо раньше, еще во времена св. Апостоловъ.

Восточные патріархи въ своемъ посланіи, защищая иконолочитаніе противъ нападокъ лютеранъ, пишутъ слѣдующее: „если нѣкоторые за поклоненіе святымъ иконамъ упрекаютъ насъ въ идолопоклонствѣ, то мы такой упрекъ считаемъ пустымъ и нелѣпымъ: ибо мы никому другому не служимъ, а только Единому въ Троицѣ Богу... Чествуя же святыхъ, какъ рабовъ Божіихъ, мы чествуемъ святыя иконы относительно,— чествованіе иконъ относя къ первообразамъ: ибо кто поклоняется иконѣ, тотъ поклоняется первообразу... А что *еще отъ апостольскихъ временъ* святыя иконы употреблялись въ храмахъ и вѣрующіе поклонялись имъ, о томъ повѣствуютъ весьма многіе, вмѣстѣ съ коими и святый вселенскій соборъ постыждаетъ всякое еретическое кощунство... Вмѣстѣ съ симъ (съ соборомъ) и мы предаемъ анаѳемѣ тѣхъ, которые или святому, или ангелу, или иконѣ, или кресту, или мощамъ святыхъ, или другому чему, елика на небеси горѣ, и елика не земли и въ морѣ, воздаютъ такую честь, какая прилична Единому въ Троицѣ Богу. Равно анаѳематствуемъ и тѣхъ, которые поклоненіе иконамъ называютъ идолослуженіемъ, и потому не поклоняются онымъ, не чтутъ креста и святыхъ, какъ заповѣдала Церковь."

Седьмой Вселенскій Соборъ сдѣлалъ объ иконопочитаніи слѣдующее постановленіе: „Мы неприкосновенно сохраняемъ всѣ церковныя преданія, утвержденныя письменно или неписьменно. Одно изъ нихъ заповѣдуетъ дѣлать живописныя иконныя изображенія; такъ какъ это, согласно съ исторіею евангельской проповѣди, служитъ подтвержденіемъ того, что Богъ—Слово истинно, а не призрачно, вочеловѣчился и служитъ на пользу намъ... На такомъ основаніи мы, шествующіе царскимъ путемъ и слѣдующіе божественному ученію святыхъ отцевъ нашихъ и преданію каѳолической Церкви,— ибо знаемъ, что въ ней обитаетъ Духъ Святой,—со всякимъ тщаніемъ и осмотрительностію

опредѣляемъ, чтобы святыя и честныя иконы предлагались (для поклоненія) точно такъ-же, какъ и изображенія честнаго и животворящаго креста, будутъ ли онѣ сдѣланы изъ красокъ или (мозаическихъ) плиточекъ, или изъ какого либо другого вещества, только бы сдѣланы были приличнымъ образомъ, и будутъ ли находиться во святыхъ церквахъ Божіихъ, на священныхъ сосудахъ или одеждахъ, на стѣнахъ и дощечкахъ, или въ домахъ и при дорогахъ, а равно будутъ ли это иконы Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, или непорочной Владычицы нашей, святой Богородицы, или честныхъ ангеловъ и всѣхъ святыхъ и праведныхъ мужей.— Чѣмъ чаще, при помощи иконъ, они дѣлаются предметомъ нашего созерцанія, тѣмъ болѣе взирающіе на эти иконы возбуждаются къ воспоминанію о самыхъ первообразахъ, пріобрѣтаютъ болѣе любви къ нимъ и получаютъ болѣе побужденій воздавать имъ лобзаніе, почитаніе и поклоненіе, но никакъ не то истинное (богопоклоненіе), которое, по вѣрѣ нашей, приличествуетъ одному только божественному естеству. Они возбуждаются приносить иконамъ ѳиміамъ въ честь ихъ и освѣщать ихъ подобно тому, какъ дѣлаютъ это и въ честь изображеній честнаго и животворящаго креста, святыхъ ангеловъ и другихъ священныхъ приношеній и какъ, по благочестивому внушенію, *дѣлалось это обыкновенно и въ древности;* потому что честь, воздаваемая иконѣ, относится къ ея первообразу и поклоняющіеся иконѣ поклоняются существу изображеннаго на ней. Такое ученіе содержится у святыхъ отцевъ нашихъ, то есть въ преданіи каѳолической Церкви, въ которой евангеліе преемственно переходило отъ одного отца къ другому".

Но иконопочитаніе существовало и раньше 7-го Вселенскаго сбора. Такъ еще 6-й Вселенскій соборъ (въ 691 году) имѣлъ сужденіе объ изображеніи Спасителя и постановилъ изображать Его только по человѣческому естеству, а не въ видѣ агнца, какъ нѣкоторые тогда Его изображали (правило 82-е).

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, много потерпѣвшій за защиту св. иконъ, пишетъ о нихъ: „Во всякомъ дѣлѣ должно знать, что̀ истинно̀, и что̀ ложно, и какая цѣль — хорошая-ли или худая. Такъ въ Евангеліи пишется и о Богѣ... и о сатанѣ... и о всемъ, какъ добромъ, такъ и зломъ... Такъ, когда дѣло идетъ и объ иконахъ, надобно изслѣдовать, истинны-ли онѣ, и на какой конецъ сдѣланы. Если истинны и справедливы и служатъ къ славѣ Божіей и святыхъ Его, къ возбужденію послѣдованія добродѣтели и отвращенія отъ порока и ко спасенію душъ, то мы должны ихъ принимать и почитать, но не иначе, какъ изображенія, какъ примѣры, подобія, какъ книги для простыхъ людей и памятники".

„Поелику не всѣ умѣютъ читать и могутъ заниматься чтеніемъ, то отцы и разсуждали всѣ дѣла Христовы, какъ достославныя, изображать на иконахъ, которыя бы служили краткимъ напоминаніемъ. Часто случается, что мы и не думаемъ о страданіяхъ Господа; но какъ скоро видимъ икону распятія Христова, воспоминаемъ о спасительномъ Его страданіи, падаемъ и поклоняемся не веществу, а Тому, Кто изображенъ, равно какъ поклоняемся не веществу, изъ котораго сдѣлано евангеліе или крестъ, но тому, что ими изображается"...

Когда императоръ Левъ Исаврянинъ воздвигъ гоненія на св. иконы и сталъ именовать чтущихъ ихъ христіанъ идолопоклонниками, Григорій, епископъ римскій, писалъ въ посланіи гонителю слѣдующее: „Это не такъ, императоръ, какъ ты говоришь. Иконы служатъ намъ только средствомъ *для напоминанія:* онѣ пробуждаютъ и возносятъ нашъ лѣнивый, неискусный и грубый умъ въ горній міръ, предметамъ котораго мы не можемъ не давать именъ, названій и образовъ. Мы почитаемъ иконы не за боговъ, какъ ты говоришь,— да не будетъ! — мы не на нихъ возлагаемъ надежды. Если предъ нами находится икона Господа, мы говоримъ: Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помоги намъ и спаси насъ! А если предъ нами икона святой Его Матери, то мы говоримъ:

святая Богородица, Мати Господа, будь нашею заступницею предъ Сыномъ Твоимъ, истиннымъ Богомъ нашимъ, во спасеніе душъ нашихъ! Если же икона мученика, напр. Стефана, то говоримъ: святый Стефане, излившій кровь твою за Христа и имѣющій предъ Богомъ дерзновеніе, какъ первомученникъ, будь нашимъ заступникомъ! Такъ мы обращаемся и ко всякому другому мученику. Вотъ куда возсылаемъ мы молитвы при посредствѣ иконъ!"

Когда иконоборецъ императоръ, подобно нашимъ сектантамъ, ложно утверждалъ, что на шести вселенскихъ соборахъ не было св. иконъ, и ничего о нихъ не говорилось, папа Григорій писалъ ему: „императоръ! вѣдь ничего не сказано и о хлѣбѣ и о водѣ; не сказано вѣдь слѣдуетъ ѣсть или не слѣдуетъ ѣсть, слѣдуетъ или нѣтъ пить. Но ты давно уже знаешь, знаешь по преданію, что это необходимо для поддержанія жизни. Такъ и объ иконахъ было извѣстно по преданію. *Сами архіереи приносили иконы на соборы.* И ни одинъ христолюбивый и боголюбивый человѣкъ, отправляясь въ путь, не совершалъ своего путешествія безъ иконы; такъ поступаютъ люди добродѣтельные и богоугодные".

Леонтій Неапольскій, опровергая евреевъ, обвинившихъ христіанъ въ почитаніи св. иконъ, отвѣчалъ имъ: „ликамъ, иконамъ, образамъ святыхъ мы поклоняемся не такъ, какъ богамъ. Ибо если бы мы поклонились, какъ Богу, иконному дереву, то, конечно, стали-бы поклоняться всякому дереву, и хотя-бы ликъ съ какой иконы стерся, мы не предавали бы ее огню, какъ часто дѣлаемъ... Мы, христіане, тѣлесными устами цѣлуя образъ Христа, или Апостола, или мученика, душею и мыслями лобызаемъ Самого Христа или мученика Его. Во всякомъ чествованіи и поклоненіи, какъ я неоднократно говорилъ, должно испытываться намѣреніе того и другого... Въ Вавилонѣ халдеи имѣли всякаго рода музыкальные инструменты для служенія идоламъ; и сыны Израиля изъ Іерусалима имѣли такіе же инструменты, которые они повѣсили на ивахъ. У тѣхъ

и другихъ были и кимвалы, и цитры, и свирѣли; но одни употребляли ихъ во славу Божію, а другіе—на службу демонамъ. Такое же различіе полагай и между иконами христіанскими и идолами языческими; т. е., что сіи сдѣланы въ честь и память діавола, а тѣ—во славу и память Божію".

Иконы были въ употребленіи *еще въ 4 вѣкѣ*, о чемъ находимъ свидѣтельства у св. отцовъ Церкви 4-го же вѣка. Такъ *св. Григорій Богословъ* говоритъ: „ангеламъ свойственно быть свѣтоносными и сіяющими, когда изображаютъ ихъ въ тѣлесномъ видѣ, что почитаю символомъ (знакомъ) естественной ихъ чистоты" (Твор. Гр. Бог. ч. 2 стр. 268). *Св. Григорій Нисскій* говоритъ объ изображеніи принесенія въ жертву Авраамомъ Исаака, каковая икона, при взглядѣ на нее, всегда вызывала въ немъ слезы умиленія. Онъ же говоритъ объ иконѣ великаго мученика Ѳеодора Тирона и объ иконѣ Христа (Твор. Гр. Нис. ч. 4, стр. 393). *Св. Амвросій Медіоланскій*, говоря о бывшихъ ему видѣніяхъ предъ открытіемъ мощей св. мучениковъ Гервасія и Протасія, свидѣтельствуетъ, что при этомъ являлся ему ап. Павелъ такъ, „какъ онъ изображался на св. иконахъ" (Письмо 33).

Св. Аѳанасій Великій пишетъ такъ о почитаніи св. иконъ: „мы, вѣрующіе, поклоняемся иконамъ, не какъ богамъ, подобно Еллинамъ; нѣтъ! но только оказываемъ наше расположеніе и любовь къ тому лицу, которое на иконѣ изображается. Посему мы часто, когда ликъ на ней изгладится, сожигаемъ ее, какъ безполезное дерево. Какъ Іаковъ предъ кончиною своею поклонился на верхъ жезла Іосифова, и чрезъ то не жезлъ почтилъ, но того, кто держалъ его; такъ и мы, вѣрующіе, поклоняемся и цѣлуемъ иконы не для чего другого, какъ для чего цѣлуемъ и дѣтей своихъ и родителей, т. е., чтобы оказать имъ чрезъ сіе душевную любовь свою, какъ нѣкогда и Іудеи, поклонялись скрижалямъ закона и двумъ изъ золота изваяннымъ херувимамъ, не камень и не золото чрезъ сіе почитали, но Господа, повелѣвшаго сіе устроить".

Есть еще болѣе раннія свидѣтельства объ иконахъ; такъ св. *Меѳодій Патарскій*, жившій *въ 3 вѣкѣ* пишетъ: „устрояемыя изъ золота изображенія Ангеловъ Его (т. е. Бога), началъ и властей, мы устрояемъ въ честь и славу Его".

Объ иконахъ пишутъ *Климентъ Александрійскій* и *Тертулліанъ, живший во 2 вѣкѣ*, а вѣдь во 2 вѣкѣ умеръ евангелистъ Іоаннъ; очевидно, близкіе къ нему по времени люди лучше могли знать ученіе Апостоловъ объ иконахъ, чѣмъ наши сектанты [1]).

Священное Преданіе говоритъ, что *евангелистъ Лука* былъ живописецъ и написалъ иконы Спасителя и Богоматери; говоритъ Преданіе и о томъ, что Самъ Христосъ подарилъ Авгарю, царю Эдесскому, *нерукотворенный Свой образъ;* объ этомъ пишутъ: армянскій церковный историкъ— *Моисей* Хоренскій, жившій до отдѣленія армянской церкви отъ Восточной (460 г.), и церковный историкъ, епископъ Евсевій, жившій еще раньше его [2]).

Наконецъ, сама земля говоритъ противъ сектантовъ-иконоборцевъ, ибо и теперь при раскопкахъ въ Римскихъ катакомбахъ, т. е. пещерахъ, гдѣ первые христіане, укрываясь отъ гнавшихъ ихъ язычниковъ, совершали богослуженіе и хоронили тѣла мучениковъ, находятъ иконы Спасителя и изображенія честнаго Креста Господня.

Изъ древнѣйшихъ иконъ, найденныхъ учеными археологами при раскопкахъ катакомбъ, или подземныхъ храмовъ, обращаютъ на себя особенное вниманіе слѣдующія: изображеніе Спасителя, найденное въ катакомбѣ Каллиста, относимое учеными къ концу второго или началу третьяго вѣка, а также изображенія разныхъ евангельскихъ событій изъ жизни Христа, какъ-то: поклоненіе волхвовъ, чудесное претвореніе воды въ вино, исцѣленіе слѣпорожденнаго и др., найденныя тоже въ катакомбѣ Каллиста и относимыя къ тому же времени.

[1]) См. „Православное ученіе о почитаніи св. иконъ". Еп. Сергій. 1887 г. стр. 74 — 75.

[2]) Тамъ же стр. 65—74.

Найдены въ катакомбахъ Каллиста, Домитиллы и Прискиллы, относимыя къ концу II и началу III вѣковъ иконы святого семейства, Благовѣщенія, изображенія ап. Петра и Павла, ветхозавѣтныхъ праотцевъ, патріарховъ, пророковъ и нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ мучениковъ. Но самая древняя икона, которую ученые относятъ къ I вѣку христіанства, это—образъ Богоматери, держащей на рукахъ Предвѣчнаго Младенца, со звѣздою наверху иконы.

Всѣ эти изображенія, добытыя при раскопкахъ подземныхъ древнѣйшихъ христіанскихъ храмовъ, съ неопровержимою очевидностью убѣждаютъ насъ въ существованіи св. иконъ въ самыя первыя времена христіанства [1]).

И такъ, въ защиту св. иконъ говоритъ и св. Писаніе и св. Преданіе и сама мать-земля, сохранившая намъ ихъ отъ первыхъ временъ христіанства; говоритъ за нихъ нашъ разумъ и сердце наше.

---

1) Вѣрующіе должны „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ **Лев. 10; 10. Іез. 44; 23.**

2) Идолъ въ мірѣ ничто, поэтому и изображеніе его вымышленное, ложное: **Дѣян. 17; 29 и 1 Кор. 8; 4.**, *икона же — изображеніе истиннаго Бога, св. Ангеловъ, св. угодниковъ Божіихъ и Божіей Матери. Различіе между иконой и идоломъ существенное:* **2 Кор. 6; 15 — 16.**

3) Идоловъ считали богами: **Исх. 32; 8. 3 Цар. 12; 28—30. Иса. 44; 17. Іер. 2; 27.** *Иконы считаемъ только изображеніями.*

4) Идоламъ приносили человѣческія жертвы: **Вт. 12; 31. Пс. 105. Іер. 7; 31. Іез. 16; 20—21. 20; 31. 23; 39.**; *совершали предъ ними блудодѣяніе:* **Іез. 23; 37.** *Предъ иконой же мы молимся тому, кто на ней изображенъ.*

5) Иконы нужны а) для возбужденія нашей вѣры: **Вт. 6; 5—10. Евр. 13; 7.**; *б) для выраженія любви къ Богу, Ангеламъ, Богоматери и святымъ; в) для прославленія Бога да-*

[1]) Еп. Сильвестръ. „Опытъ Догм. Бог.“, т. V, стр. 218—220 и 230—262.

ромъ художества: **Исх. 35; 30 — 35. 36; 1 — 2. 38; 22 — 23.;** *г) для неграмотныхъ иконы—то же, что Библія.*

6) Изображать Бога можно, ибо Его люди видѣли въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Быт. 18; 1 — 6. 32; 30. Исх. 33; 11. Числ. 12; 6 — 8. Иса. 6; 1 — 15. Дан. 7; 9 — 14. 2 Пар. 18; 18. Амос. 9; 1.;** *видѣли Его и въ Новомъ Завѣтѣ:* **Іоан. 1; 14. 6; 36. Іоан. 1; 14 — 18. 14; 9. 1 Кор. 15; 8. Дѣян. 9; 3 — 4. 7; 55 — 56. Лк. 3; 21 — 22. Дѣян. 2; 1 — 4. От. 4; 2 — 5. 5; 6 — 8. 7; 4, 11 —** *и др.*

7) Священныя изображенія повелѣлъ сдѣлать Самъ Господь: **Исх. 25; 18 — 22. 26; 31. 36; 35. 2 Пар. 3; 10 — 14. 3 Цар. 6; 23 — 29 и 34 — 35.**

8) Предъ священными изображеніями молясь, поклонялись: **Пс. 5; 8. 131; 8.;** *падали лицемъ до земли:* **Іис. Нав. 7; 6.;** *приносили предъ ними жертвы:* **3 Цар. 3; 15.;** *воспѣвали:* **Пс.: 137; 1 — 2.;** *кадили ѳиміамомъ:* **Исх. 30; 1, 6 — 8. 40; 5.;** *зажигали свѣтильники и лампады:* **Исх. 37; 17, 23. 27; 20 — 21.**

9) Чрезъ священныя изображенія Господь творилъ великія чудеса, сокрушалъ идоловъ: **1 Цар. 5; 1 — 5.;** *каралъ язычниковъ:* **1 Цар. 5; 6 — 12.;** *наказывалъ непочитающихъ священныя изображенія:* **1 Цар. 6; 19 21. 2 Цар. 6; 6 — 8** *и благословлялъ почитающихъ священныя изображенія за святыню:* **2 Цар. 6; 6 — 12.**

10) Христосъ и Апостолы почитали храмъ и находившіяся въ немъ священныя изображенія: **Мр. 11; 17. Дѣян. 22; 17. 24; 11. См. 1 Кор. 4; 16.**

11) Храмы, а слѣдовательно и св. изображенія, называемыя „святынею“ **(Числ. 10; 35 — 36. 1 Цар. 6; 19 — 21),** *будутъ у христіанъ до второго пришествія Христа:* **2 Ѳес. 2; 4.**

12) О почитаніи св. иконъ говоритъ св. Преданіе и сама земля, сохранившая намъ въ катакомбахъ св. изображенія отъ первыхъ вѣковъ христіанства.

О СВ. КРЕСТѢ И КРЕСТНОМЪ ЗНАМЕНІИ.

„Когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ. Сіе говорилъ Онъ, давая разумѣть, какою смертію Онъ умретъ“ (Іоан. 12; 32).

„Какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесено быть Сыну Человѣческому (Іоан. 3; 14)“.

„Я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа Нашего Іисуса Христа, Которымъ для меня міръ распятъ, и Я для міра“ (Гал. 6; 14).

„Слово о крестѣ для погибающихъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія“ (1 Кор. 1; 18).

Для Своихъ знаменій и чудесъ, для откровенія Своей божественной воли, для помощи и спасенія людей Господь часто употребляетъ обыкновенные предметы, иногда даже презираемые людьми. Такъ, напр., въ Ветхомъ Завѣтѣ, при выходѣ Евреевъ изъ Египта, Моисей жезломъ раздѣляетъ море, и они переходятъ среди водъ по сушѣ, спасаясь отъ Египтянъ, которые, преслѣдуя Евреевъ, находятъ себѣ смерть въ водахъ моря, соединенныхъ тѣмъ же жезломъ (Исх. 14; 15—29); жезломъ же потомъ въ пустынѣ чудесно низводитъ онъ изъ скалы воду истомившемуся отъ жажды народу (Исх. 17; 1—7).

Еще позже Богъ открываетъ народу Свою волю среди сдѣланныхъ руками людей—изображеній двухъ херувимовъ (Исх. 25; 18—22), чрезъ которыя совершаетъ великія чудеса: раздѣляетъ воды Іордана (Іис. Нав. 3; 14—17), разрушаетъ стѣны Іерихона (Іис. Нав. гл. 6-я), ниспровергаетъ идоловъ и наказываетъ язычниковъ (I Цар. 5-я гл.), погубляетъ смертію за непочтеніе къ нимъ десятки тысячъ Израильскаго народа (1 Цар. 6; 19), умерщвляетъ дерзновеннаго Озу и благословляетъ Своею милостію домъ благочестиваго Аведдара Геѳянина (2 Цар. 6-я гл.).

И въ Новомъ Завѣтѣ Господь подаетъ Свою милость людямъ не только чрезъ возложеніе Своихъ пречистыхъ рукъ (Лк. 13; 13) и рукъ Своихъ учениковъ (Дѣян. 5; 12. 19; 11. 28; 8), чрезъ Свою и ихъ одежду (Мѳ. 14; 36 и Лк. 8; 43—48. Дѣян. 19; 11—12), или чрезъ помазаніе елеемъ (Мр. 6; 12—17), но даже чрезъ тѣнь ап. Петра (Дѣян. 5; 15), даже чрезъ „броніе изъ плюновенія“ (Іоан. 9; 6).

Наконецъ, „уничиживъ“ Себя Самого, принявъ образъ раба (Фил. 2; 7), Христосъ спасаетъ людей посредствомъ прежде бывшаго

у людей позорнаго предмета, — посредствомъ креста, „убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 16) пролитою за грѣхи всего міра пречистою Своею Кровію.

Если расцвѣтшій жезлъ Ааронов, если „херувимы славы, осѣняющіе очистилище“ были великою святынею, если мы имѣя, чудодѣйственную одежду Христа и св. Апостоловъ тоже благоговѣли-бы предъ нею, то сколько больше мы должны любить и почитать крестъ Христовъ, это обагрянное Его пречистою Кровію знамя побѣды надъ діаволомъ, это великое орудіе нашего спасенія и примиренія съ Богомъ!

Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ были прообразованія и предсказанія о крестѣ Спасигеля, какъ о побѣдномъ Его Знамени и орудіи нашего спасенія. Такъ, напр., Іаковъ, не смотря на замѣчаніе Іосифа, благословилъ сыновей его *крестообразно* (Быт. 48; 13—15), и мѣдный змій, вознесенный Моисеемъ на знамя въ пустынѣ, исцѣляетъ укушенныхъ зміями и съ вѣрою обращавшихъ къ нему взоры Израильтянъ (Чис. 21; 8—9), каковое событіе Самъ Христосъ уподобляетъ Своему вознесенію на древо крестное (Іоан. 3; 14—15) для спасенія всѣхъ вѣрующихъ въ Него (Іоан. 12; 32—33).

О крестномъ древѣ, какъ Христовомъ знаменіи, прославившемъ Христа и послужившемъ спасенію рода человѣческаго, предсказано было еще въ Ветхомъ-же Завѣтѣ: „Слава Ливана, говоритъ пророкъ Исаія, придетъ къ тебѣ, кипарисъ и певгъ и вмѣстѣ кедръ, чтобы украсить мѣсто святилища Моего, — и Я прославлю подножіе ногъ Моихъ“ (Иса. 60; 13). „И *подниметъ знамя* язычникамъ, говоритъ пророкъ о Христѣ, и соберетъ изгнанниковъ Израиля, и разсѣянныхъ іудеевъ созоветъ отъ четырехъ концевъ земли“ (Иса. 11; 12. См. Пс. 59; 6). „Благословенно древо, говоритъ премудрый Соломонъ, чрезъ которое бываетъ правда“ (Пр. Сол. 14; 7).

И дѣйствительно, св. крестъ—благословенное древо, ибо чрезъ него совершена великая правда, совершено оправданіе и спасеніе всего міра. Чрезъ св. крестъ Христосъ оправдалъ насъ предъ Богомъ (1 Петр. 2; 24) и примирилъ насъ съ Нимъ (Кол. 1; 19—20); посредствомъ св. креста Спаситель избавилъ насъ отъ власти діавольской (Кол. 2; 4—15), „убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 16).

Но кромѣ этого крестъ Христовъ—великая святыня еще и потому, что на немъ висѣло пречистое Тѣло Христа, онъ обагренъ пречистою Кровію Его. Если мѣсто купины, гдѣ явился Богъ Моисею, названо святымъ (Исх. 3; 1—5) и кивотъ съ херувимами, гдѣ Богъ открывалъ людямъ Свою волю, названы „Святынею великою“ (Исх. 30; 28); если ветхозавѣтный жертвенникъ, на которомъ приносились кровавыя жертвы животныхъ, не уничтожавшія грѣхи (Евр. 10; 11), „и всѣ принадлежности его, и умывальникъ, и подножіе его“ были тоже „святынею великою“ (Исх. 30; 28—29. Мѳ. 23; 21), такъ что „все, прикасающееся

къ нимъ освящалось" (ст. 29), то несравненно болѣе великая, насъ освящающая святыня—крестъ Христа, какъ жертвенникъ, на которомъ закланъ Спаситель міра, принесшій Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ (Евр. 9; 28), дабы „мы въ немъ сдѣлались праведными предъ Богомъ" (2 Кор. 5; 21).

Крестъ Христовъ прославилъ Его (Іоан. 17; 1. 5. Лк. 24; 26. Фил. 2; 8—9), ибо Онъ пострадалъ, не за Свои грѣхи, которыхъ у Него вовсе не было (1 Петр. 2; 22), а по любви къ намъ (1 Іоан. 4; 9—10). Поэтому св. Апостолъ ничѣмъ не хотѣлъ хвалиться, „развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа" (Гал. 6; 14); поэтому и христіане первыхъ вѣковъ были „гонимы за крестъ Христовъ" (ст. 12). И только погибающіе „враги креста Христова" (Фил. 3; 18) не почитали его за святыню, „ибо, говоритъ св. Апостолъ, слово о крестѣ для погибающихъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія" (1 Кор. 1; 18).

Сектантъ.

1) Почитательное поклоненіе кресту есть тоже идолопоклонство, запрещенное первою и второю заповѣдями (Исх. 20; 4—5) и осуждаемое Богомъ чрезъ пророка Іеремію: — „уставы народовъ — пустота: вырубаютъ дерево въ лѣсу обдѣлываютъ его руками плотника при помощи топора, покрываютъ серебромъ и золотомъ, прикрѣпляютъ гвоздями и молотомъ, чтобы не шаталось" (Іер. 10; 3—4).

Объясненіе православнаго.

2) Всѣ заповѣди Господни нужно понимать не только по буквѣ, а и по духу, ибо „буква убиваетъ, а духъ животворитъ" (2 Кор. 3; 6). Если понимать по буквѣ, напр. заповѣдь 4-ю, какъ понимали ее книжники и фарисеи (Іоан. 5; 16—18. Мр. 3; 12), то въ субботу нельзя дѣлать никакихъ дѣлъ,—не только злыхъ или безразличныхъ, но даже и добрыхъ, а если понимать ее по духу, то мы въ субботу не только можемъ, а и должны совершать во славу Божію и для спасенія души всякія добрыя дѣла (Мѳ. 12; 10—12).

По духу же, а не только по буквѣ нужно понимать и первыя двѣ заповѣди Моисея: въ нихъ запрещается идолопоклонство, т. е. поклоненіе изображеніямъ вымышленныхъ боговъ, ибо такое поклоненіе удаляетъ людей отъ истиннаго Бога, заставляя ихъ кланяться твари вмѣсто Творца, но этими заповѣдями вовсе не запрещается поклоненіе изображеніямъ Бога истиннаго, которое приближаетъ умъ и сердце человѣка къ Нему, какъ своему Владыкѣ и Творцу.

Воздвигнутый Моисеемъ въ пустынѣ мѣдный змѣй, прообразовавшій собою распятаго на крестѣ Мессію Христа, не удалялъ отъ Бога Израильтянъ, а приближалъ къ Нему, почему, всякій ужа-

ленный змѣей, взглянувъ на мѣднаго змѣя, оставался живъ (Чис. 21; 8—9).

Такую же духовную жизнь и исцѣленіе даетъ христіанину взглядъ его вѣры на св. крестъ, обращая его душу къ Распятому на немъ, ибо поклоненіе кресту Христову, не удаляетъ человѣка отъ Бога, а, напротивъ,—приближаетъ къ Нему, вознося умъ и сердце къ Тому, Кто пострадалъ на крестѣ за грѣхи всего міра.

Что касается приводимаго сектантами мѣста изъ пророка Іереміи, то оно относится не къ христіанамъ, а къ язычникамъ (ст. 2), и говоритъ не о крестѣ, а объ языческихъ идолахъ.

2) Для всякаго должно быть понятно, что слова св. Апостола: *„грѣхи* наши Самъ *вознесъ* Тѣломъ Своимъ на древо" и *„рукописаніе пригвоздилъ* ко кресту", „убивъ вражду на немъ" (Еф. 2; 14—16)—нужно понимать не въ буквальномъ, а въ духовномъ смыслѣ, ибо грѣхи не какая-нибудь видимая вещь, которую можно взять въ руки возложить на тѣло и понесть; какъ и вражду нельзя убить какимъ-либо видимымъ оружіемъ; равнымъ образомъ и вещественнаго рукописанія о нашихъ грѣхахъ, въ видѣ, напр., бумаги, которую можно пригвоздить ко кресту, гдѣ-бы оно и осталось, какъ разсуждаютъ по дѣтски сектанты, конечно, не было. Въ своихъ словахъ Апостолъ проводитъ ту мысль, что, пострадавъ Тѣломъ на крестѣ, Христосъ принялъ на Себя грѣхи всего міра. Всѣ ветхозавѣтные люди должны были „исполнить весь законъ" (Гал. 5; 3) и, не исполняя его, были постоянными должниками предъ Богомъ, „ибо написано: проклятъ всякъ, кто не исполнитъ всего, что написано въ книгѣ закона" (Гал. 3; 10), но Христосъ заплатилъ Богу долги людей Кровію Своею, пролитою на крестѣ, гдѣ было уничтожено, истреблено исполнившимся ученіемъ Христа о Себѣ, какъ Мессіи и Спасителя міра, бывшее противъ насъ рукописаніе, т. е. весь обрядовый ветхозавѣтный законъ, всегда служившій доказательствомъ грѣховъ людей, не могшихъ исполнять всѣхъ его предписаній. Теперь, благодаря крест-

2) Крестъ нельзя почитать, ибо онъ осквернень грѣхами: „Онъ (Христосъ) грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды: ранами Его вы исцѣлились" (1 Петр. 2; 24).

„Истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописаніе которое было противъ насъ, Онъ взялъ его отъ среды и пригвоздилъ ко кресту" (Кол. 2; 14).

нымъ страданіямъ Христа, мы уже „не подъ закономъ, но подъ благодатію“ (Рим. 6; 14). Если же объяснять разсматриваемыя слова ап. Павла, какъ это дѣлаютъ сектанты, буквально, то кромѣ вышеобъясненной нелѣпости, получится еще кощунство и богохульство, ибо если грѣхами осквернень крестъ, на которомъ висѣлъ Христосъ, то осквернено и Тѣло Его, и ученіе Его, ибо сказано, что грѣхи Онъ „вознесъ Тѣломъ Своимъ“, а истребилъ ихъ „ученіемъ“ Своимъ.

Не мѣсто грѣху тамъ, гдѣ пребывалъ Сынъ Божій, не могутъ оставаться грѣхи на крестѣ, омытомъ пречистою Кровію Христа. Слѣдовательно, слова: „Онъ грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо“, „истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописаніе,... пригвоздивъ его ко кресту“ — нужно понимать духовно, т. е. въ томъ смыслѣ, что Христосъ крестною смертію простилъ всѣ наши грѣхи, освободивъ насъ отъ убивающей буквы ветхозавѣтнаго закона, какъ ясно учитъ св. Апостолъ въ другомъ своемъ посланіи, когда говоритъ, что Христосъ разрушилъ стоявшую между Богомъ и людьми преграду, „*упразднивъ вражду Плотію Своею, а законъ заповѣдей ученіемъ*, дабы изъ двухъ создать въ Себѣ Самомъ одного новаго человѣка, устрояя миръ, и въ одномъ тѣлѣ примирить обоихъ съ Богомъ *посредствомъ креста*, убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 14 — 16 см. Кол. 1; 19 — 20).

3) Всякій крестъ, есть висѣлица, слѣдовательно, и крестъ, на которомъ повѣшенъ былъ Христосъ, проклятъ: „Если въ комъ найдется преступленіе достойное смерти, и онъ будетъ умерщвленъ, и ты повѣсишь его на деревѣ, то тѣло его не должно ночевать

3) Приводимыя сектантами мѣста изъ Второзаконія и изъ посланія къ Галатамъ говорятъ совсѣмъ не о томъ, о чемъ думаютъ сектанты: вѣдь въ нихъ ясно говорится, что проклято не дерево, а тотъ, кто висѣлъ на деревѣ. Не дерево, не крестъ, а Христосъ, „сдѣлался за насъ клятвою“.

Называть всякій крестъ проклятымъ потому только, что на немъ висѣлъ повѣшенный преступникъ, было-бы такъ же безсмысленно, какъ сваливать вину въ убійствѣ, не на самаго убійцу, а допустимъ, на ножъ, которымъ совершено преступленіе. Тѣмъ болѣе нелѣпо именовать проклятымъ св. крестъ, когда на немъ висѣлъ не преступникъ, а безгрѣшный Спаситель міра, оба-

на деревѣ, но погреби его въ тотъ же день; ибо проклятъ предъ Богомъ (всякій) повѣшенный (на деревѣ) (Втор. 21; 22).

„Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы, сдѣлавшись за насъ клятвою; (ибо написано: проклятъ всякъ, висящій на древѣ) (Гал. 3; 13). „А это рукотворенное проклято и само и сдѣлавшій его,—за то, что сдѣлалъ; а это тлѣнное названо богомъ“ (Пр. 14; 8).

гривший орудіе нашего спасенія пречистою Своею Кровію.

Что касается мѣста, приводимаго сектантами изъ книги Премудрости Соломона, то и оно совершенно не относится къ св. кресту, а говоритъ объ идолахъ, ибо прямо сказано, что то рукотворенное проклято, которое „названо богомъ“, а св. крестъ никогда ни одинъ христіанинъ богомъ не называлъ и не называетъ. „Когда ты видишь, говорится въ постановленіи 7-го Вселенскаго Собора, что христіане поклоняются кресту, то знай, что они относятъ поклоненіе къ Распятому Христу, а не къ дереву“...

Дерево можетъ быть проклятымъ, а можетъ быть и благословеннымъ, что видно изъ предшествующаго (7-го) стиха той-же 14-ой главы книги Премудрости Соломона, гдѣ говорится: „благословенно дерево, чрезъ которое бываетъ правда“! Здѣсь говорится о всякомъ деревѣ, что оно благословенно, если чрезъ него бываетъ правда, а не о Ноевомъ ковчегѣ, какъ думаютъ сектанты, ибо тогда было-бы сказано не „бываетъ“, а—„была“ правда.

Крестъ Христовъ, дѣйствительно, и есть благословенное дерево, ибо все земное и небесное примирено съ Богомъ Іисусомъ Христомъ „Кровію Креста Его“ (Кол. 1; 20); посредствомъ честнаго креста Христосъ совершилъ наше оправданіе: „Онъ грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды“ (1 Пет. 2; 24); посредствомъ креста уничтожена преграда и вражда Бога къ согрѣшившему человѣку, котораго Христосъ примирилъ „съ Богомъ *посредствомъ креста*, убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 14—15).

Проклятымъ и оскверненнымъ крестомъ Апостолъ не хвалился-бы, а онъ такъ говоритъ о св. крестѣ: „Я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа, Которымъ для меня міръ распятъ и я для міра“ (Гал. 6; 14).

Великій грѣхъ послѣ этого называть проклятымъ тотъ крестъ, которымъ совершено наше оправданіе и спасеніе, который омытъ и освя-

щенъ честною Кровію Спасителя міра и который былъ подножіемъ пронзенныхъ ногъ Его и потому называется святымъ: „превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножію Его: Свято оно“ (Пс. 98; 5): „Что Богъ очистилъ, того ты не почитай нечистымъ“ (Дѣян. 10; 15).

4) Подножіемъ называется не крестъ, а земля: „не клянитесь ни землею, потому что она подножіе ногъ Его, ни Іерусалимомъ, потому что онъ городъ великаго Царя“ (Мѳ. 5; 35. Иса. 66; 1).

4) Земля тоже называется „подножіемъ“ ногъ Бога, но не объ этомъ подножіи говоритъ псалмопѣвецъ, что оно „свято“, ибо земля не свята, а проклята Богомъ: „проклята земля за тебя“, говоритъ Господь Адаму (Быт. 3; 17 и 5; 29).

Не къ этому подножію онъ приглашаетъ идти и поклониться и въ другомъ псалмѣ, когда говоритъ: „пойдемъ къ жилищу Его, поклонимся подножію ногъ Его“ (Пс. 131; 7), ибо вѣрующимъ не для чего было бы для поклоненія землѣ идти въ „жилище“ Божіе: каждый могъ бы кланяться ей, гдѣ только видѣлъ бы ее. Подъ „подножіемъ“ въ Ветхомъ Завѣтѣ разумѣлся Ковчегъ Божій, каковымъ назвалъ его и св. Давидъ: „было у меня на сердцѣ, говоритъ онъ, построить домъ покоя для ковчега завѣта Господня и *въ подножіе ногамъ Бога нашего*“ (1 Пар. 28; 2). Ковчегъ завѣта былъ въ Ветхомъ Завѣтѣ подножіемъ ногъ Бога, ибо Онъ на немъ, посреди двухъ херувимовъ, открывалъ людямъ волю Свою (Исх. 25; 22). Въ Новомъ Завѣтѣ подножіемъ ногъ Христа былъ крестъ святой, къ которому за грѣхи міра были прибиты пречистыя ноги Его; мы и кланяемся этому Его подножію, ибо оно свято, будучи обагрено Кровію Его; оно для насъ побѣдное знамя, о дарованіи котораго вѣрующимъ молился псалмопѣвецъ, и о которомъ предсказано было св. пророкомъ Исаіею.

„Даруй, молитъ псалмопѣвецъ Господа, боящимся Тебя *знамя*, чтобы они подняли его ради истины“ (Пс. 59; 6. 19; 6), т. е. ради Христа, Который Самъ Себя назвалъ „истиною“ (Іоан. 14; 6).

А пророкъ Исаія предсказываетъ, что такое знамя, дѣйствительно, будетъ дано вѣрующимъ, когда, говоря о грядущемъ Мессіи, предсказываетъ о Немъ: „и подниметъ *знамя* народамъ дальнимъ и дастъ знакъ живущему на краю земли,— и вотъ Онъ легко и скоро придетъ“ (Иса. 5; 26, и

11; 12) или когда, пророчески предвидя новозавѣтныя времена, восклицаетъ: „проходите, проходите въ ворота, приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, *поднимите знамя для народовъ*“ (Иса. 62; 10). Св. Исаія же отъ имени Христа говоритъ: „такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ, Я подниму руку Мою къ народамъ и выставлю *знамя Мое* племенамъ,—и принесутъ сыновей твоихъ на рукахъ и дочерей твоихъ на плечахъ“ (49; 22). Самъ Христосъ сравниваетъ Свое висѣніе на крестѣ съ вознесеніемъ на древо мѣднаго змѣя въ пустынѣ Моисеемъ: „и какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну Человѣческому“ (Іоан. 3; 14). Мѣдный же змѣй былъ повѣшенъ на дерево, которое называлось „знаменемъ“: „Сдѣлай себѣ мѣднаго змѣя и выставь его *на знамя*. И сдѣлалъ Моисей мѣднаго змѣя и выставилъ его *на знамя*“ (Чис. 21; 8—9).

Слѣдовательно, по словамъ Самого Христа, мѣдный змѣй прообразовалъ собою распятаго Христа, а знамя—Его честный крестъ, и, какъ всякій ужаленный змѣею, „взглянувъ на мѣднаго змѣя, оставался живъ“ (Чис. 21; 9), ибо говоритъ премудрый Соломонъ, „обращавшійся исцѣлялся не тѣмъ, на что взиралъ, но Тобою, Спасителемъ нашимъ“ (Пр. С. 16; 7), такъ и чествующій съ вѣрою крестъ Христовъ, получаетъ исцѣленіе своихъ тѣлесныхъ и душевныхъ немощей не отъ самого креста, а отъ Того, Кто на немъ пролилъ за насъ пречистую Кровь Свою.

Знамя Христово, или крестъ Христовъ явится на небѣ при кончинѣ міра: „Тогда явится *знаменіе* Сына Человѣческаго на небѣ; и тогда восплачутся всѣ племена земныя“ (Мѳ. 24; 30); восплачутся тогда и всѣ „враги креста Христова“, но будетъ уже поздно.

5) Господь отвергъ почитаніе мѣднаго змѣя, уничтоженнаго царемъ Езекіею: онъ „истребилъ мѣднаго змѣя, котора-

5) Если мѣдный змѣй, исцѣлявшій Израильтянъ, хранился при храмѣ Божіемъ, то, слѣдовательно, онъ считался святыней. Уничтоженъ же онъ былъ Езекіею вмѣстѣ съ идолами потому, что евреи стали боготворить его, считать его за бога Нехуштана. Православные русскіе люди всѣ

го сдѣлалъ Моисей, потому что до самыхъ тѣхъ дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштанъ" (4 Цар. 18; 1—5). Слѣдовательно, нельзя почитать и крестъ, которому кадятъ христіане.

свято чтутъ св. крестъ Христа, поставляя его для воспоминанія о нашемъ Спасителѣ даже при дорогахъ въ глухой степи. Но когда, напр., во время польскаго возстанія поляки ставили при дорогахъ кресты, какъ условные знаки о мѣстахъ собраній мятежниковъ, русскіе уничтожали эти кресты, ибо они являлись уже не „благословеннымъ древомъ, чрезъ которое бываетъ правда", а древомъ, призывающимъ людей къ мятежу, насиліямъ и убійству. Такъ и мѣдный змѣй, пока служилъ у Евреевъ прообразомъ Христа Мессіи, до тѣхъ поръ онъ сохранялся при храмѣ, какъ великая святыня, когда же Евреи стали кланяться ему, какъ богу, змѣй, для спасенія же душъ заблудшихъ, былъ уничтоженъ.

Что касается кажденія, то не предъ всякимъ предметомъ оно не угодно Богу: запретивъ кадить идоламъ, Господь дѣлаетъ, напр., такое повелѣніе: „поставь золотой жертвенникъ для куренія, предъ ковчегомъ откровенія" (Исх. 40; 5).

Кажденіемъ предъ крестомъ ему воздается не Божеское поклоненіе, а воздается такая же честь, какъ св. иконамъ, св. евангелію и прочимъ христіанскимъ святынямъ, ибо, почитая крестъ, мы почитаемъ распятаго на немъ Христа и Его за насъ страданія; мы почитаемъ крестъ, какъ жертвенникъ Христа, Который, „однажды, къ концу вѣковъ, явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею" (Евр. 9; 26), ибо Сына Своего, „незнавшаго грѣха Онъ сдѣлалъ для насъ жертвою за грѣхъ" (2 Кор. 5; 21). Жертва безъ жертвенника не бываетъ, слѣдовательно, если Христосъ — жертва, то Его жертвенникъ — крестъ святой. И если ветхозавѣтный жертвенникъ, на которомъ проливалась кровь животныхъ, былъ „святыня великая и все прикасавшееся къ жертвеннику освящалось" (Исх. 29; 37), то тѣмъ болѣе великая святыня новозавѣтный жертвенникъ — крестъ Христовъ, освященный пролитою на немъ Кровію Спасителя міра.

6) Подъ крестомъ, которымъ хвалился Апостолъ и кото-

6) Въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія говорится не о Христовомъ крестѣ, а о нашемъ: „возьми крестъ *свой*", „кто не беретъ креста

рый онъ считалъ святыней, нужно разумѣть не вещественный, а духовный крестъ, т. е. терпѣніе и страданія: „Кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крестъ свой, и слѣдуй за Мною“ (Мр. 8; 34), „ибо кто не беретъ креста своего и слѣдуетъ за Мною, тотъ не достоинъ М е н я“ (Мѳ. 10; 38. 16; 24. Лк. 14; 28).

7) Крестъ, говорятъ сектанты, это тотъ же эшафотъ „висѣлица“, „шыбеныця“: можно ли чествовать плаху, на которой умеръ дорогой мнѣ человѣкъ,

своего“, подъ этимъ крестомъ, дѣйствительно, нужно разумѣть крестъ духовный, который каждый изъ насъ долженъ нести безропотно, кому какой Богъ послалъ. Но у Христа, кромѣ духовнаго, былъ еще и вещественный крестъ, который Онъ несъ, на которомъ былъ распятъ и умеръ: „и взяли Іисуса и повели.... И, неся *крестъ Свой* Онъ вышелъ на мѣсто, называемое Лобное, по еврейски Голгоѳа“ (Іоан. 19; 17); „выходя они встрѣтили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести *крестъ Его*“ (Мѳ. 27; 32. Мр. 15; 21); *„при крестѣ Іисуса* стояли Матерь Его и сестра Матери Его“ (Іоан. 19; 25). „Спаси Себя Самого и *сойди со креста*“, глумились надъ Христомъ враги Его (Мр. 15; 30). Всякому понятно, что, когда говорится здѣсь о крестѣ Іисуса Христа, то разумѣется крестъ Его не духовный, а вещественный, ибо, напр., Симонъ, не духовный крестъ Христа несъ, а вещественный, деревяный, на которомъ Онъ распятъ былъ и при которомъ стояли Матерь Его и другіе. Этимъ же вещественнымъ крестомъ Христа, а не одними Его страданіями хвалился и Ап. Павелъ, объ этомъ же, а вовсе не о духовномъ крестѣ говоритъ св. Апостолъ, когда учитъ, что Богъ посредствомъ Христа „примирилъ съ Собою все, умиротворивъ чрезъ Него все, *Кровію креста Его,* и земное и небесное“ (Кол. 1; 20), ибо *духовный крестъ не можетъ имѣть никакой крови,* вещественный же крестъ имѣлъ на себѣ ту именно Кровь Христа, которая лилась на немъ изъ пречистыхъ ранъ Его за грѣхи всего міра.

Разсуждая далѣе не отъ Писанія, а отъ головы своей, сектанты такъ говорятъ о св. Крестѣ Христовомъ:

7) Сравненіе креста Христова съ „висѣлицею“ или другими орудіями смерти совершенно не удачное. Если-бы моего брата повѣсили или убили за его преступленіе, то тогда „висѣлица“ или другое орудіе его смерти были-бы для меня противны не потому, что они *нечисты сами по себѣ,* а потому, что *напоминали-бы мнѣ* о тяжкомъ позорѣ для всей моей семьи, но если-бы

могу ли я почитать, напр., кусокъ дерева, которымъ убитъ мой б р а т ъ или отецъ?

враги брата моего повѣсили или убили его за правду или, напр., за родину, за вѣру, за царя нашего, я бы считалъ и висѣлицу и другое какое-либо орудіе, какимъ его умертвили, дорогими для меня предметами, принесшими и убитому, и мнѣ, и моей семьѣ вмѣстѣ съ горемъ и славу; и если не чтилъ бы ихъ, какъ святыню, то только потому, что, допустимъ, на висѣлицѣ пострадалъ хотя и невинно, все же не безгрѣшный человѣкъ.

Крестъ же Христовъ принесъ Спасителю не позоръ, а великую славу: „Отче, говоритъ Христосъ, пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя“ (Іоан. 17; 1); „не такъ-ли, говоритъ послѣ Своего воскресенія Спаситель, надлежало пострадать Христу и войти въ славу Свою!“ (Лк. 24; 26).

Крестъ не только прославилъ Христа, но послужилъ орудіемъ и нашего оправданія предъ Богомъ (1 Пет. 2; 24) и спасенія (Еф. 2; 16. Іоан. 12; 32), крестъ Христовъ, — великій жертвенникъ, на которомъ Христосъ принесъ Себя въ жертву за грѣхи всего міра (Евр. 9; 28. Исх. 30; 28—29), обагривъ и освятивъ его Своею пречистою Кровію; и сравнивать кощунственно св. крестъ безгрѣшнаго Христа съ висѣлицею преступника можетъ только человѣкъ невѣрующій, или неумѣющій „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ (Лев. 10; 10).

8) Нужно Христа п о ч и т а т ь, а не крестъ.

8) Мы почитаемъ не только Христа, а и орудіе совершоннаго Христомъ спасенія, какъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ Израильтяне почтили не только Давида, побѣдившаго Голіаѳа, но и тотъ мечъ, которымъ онъ поразилъ Филистимлянина; и не смотря на то, что этотъ мечъ обагренъ былъ кровію язычника, онъ, какъ орудіе побѣды надъ врагомъ, сохранялся въ храмѣ, завернутый въ особую одежду, „позади ефода“ — священной одежды (1 Цар. 18; 6—7 и 21; 9). Тѣмъ болѣе достоинъ почитанія крестъ Христовъ, какъ орудіе побѣды надъ врагомъ всего рода человѣческаго, діаволомъ.

9) Тогда, говорятъ сектанты, почитайте

9) Всякое дѣло оцѣнивается не только само по себѣ, но и по той цѣли, для которой совер-

не только Крестъ, а и гвозди, и молотокъ, и первосвященниковъ, и Пилата, и Іуду, и воиновъ, ибо и они послужили къ прославленію Христа.

шается. Первосвященники, Пилатъ и Іуда, предавшіе на смерть Христа, и воины, распявшіе Его, имѣли цѣлью своихъ дѣйствій не славу Христа, а поруганіе и смерть Его, проявивъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ не любовь къ Нему, а діавольскую злобу. Слѣдовательно, они не прославленіе заслужили, а отвращеніе и сожалѣніе, какъ сознательные мучители и убійцы.

Что касается другихъ, бывшихъ на Голгоѳѣ, орудій страданій и смерти Христа — гвоздей, молотка, терноваго вѣнца и проч., то и они для насъ великая святыня, какъ предметы, прикасавшіеся къ пречистому Тѣлу Христа и обагренные святою Кровію Его, но мы не чтимъ ихъ изображеній поклоненіемъ, ибо о нихъ не было прообразовъ, какъ о св. крестѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ, и потому что нигдѣ въ Писаніи не сказано „примирены посредствомъ гвоздей", или умиротворены „посредствомъ молотка", или „примирены посредствомъ терноваго вѣнца", а только сказано, что умиротворены „Кровію креста Его" (Кол. 1; 20), примирены „посредствомъ креста", что убита вражда „на немъ", на крестѣ (Еф. 2; 14 — 16). И св. Апостолъ хвалился „*только крестомъ* Господа нашего Іисуса Христа" (Гал. 6; 14); вотъ почему мы воздаемъ поклоненіе только кресту нашего Спасителя.

10) Православные дѣлаютъ крестъ для напоминанія о страданіяхъ Христа; нужно этотъ крестъ въ сердцѣ носить, а не имѣть предъ глазами.

10) Безъ сомнѣнія, люди должны всегда носить въ сердцѣ образъ страдавшаго за нихъ Спасителя. Но какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ людямъ для постояннаго напоминанія о Богѣ и Его законѣ нужны были вещественные знаки на рукахъ, на косякахъ дома и на воротахъ (Вт. 6; 6—9) и даже на краяхъ одеждъ (Чис. 15; 38—39), такъ и въ Новомъ Завѣтѣ нужно для поглощенныхъ суетою жизни людей постоянное вещественное напоминаніе о страданіяхъ Христа, какъ и Премудрый Соломонъ учитъ, говоря о мѣдномъ змѣѣ, прообразовавшемъ собою св. крестъ Христовъ: „Они (Израильтяне) были смущены на краткое время, для вразумленія, получивши *знаменіе спасенія* (мѣднаго змія), *на воспоминаніе о заповѣди закона Твоего,* ибо обращавшійся (взоромъ ко

змію) исцѣлялся не тѣмъ, на что взиралъ, но Тобою, Спасителемъ всѣхъ" (Прем. 16; 6—7).

11) Если можно почитать крестъ, то только подлинный, тотъ именно на которомъ былъ распятъ Христосъ и по которому лилась Кровь Его, а не кресты, дѣлаемые теперь людьми, частодажегрѣшными.

11) Подлинный крестъ Христовъ, частицы котораго находятся у вѣрующихъ всѣхъ концовъ міра, конечно пользуется бо̀льшимъ почитаніемъ чѣмъ изображенія его, имѣющіяся у каждаго истиннаго христіанина, но это вовсе не значитъ, что не должно чтить послѣднихъ, въ особенности якобы потому, что они дѣлаются руками грѣшныхъ людей. Неправо мудрствующимъ сектантамъ нужно отказаться и отъ тѣхъ библій и евангелій, какія они имѣютъ у себя, ибо подлинныхъ священныхъ книгъ, написанныхъ св. мужами у нихъ нѣтъ, а есть только книги, напечатанныя въ типографіяхъ обыкновенными грѣшными людьми. Кто чтитъ подлинный св. крестъ Христовъ, тотъ будетъ почитать и всякое изображеніе Его, говорящее уму и сердцу о пострадавшемъ за насъ Спасителѣ міра.

Отвергнувъ почитаніе св. креста Христова, сектанты не признаютъ и совершаемаго вѣрующими христіанами крестнаго знаменія, приводя противъ него ложно толкуемыя ими мѣста св. Писанія, не смотря на то, что еще въ Ветхомъ Завѣтѣ были прообразы не только креста, но и крестнаго знаменія. Такъ, напр., Іаковъ, не смотря на замѣчанія Іосифа, крестообразно благословилъ внуковъ своихъ, Ефрема и Манассію (Быт. 48; 13—14. См. Іез. 9; 4—6).

1) Руки не могутъ служить для религіозныхъ цѣлей, говорятъ сектанты, ибо Богу должно поклоняться духомъ и истиною (Іоан. 4; 23—24); потому св. Апостолъ говоритъ: „Богъ не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ" (Дѣян. 17; 24—25).

1) Слова ап. Павла говорятъ вовсе не о крестномъ знаменіи, котораго у Ѳеинянъ, какъ язычниковъ (см. ст. 16), и не могло быть, а говорятъ зотъ о чемъ: язычники вѣрили, что ихъ идолы нуждаются въ пищѣ и питіи, почему и приносили то и другое, что̀ обманывавшіе народъ жрецы брали себѣ, говоря, что боги поѣдаютъ все имъ приносимое, какъ объ этомъ, читаемъ, напр., въ книгѣ пророка Даніила, которому царь говорилъ: „Не думаешь-ли ты, что Вилъ не живой Богъ? не видишь-ли, сколько онъ ѣстъ и пьетъ каждый день?" (Дан. 14; 1—22). Ап. Павелъ и говоритъ Ѳеинянамъ, что „Богъ, сотворившій міръ и все, что въ немъ, Онъ, будучи Господомъ неба и земли, не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, и не требуетъ служенія (а не сложенія, какъ часто

читаютъ сектанты) рукъ человѣческихъ, какъ-бы имѣющій въ чемъ либо нужду, Самъ дая всему жизнь и дыханіе и все" (Дѣян. 17; 24—25). Вотъ о чемъ говоритъ ап. Павелъ Аѳинянамъ, а вовсе не о крестномъ знаменіи.

А что и руки могутъ служить для цѣлей религіозныхъ и для молитвы, доказательство этому даютъ намъ Самъ Христосъ и Его св. Апостолы. Такъ, напр., Христосъ возлагаетъ на дѣтей пречистыя руки Свои и благословляяетъ ихъ (Мр.10;16); Онъ же, возносясь на небо, „поднявъ руки Свои, благословилъ" учениковъ Своихъ (Лк. 24; 50—51). И св. Апостолы ставили на служеніе священнослужителей Церкви чрезъ возложеніе рукъ съ молитвою (Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22). Еще Псалмопѣвецъ говоритъ, что Богъ принимаетъ дѣйствіе рукъ при молитвѣ, какъ жертву вечернюю: „во имя Твое вознесу руки мои", говоритъ онъ въ одномъ псалмѣ (62; 5), а въ другомъ такъ молится: „да направится молитва моя, какъ ѳиміамъ предъ лице Твое, воздѣяніе рукъ моихъ,—какъ жертва вечерняя" (Пс. 140; 2). Наконецъ объ употребленіи при молитвѣ рукъ ясно учитъ самъ же ап. Павелъ, когда говоритъ: „Итакъ, желаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, *воздѣвая* чистыя *руки* безъ гнѣва и сомнѣнія" (1 Тим. 2; 8). Но когда св. Апостолъ говоритъ, что онъ желаетъ, чтобы люди и руки употребляли при молитвѣ, сектанты говорятъ иное: „а мы не желаемъ".

2) Крестное знамя это то же, что печать антихриста, о которой говорится въ Откровеніи: „И онъ (антихристъ) сдѣлаетъ то, что всѣмъ малымъ и великимъ, богатымъ и нищимъ, свободнымъ и рабамъ положено будетъ начертаніе на правую руку ихъ,

2) Только „невѣрующіе", у которыхъ богъ вѣка сего (діаволъ) ослѣпилъ умы, чтобы для нихъ не возсіялъ свѣтъ благовѣствованія о славѣ Христа (2 Кор. 4; 4), каковымъ является св. крестъ Его, — могутъ сравнивать крестное знаменіе съ печатію антихриста. Они должны бы знать, что само слово Божіе различаетъ двѣ печати: печать Божію и печать антихриста. Явившись предъ кончиною міра, чтобы губить вѣрующихъ въ Сына Божія, антихристъ будетъ отвращать ихъ отъ Бога, и на совращенныхъ ложить свою печать, какъ на рабовъ своихъ. Но оставшіеся вѣрными Богу будутъ имѣть Божію печать въ удостовѣ-

или на чело ихъ. И что никому нельзя будетъ ни покупать, ни продавать, кромѣ того, кто имѣетъ это начертаніе, или имя звѣря, или число имени его. Здѣсь мудрость. Кто имѣетъ умъ, тотъ сочти число звѣря; ибо это число человѣческое. Число его шестьсотъ шестьдесятъ шесть" (Отк. 13; 16—18). „И третій Ангелъ послѣдовалъ за ними, говоря громкимъ голосомъ: кто поклоняется звѣрю и образу его, и принимаетъ начертаніе на чело свое или на руку свою, тотъ будетъ пить вино ярости Божіей, приготовленное въ чашѣ гнѣва Его, и будетъ мучимъ въ огнѣ и сѣрѣ предъ святыми Ангелами и предъ Агнцемъ; и дымъ мученія ихъ будетъ восходить во вѣки вѣковъ, и не будутъ имѣть покоя ни днемъ, ни ночью поклоняющіеся звѣрю и образу его и принимающіе начертаніе имени его" (Отк. 14; 9—11).

реніе того, что они рабы Божіи, каковая печать была налагаема Богомъ на вѣрующихъ въ Него предъ уничтоженіемъ невѣрныхъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ: „И сказалъ ему, читаемъ у пророка Іезекіиля, Господь: пройди, пройди посреди города, посреди Іерусалима и на челахъ людей скорбящихъ, воздыхающихъ о всѣхъ мерзостяхъ, совершающихся среди него, сдѣлай знакъ. А тѣмъ сказалъ въ слухъ мой: идите за нимъ по городу и поражайте, пусть не жалѣетъ око ваше, и не щадите; старика, юношу и дѣвицу, и младенца и женъ бейте до смерти, но *не троньте ни одного человѣка на которомъ знакъ*" (Іез. 9; 3—4). Въ Откровеніи же о Божіей печати читаемъ: „И видѣлъ я иного Ангела, восходящаго отъ востока солнца и имѣющаго *печать Бога живаго*. И воскликнулъ онъ громкимъ голосомъ къ четыремъ Ангеламъ, которымъ дано вредить землѣ и морю, говоря: не дѣлайте вреда ни землѣ, ни морю, ни деревамъ, *доколѣ не положимъ печати на челахъ рабовъ Бога нашего*" (Отк. 7; 2—3).

Въ другомъ мѣстѣ Откровенія читаемъ: „и сказано было ей (саранчѣ), чтобы не дѣлала вреда травѣ земной, и ни какой зелени, и ни какому дереву, а только однимъ людямъ, которые не имѣютъ *печати Божіей* на челахъ своихъ" (Отк. 9; 4).

Сектантамъ, невѣжественно сравнивающимъ крестное знаменіе съ печатію антихриста, нужно, во-первыхъ, помнить и то, что антихристъ будетъ дѣйствовать на землѣ всего $3^1/_2$ года (Отк. 13; 15), а крестное знаменіе существуетъ у христіанъ съ первыхъ вѣковъ жизни Церкви Христовой. Во-вторыхъ, о печати антихриста въ Откровеніи сказано, „что никому нельзя будетъ ни покупать, ни продавать, кромѣ того, кто имѣетъ это начертаніе", а сектанты, отвергающіе св. крестъ и крестное знаменіе, такъ же свободно вездѣ покупаютъ и продаютъ, какъ и православные.

3) „Онъ (язычникъ) гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его въ заблужденіе, и онъ не можетъ освободить души своей и сказать: не обманъ ли въ правой рукѣ моей“ (Иса. 44; 20).

3) Пророкъ Исаія говоритъ здѣсь не о крестномъ знаменіи, котораго въ его время не могло быть и о которомъ нельзя сказать, что оно, какъ какая-нибудь вещь, можетъ находиться „въ правой рукѣ“ человѣка, а говоритъ онъ объ идолѣ, который сдѣланъ плотникомъ изъ выбраннаго имъ дерева, что видно изъ предшествующихъ стиховъ этой главы книги пророка Исаіи (ст. 13 — 20), особенно же изъ 14 — 15 и 16 — 17 стиховъ.

4) Кто крестится рукою, тотъ снова распинаетъ Христа: „ибо невозможно, говоритъ Апостолъ, однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, содѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благого глагола Божія и силъ будущаго вѣка и отпадшихъ, опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“ (Евр. 6; 4—6).

4) Здѣсь рѣчь не о христіанахъ совершающихъ *на себѣ* крестное знаменіе, а о людяхъ „отпадшихъ“ отъ Христа, которые „ругаются Ему и такимъ образомъ „снова распинаютъ *въ себѣ* Сына Божія“ — рѣчь о людяхъ, которые, потерявъ вѣру въ Бога, дошли до такого состоянія, что не только не вѣрятъ въ Него, но и ругаются Ему, т. е. рѣчь о безбожникахъ, которые дошли до такого состоянія, что для нихъ не возможно уже и покаяніе, они, подобно братьямъ евангельскаго, богача, „если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ“ (Лк. 16; 30 — 31). Такимъ своимъ отношеніемъ къ Богу они какъ бы вторично распинаютъ „въ себѣ“, т. е. въ своихъ душахъ, пострадавшаго за нихъ Христа.

Православные же христіане совершаютъ крестное знаменіе не „въ себѣ“, а „на себѣ“, и, совершая его, не ругаются Христу, а благоговѣйно молятся, прославляютъ и благодарятъ Его за всѣ великія Его милости и особенно за крестныя страданія, которыя Онъ понесъ за нихъ и за грѣхи всего міра. Снова, вторично распинать видимо Христа, уже никто не можетъ, ибо Онъ теперь съ божественною Своею Плотію сидитъ на небесахъ во славѣ одесную Бога Отца.

XI.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) О какомъ крестѣ говоритъ намъ св. Писаніе?

1) Св. Писаніе говоритъ намъ о двухъ крестахъ, о крестѣ духовномъ, подъ которымъ разумѣются наши страданія, наше терпѣніе, и о кре-

стѣ вещественномъ, — томъ крестѣ, на которомъ былъ распятъ Спаситель міра.

Такъ, напр., когда Христосъ говоритъ: „кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крестъ *свой*, и слѣдуй за Мною" (Мр. 8; 34), „ибо кто не беретъ креста *своего* и слѣдуетъ за Мною, тотъ не достоинъ Меня" (Мѳ. 10; 38),— то въ этихъ Его словахъ мы должны понимать духовный крестъ, наши страданія, почему и говоритъ Спаситель: „возьми крестъ *свой*". У Христа же кромѣ духовнаго креста былъ еще и другой Его крестъ,— *крестъ вещественный,* о которомъ мы читаемъ, напр., слѣдующее: „И взяли Іисуса и повели. И неся крестъ *Свой,* Онъ вышелъ на мѣсто, называемое Лобное, по-еврейски Голгоѳа" (Іоан. 19; 17); „выходя, они встрѣтили одного Киринеянина, по имени Симона; его заставили нести крестъ *Его*" (Мѳ. 27; 32. Мр. 15; 21); или: „при крестѣ Іисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его" (Іоан. 19; 25. см. Мр. 15; 30). Всякому понятно, что въ послѣднихъ мѣстахъ Св. Писанія разумѣется не духовный, а вещественный крестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ.

2) Были-ли прообразованія или пророчества о крестѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ?

2) Да были. Такъ, начертаніе въ домахъ евреевъ въ Египтѣ, по повелѣнію Божію, кровію пасхальнаго агнца—знака, избавившаго первенцевъ, еврейскихъ отъ губительной язвы (Исх. 12; 7 и 13), и крестообразное положеніе тѣла Моисея во время битвы съ Амаликитянами, даровавшее евреямъ побѣду надъ врагами, прообразовали спасающій людей отъ врага ихъ — діавола крестъ Христовъ. То же означалъ и знакъ, сдѣланный на челахъ людей Божіихъ для избавленія ихъ отъ смерти (Іез. 9; 4), ибо находящееся въ русской Библіи выраженіе „сдѣлай знакъ", въ еврейской и греческой Библіяхъ выражено: „сдѣлай тавъ", а „тавъ" это—названіе еврейской буквы, которая изображается въ видѣ креста: ✕ или ✝ [1]).

По словамъ Самого Христа, мѣдный змій, повѣшенный Моисеемъ на знамени въ пустынѣ, прообразовалъ собою Самого Христа, слѣд., само

[1]) Прот. Кутеповъ „О почитаніи св, Креста", стр. 5-ая.

знамя прообразовало собою крестъ Христовъ, на которомъ Онъ былъ повѣшенъ: „какъ Моисей говоритъ Спаситель, вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну Человѣческому, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 3; 14 — 15). И какъ всякій ужаленный змѣями, обращая свой взоръ на повѣшеннаго мѣднаго змѣя, получалъ исцѣленіе, такъ и всякій, ужаленный діаволомъ, съ вѣрою обращающій свой взоръ на изображеніе распятаго Христа, получаетъ исцѣленіе, „ибо, говоритъ Премудрый Соломонъ, обращавшійся исцѣлялся не тѣмъ, на что взиралъ, но Тобою, Спасителемъ всѣхъ“ (Прем. 16; 7).

О крестѣ, какъ знамени Христовомъ пророчески молится Псалмопѣвецъ, взывая къ Господу: „Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины“ (Пс. 59; 6), т. е. ради Христа, Который есть „путь *и истина*, и жизнь“ (Іоан. 14; 6). Православные, боящіеся Бога, и поднимаютъ знамя „ради истины“, т. е. въ честь и славу Христа,—во время крестныхъ ходовъ и другихъ церковныхъ службъ и торжествъ, какъ побѣдное знамя Спасителя міра; и только „враги креста Христова“ не поднимаютъ его ради истины. А пророкъ Исаія, предсказывая, что подъ это знамя соберутся и язычники, восклицаетъ: „проходите, проходите въ ворота, приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, *поднимите знамя для народовъ*“ (Иса. 62; 10. См. Іоан. 1; 23).

Это знамя Христово, или св. крестъ, явится на небѣ при кончинѣ міра: „тогда, сказалъ Спаситель, явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ, и тогда восплачутся всѣ племена земныя“ (Мѳ. 24; 30).

Какъ для каждаго солдата полковое знамя — святыня, за которую онъ всегда готовъ умереть, такъ и для каждаго христіанина великая святыня крестъ Христа, Его побѣдное знамя. Если и весь полкъ на войнѣ уничтожатъ, а сохранится знамя, сохранится и славное имя полка: онъ снова составится изъ новыхъ солдатъ. Но пропало

знамя, пропалъ и весь полкъ: его распредѣлятъ по другимъ полкамъ, и само имя его съ позоромъ уничтожатъ. Солдатъ, измѣнившій знамени своему, уже не солдатъ, его накажутъ самымъ строгимъ образомъ; и христіанинъ, отказавшійся отъ своего знамени, — отъ креста святого — уже не христіанинъ, и понесетъ тяжкое наказаніе на судѣ Христовомъ, какъ „врагъ Креста Христова“ (Фил. 3; 18).

3) Почему еще мы должны почитать крестъ Христовъ, какъ величайшую святыню?

3) *Во-первыхъ,* — потому, что крестъ есть жертвенникъ Христа, омытый Его пречистою Кровію.

О Христѣ, какъ жертвѣ, говорится въ Писаніи, что Онъ „однажды принесъ Себя *въ жертву* чтобы подъять грѣхи многихъ“ (Евр. 9; 28), ибо „Богъ послалъ Сына Своего въ подобіи плоти грѣховной, *въ жертву* за грѣхъ и осудилъ грѣхъ во плоти“ (Рим. 8; 3. 3; 25). А гдѣ жертва, тамъ долженъ быть и жертвенникъ, какимъ для Христа былъ крестъ Его.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ жертвенникъ былъ „великою святынею“, о чемъ читаемъ: „и будетъ жертвенникъ святыня великая: все прикасающееся къ жертвеннику освятится“ (Исх. 29; 37). И Спаситель, обличая фарисеевъ, говорилъ имъ: „безумные и слѣпые! Что больше, даръ или жертвенникъ, освящающій даръ?“ (Мѳ. 23; 19).

Если ветхозавѣтный жертвенникъ, на которомъ проливалась кровь жертвенныхъ животныхъ, былъ „святыня великая“, если то мѣсто, на которомъ, явился Ангелъ Іисусу Навину, названо тоже „святымъ“ (Іис. Нав. 5; 15), то тѣмъ болѣе „великая святыня“ — жертвенникъ новозавѣтный — св. крестъ, освященный висѣвшимъ на немъ Тѣломъ Спасителя и обагренный пречистою и „драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго Агнца“ (1 Пет. 1; 19).

Во-вторыхъ, — крестъ Христовъ послужилъ къ славѣ Христа: „Отче, молился Онъ предъ страданіями на крестѣ, пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя!“ (Іоан. 17; 1). „Не такъ-ли, говоритъ воскресшій Спаситель, надлежало пострадать Христу и войти

въ славу Свою?" (Лк. 24; 26). Христосъ „смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и *смерти крестной. Посему* и Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго имени" (Фил. 2; 8—9).

Чрезъ страданія на крестѣ Христосъ получилъ славу, а люди Духа Святаго, Котораго не имѣли до тѣхъ поръ, пока Христосъ не прославился на крестѣ (Іоан. 7; 39), и Котораго могли получить только послѣ смерти на крестѣ Спасителя: „Я истину говорю вамъ; лучше для васъ, чтобы Я пошелъ (путемъ крестныхъ страданій къ Отцу), ибо если Я не пойду, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ, а если пойду, то пошлю Его къ вамъ" (Іоан. 16; 7).

Въ третьихъ,—посредствомъ креста Христосъ совершилъ наше оправданіе и примиреніе съ Богомъ, убивъ на крестѣ вражду и истребивъ на немъ бывшее противъ насъ рукописаніе. „Онъ (Христосъ) грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды" (1 Петр. 2; 24). „Истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописаніе, которое было противъ насъ, Онъ взялъ его отъ среды и пригвоздилъ ко кресту" (Кол. 2; 14). Предъ Своими страданіями Христосъ говоритъ: „нынѣ князь міра сего изгнанъ будетъ вонъ. И *когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ.* Сіе говорилъ Онъ, давая разумѣть, какою смертію Онъ умретъ" (Іоан. 12; 31 — 33). Христосъ, говоритъ Писаніе, пострадалъ на крестѣ, чтобы примирить насъ съ Богомъ, *„посредствомъ креста,* убивъ вражду на немъ" (Еф. 2; 16), „ибо благоугодно было Отцу, чтобы въ Немъ обитала вся полнота, и чтобы посредствомъ Его примирить съ Собою все, умиротворивъ чрезъ Него *Кровію креста Его* и земное и небесное" (Кол. 1; 19—20).

Въ четвертыхъ, св. крестъ есть знамя Христа, поднятое Имъ для всѣхъ народовъ, о чемъ предсказывали св. пророки: *„И поднимет знамя* язычникамъ, говоритъ о Христѣ пророкъ Исаія, и соберетъ изгнанниковъ Израиля и разсѣянныхъ Іудеевъ созоветъ отъ четырехъ кон-

цовъ земли" (Иса. 11; 12. 5; 26. 49; 22); „даруй, молитъ псалмопѣвецъ Господа, *боящимся Тебя знамя*, чтобы они подняли его ради истины" (Пс. 59; 6). Боящіеся Бога христіане и должны имѣть св. крестъ—это Божіе знамя ради истины, т. е. ради Христа, Который Самъ назвалъ Себя „истиною" (Іоан. 14; 6).

Въ-пятыхъ, крестъ святой это — печать вѣрныхъ рабовъ Божіихъ, о которой читаемъ въ Откровеніи слѣдующее: „И видѣлъ я иного Ангела, восходящаго отъ востока солнца и имѣющаго *печать Бога живаго*. И воскликнулъ онъ громкимъ голосомъ къ четыремъ Ангеламъ, которымъ дано вредить землѣ и морю, говоря: не дѣлайте вреда ни землѣ, ни морю, ни деревамъ, доколѣ не положимъ *печати на челахъ рабовъ Бога нашего*" (Отк. 7; 2—3. Іез. 9; 4—5). „И сказано было ей (саранчѣ), чтобы не дѣлала вреда травѣ земной, и никакой зелени, и ни какому дереву, а только однимъ людямъ, которые *не имѣютъ печати Божіей на челахъ своихъ*" (Отк. 9; 4). Печать антихриста будетъ съ его именемъ на челахъ его рабовъ, а печать Божія будетъ съ именемъ Бога на челахъ рабовъ Божіихъ.

„И взглянулъ я, и вотъ, Агнецъ стоитъ на горѣ Сіонѣ, и съ Нимъ сто сорокъ четыре тысячи, у которыхъ *имя Отца Его написано на челахъ*". „И узрятъ лице Его и Имя Его будетъ *на челахъ ихъ*" (Отк. 14; 1 и 22; 4). И христіане кладутъ на себѣ печать съ именемъ Божіимъ, когда начинаютъ всякую молитву совершеніемъ крестнаго знаменія съ произнесеніемъ словъ: „*во имя* Отца, и Сына, и Святаго Духа".

Крестъ Христовъ, какъ побѣдное знамя Христа, явится и на небѣ и при кончинѣ міра, о чемъ и Спаситель училъ насъ: „тогда (при кончинѣ міра) явится *знаменіе* Сына Человѣческаго на небѣ; и тогда восплачутся всѣ племена земныя" (Мѳ. 24; 30).

Вотъ почему мы почитаемъ крестъ Христовъ! Онъ—слава Христова, орудіе нашего спасенія и оправданія: „Благословеное дерево, чрезъ которое бываетъ правда"! (Прем. 14; 7). Онъ печать Божія на рабахъ Его. Вотъ почему и ап. Павелъ,

называя грѣшниковъ „врагами креста Христова“ (Фил. 3; 18), говоритъ о немъ: „Я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа“ (Гал. 6; 14), „ибо, учитъ св. Апостолъ, слово о крестѣ *для погибающихъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія*“ (1 Кор. 1; 18).

Кто не приметъ для спасенія печати Божіей, тотъ приметъ для погибели печать антихриста.

4) Для чего мы изображаемъ на себѣ знаменіе креста?

4) Для освѣженія и укрѣпленія нашей вѣры въ распятаго за насъ Христа и для открытаго предъ всѣми исповѣданія этой вѣры, подобно первымъ христіанамъ, которые не только чтили св. крестъ, но и были гонимы за крестъ Христовъ (Гал. 6; 12), ибо и Христосъ сказалъ: „всякаго, кто исповѣдаетъ Меня предъ людьми, исповѣдаю и Я его предъ Отцемъ Моимъ Небеснымъ“ (Мѳ. 10; 32). Только язычники, евреи и сектанты, для которыхъ, какъ для погибающихъ, „слово о крестѣ есть безуміе“, не творятъ крестнаго знаменія, всѣ же христіане, для которыхъ „слово о крестѣ есть сила Божія“, совершаютъ крестное знаменіе съ призываніемъ имени Божьяго.

5) Можно-ли употреблять при молитвѣ руки?

5) Не только можно, но и должно, ибо этому научаетъ насъ само Св. Писаніе и словами и примѣрами.

Такъ, напр., патріархъ Іаковъ, не смотря на замѣчаніе Іосифа, крестообразно руками благословилъ сыновей его—Ефрема и Манасію (Быт. 48; 13—14).

Израильтяне однажды одержали побѣду надъ Амаликитянами только потому, что Моисей молился о побѣдѣ съ воздѣтыми къ Богу руками, о чемъ читаемъ слѣдующее: „Когда Моисей подымалъ руки свои, одолѣвалъ Израиль, а когда опускалъ руки свои, одолѣвалъ Амаликъ. Но руки Моисеевы отяжелѣли, и тогда взяли камень и подложили подъ него, и онъ сѣлъ на немъ, Аронъ же и Оръ поддерживали руки его, одинъ съ одной, а другой съ другой стороны. И были руки его подняты до захожденія солнца. И низложилъ Іисусъ Амалика остріемъ меча“ (Исх. 17; 11—13). И псалмопѣвецъ говоритъ: *„во имя Твое*

вознесу руки мои" (Пс. 62; 5) и молится: „да направится молитва моя, какъ ѳиміамъ предъ лице Твое; *воздѣяніе рукъ моихъ,—какъ жертва вечерняя*" (Пс. 140; 2).

Въ Новомъ Завѣтѣ мы видимъ, что Самъ Христосъ благословляетъ дѣтей и Апостоловъ руками (Мр. 10; 16 и Лк. 24; 50—51), и что св. Апостолы ставятъ избранныхъ людей на священническое служеніе чрезъ молитву съ возложеніемъ рукъ (Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22). А ап. Павелъ прямо велитъ намъ употреблять при молитвѣ и руки: „желаю, говоритъ онъ, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, *воздѣвая чистыя руки* безъ гнѣва и сомнѣнія" (1 Тим. 2; 8), только не говоритъ, какъ воздѣвать; Священное же Преданіе учитъ насъ, что мы должны во время молитвы совершать на себѣ крестное знаменіе.

О почитаніи св. креста Христова и о крестномъ знаменіи учили многіе отцы и учители Церкви Христовой, начиная съ первыхъ вѣковъ христіанства.

Св. Варнава, одинъ изъ 70 Апостоловъ Христовыхъ и спутникъ ап. Павла, такъ пишетъ въ сохранившемся въ Церкви его посланіи (гл. 12-я) о молитвѣ Моисея во время битвы Израильтянъ съ Амаликитянами: „Моисей, ставши выше всѣхъ, простеръ руки, и тогда Израиль одерживалъ побѣду; а когда опускалъ руки внизъ, Израильтяне были побиваемы. Для чего это? Для того, чтобы они познали, что имъ нельзя спастись, *если не будутъ уповать на крестъ*".

Св. Іустинъ, ученикъ Іоанна Богослова и мученикъ за Христа, въ своемъ „Разговоръ съ Трифономъ Іудеяниномъ" (№ 89) такъ пишетъ о силѣ креста во время молитвы: „когда народъ Еврейскій воевалъ съ Амаликомъ, и сынъ Навина, называемый Іисусомъ, управлялъ сраженіемъ, то самъ Моисей молился Богу, распростерши руки свои на обѣ стороны; Оръ же и Ааронъ поддерживали ихъ весь день, чтобы онѣ не опускались отъ его утомленія, ибо если онъ что-нибудь опускалъ изъ этого *знаменія, представлявшаго крестъ,* то, какъ написано въ книгахъ Моисея, народъ былъ побѣждаемъ; если же онъ оставался въ этомъ положеніи, то Амаликъ былъ побѣждаемый въ той-же степени, *и сильный имѣлъ силу отъ креста.* Не потому народъ одерживалъ побѣду, что Моисей такъ молился, но потому, что въ то время какъ имя Іисуса (т.-е. въ лицѣ Іисуса Навина) было во главѣ битвы, самъ онъ *дѣлалъ знаменіе креста*".

Леонтій, еп. Неокесарійскій, пострадавшій за Христа при императорѣ Веспасіанѣ, около 73 года по Рождествѣ Христа, говорилъ: „мы, христіане поклоняемся образу креста, не веществу древа поклоняемся, но... лобызаемъ и поклоняемся Тому, Который распятъ за насъ".

Язычники на первыхъ же порахъ христіанства издѣвались надъ крестомъ и, подобно нашимъ сектантамъ, укоряли христіанъ въ почитаніи креста, называя ихъ за это крестопоклонниками, о чемъ свидѣтельствуютъ писатели того времени *Минуцый Феликсъ*, *Тертуліанъ* и *Оригенъ*. Изъ нихъ *Тертуліанъ*, напр., такъ отвѣчалъ язычникамъ: „мы свободно простираемъ и поднимаемъ руки къ небу, подобно какъ Христосъ простеръ ихъ на крестѣ, и въ этомъ уничиженномъ положеніи смѣло исповѣдуемъ Господа" (О молитвѣ Господней гл. 12). „Если насъ (христіанъ) писалъ Тертуліанъ, обвиняютъ въ поклоненіи кресту, мы того не стыдимся".

О почитаніи св. креста въ первые вѣка христіанства свидѣтельствуетъ и недавно открытое въ Римѣ среди развалинъ дворца цезарей, сдѣланное язычниками, въ насмѣшку надъ христіанами, изображеніе распятаго Христа и стоящаго подлѣ него христіанина Алексемана, съ надписью: „Алексеманъ поклоняется своему Богу". Ученые (археологи) относятъ это изображеніе къ концу 2-го и началу 3-го вѣка. Когда, очевидно, почитаніе изображенія распятаго Христа было у христіанъ во всеобщемъ употребленіи, почему язычники, будучи „врагами креста Христова", и высмѣивали его такъ грубо.

Такъ учили о почитаніи креста Христова св. отцы и учители Церкви въ первые три вѣка христіанства, когда христіане, гонимые язычниками и языческими императорами за крестъ Христовъ, должны были, по возможности, скрывать отъ нихъ почитаніе его. Но въ началѣ 4-го вѣка, когда Императоръ Константинъ Великій увѣровалъ во Христа и провозгласилъ христіанство господствующею вѣрою, крестъ Христовъ сталъ открыто почитаться всѣми христіанами. Само принятіе Константиномъ Великимъ христіанства произошло болѣе подъ вліяніемъ чудесно явившагося ему и его воинамъ на небѣ креста Христова, предъ рѣшительной войной его съ жестокимъ императоромъ язычникомъ Максентіемъ. Объ этомъ великомъ въ христіанствѣ событіи, бывшемъ въ 312 году, современникъ св. Константина, историкъ Евсевій, передаетъ слѣдующееe: „Такъ какъ отецъ его Констанцій чтилъ не языческихъ боговъ, а единаго верховнаго Бога всяческихъ, то и Константинъ началъ призывать Его, просить и умолять, чтобы Онъ явился, вразумилъ его о Себѣ и въ предстоящемъ дѣлѣ (войны) простеръ ему Свою десницу. Усердно вознося свои молитвы и прошенія объ этомъ, царь получилъ удивительнѣйшее, посланное отъ Бога, знаменіе, такъ что и повѣрить было бы не легко, если бы говорилъ кто другой. Но насъ

съ клятвою увѣрялъ въ этомъ самъ побѣдоносный царь, когда, спустя долго послѣ того, мы (т. е. Евсевій) писали настоящее сочиненіе и удостоились его знакомства и бесѣды; посему кто станетъ сомнѣваться въ истинѣ сего сказанія, — тѣмъ болѣе, что и послѣдующее время было свидѣтелемъ его истины? Однажды въ полуденные часы дня, когда солнце уже начало склоняться къ западу, говорилъ царь, я собственными очами видѣлъ составившееся изъ свѣта и лежавшее на солнцѣ знаменіе креста съ надписью „симъ побѣждай". Это зрѣлище объяло ужасомъ какъ его самого, такъ и все войско, которое, само не зная куда, слѣдовало за нимъ и продолжало созерцать явившееся чудо. Константинъ находился однакожъ въ недоумѣніи и говорилъ самъ въ себѣ: чтобы значило такое явленіе? Но между тѣмъ, какъ онъ думалъ и долго размышлялъ о немъ—наступила ночь. Тогда во снѣ явился ему Христосъ съ видѣннымъ на небѣ знаменіемъ и повелѣлъ, сдѣлавъ знамя, подобно этому видѣнному на небѣ, употреблять его для защиты отъ нападенія враговъ. Вставъ вмѣстѣ съ наступленіемъ дня, Константинъ разсказалъ друзьямъ своимъ тайну и потомъ, позвавъ мастеровъ, умѣвшихъ обращаться съ золотомъ и драгоцѣнными камнями, сѣлъ между ними и, описавъ имъ образъ знамени, приказалъ, по подражанію ему, сдѣлать такое же изъ золота и драгоцѣнныхъ камней. Это знамя случалось видѣть и намъ (т. е. Евсевію) собственными очами. Этимъ спасительнымъ знаменіемъ, какъ оборонительнымъ оружіемъ, всегда пользовался царь для преодолѣнія противной и враждебной силы и приказалъ во всѣхъ войскахъ носить подобныя ему".

Чрезъ 14 лѣтъ послѣ явленія св. Константину на небѣ креста Христова, благочестивая его мать Елена предприняла путешествіе по святымъ мѣстамъ. Послѣ долгихъ распросовъ у мѣстныхъ жителей о мѣстѣ погребенія Христа, по указанію въ особомъ видѣніи, были найдены и вырыты изъ земли крестъ Христовъ и другіе два креста, распятыхъ съ Нимъ разбойниковъ.

Историкъ Созоменъ, уроженецъ Палестины, жившій въ первой половинѣ 5-го вѣка, такъ передаетъ объ обрѣтеніи св. креста Христова: „не легко было отличить крестъ Христовъ, потому что надпись была сорвана съ него и отброшена, а частію и потому, что три креста лежали въ безпорядкѣ. Да и какая нужда была воинамъ заботиться о расположеніи крестовъ въ прежнемъ порядкѣ, когда они спѣшили окончить дѣло до вечера? Между тѣмъ какъ оставалось еще необъяснимымъ, который крестъ Христовъ, и настояла надобность въ указаніи Божественномъ, а не человѣческомъ,— случилось слѣдующее: въ Іерусалимѣ была одна знатная женщина, страдавшая тяжелою и неизлѣчимою болѣзнію и близкая къ смерти. Къ ней пришелъ Іерусалимскій епископъ Макарій, въ сопровожденіи матери царя и своихъ приближенныхъ. Сотворивъ сперва молитву и давъ знать зрителямъ,

что божественный крестъ долженъ быть тотъ, который, будучи возложенъ на женщину, исцѣлитъ ее отъ болѣзни, онъ началъ возлагать на нее кресты одинъ за другимъ. Когда возлагаемы были первые два, съ женою не произошло ничего важнаго и замѣчательнаго, и она находилась уже при самыхъ вратахъ смерти; но какъ скоро коснулись ея третьимъ, она вдругъ открыла глаза и, возвративъ силы, встала съ постели здоровая. Такимъ же образомъ былъ воскрешенъ и мертвый".

Кромѣ Созомена о чудномъ обрѣтеніи креста Христова свидѣтельствуютъ жившіе въ четвертомъ же вѣкѣ св. отцы: Амвросій Медіоланскій и Іоаннъ Златоустъ, Павлинъ, епископъ Нолы, который говоритъ о воскрешеніи умершаго, Руфинъ и историкъ 5 вѣка Сократъ. Изъ многихъ свидѣтельствъ св. отцовъ церкви о почитаніи св. креста Христова приведемъ слова Іоанна Златоустаго: „Видишь ли дивную побѣду? Видишь ли дѣйствіе креста? Сказать ли тебѣ и нѣчто другое, болѣе удивительное? Узнай способъ побѣды, и тогда ты изумишься еще болѣе. Чѣмъ побѣдилъ діаволъ, тѣмъ же преодолѣлъ его Христосъ; взявъ его же орудія, Онъ ими и побѣдилъ его; а какъ, послушай. Дѣва, древо и смерть были знаками нашего пораженія: дѣвою была Ева, такъ какъ тогда она еще не познала мужа; древомъ было дерево рая; смертію было наказаніе Адама. Но вотъ, опять дѣва, древо и смерть, эти знаки пораженія сдѣлались знаками побѣды. Вмѣсто Евы — Марія; вмѣсто древа познанія добра и зла — древо креста; вмѣсто смерти Адамовой — смерть Христова. Видишь ли, что чѣмъ побѣдилъ діаволъ, тѣмъ и самъ побѣждается? Чрезъ древо поразилъ діаволъ Адама; чрезъ крестъ преодолѣлъ діавола Христосъ; то древо низвергло въ адъ; это же древо и отшедшихъ извлекло оттуда... Вотъ что совершилъ для насъ крестъ; крестъ—трофей противъ бѣсовъ, оружіе противъ грѣха, мечъ, которымъ Христосъ пронзилъ змія; крестъ — изволеніе Отца, слава Единороднаго, веселіе Духа, украшеніе ангеловъ, утвержденіе Церкви, похвала Павла, твердыня святыхъ, свѣтъ всей вселенной. Какъ въ домѣ, объятомъ тьмою, кто-нибудь, зажегши свѣтильникъ и поставивъ его на возвышеніи, прогоняетъ тьму, такъ и Христосъ во вселенной, объятой мракомъ, водрузивъ крестъ, какъ бы нѣкоторый свѣтильникъ, и поднявъ его высоко, разсѣялъ весь мракъ на землѣ. И какъ свѣтильникъ содержитъ свѣтъ вверху на своей вершинѣ, такъ и крестъ вверху на своей вершинѣ имѣлъ сіяющее Солнце правды. Увидѣвъ Его пригвожденнымъ, міръ вострепеталъ, земля заколебалась, камни распались. Но, хотя и камни распались, безчувственность іудеевъ не распалась; завѣса раздралась, но не раздралось ихъ нечестивое единомысліе".

Существующій у христіанъ обычай носить крестъ на шеѣ тоже весьма древній. Такъ, напр., о св. великомученикѣ Прокопіѣ извѣстно, что *онъ носилъ на груди св. крестъ изъ золота и серебра,* по по-

добію явившагося ему на небѣ ночью на пути въ Антіохію Сирскую (Мин. Чет. мѣс. іюль 8 день).

Въ житіи же св. мученика Ореста вотъ что объ этомъ говорится: „св. Орестъ служилъ въ военной службѣ; однажды военачальникъ Лисій потребовалъ, чтобы Орестъ показалъ свое искусство въ бросаніи копья въ цѣль. Вслѣдствіе сильнаго движенія руки, *носимый на груди св. мученика крестъ* высунулся наружу, и такимъ образомъ обнаружилась принадлежность Ореста къ христіанству. Увидѣвъ крестъ, язычникъ Лисій обратился къ св. Оресту съ вопросомъ: „развѣ и ты изъ числа тѣхъ, которые вѣруютъ Распятому?"— „Да, я рабъ Господа Іисуса Христа, Владыки моего и это Его знаменіе ношу на отгнаніе всѣхъ золъ, находящихъ на меня", отвѣчалъ смѣло Орестъ и претерпѣлъ мученіе за имя Христово". (Декабря 13 дня). Оба пострадали въ началѣ 4-го вѣка, во время жестокаго гоненія на христіанъ при Діоклитіанѣ и Максиміанѣ.

Христіане носятъ на шеѣ своей крестъ для того, чтобы онъ почаще напоминалъ имъ о страданіяхъ Христа, какъ Премудрый Соломонъ говоритъ о заповѣдяхъ и наставленіяхъ отца и матери: „Сынъ мой! храни заповѣдь отца твоего, и не отвергай наставленія матери твоей. Навяжи ихъ навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, онѣ будутъ руководить тебя; когда пробудишься, будутъ бесѣдовать съ тобою" (Притч. 6; 20—22).

О силѣ крестнаго знаменія и совершеніи его христіанами мы имѣемъ свидѣтельства, идущія отъ временъ св. Апостольскихъ: „такъ, напр., св. ап. Іоаннъ Богословъ, по сказанію Прохора, ученика его, *знаменіемъ креста* нѣкогда исцѣлилъ лежащаго при пути больного человѣка". (26 сентября). Нѣкто благочестивый Иръ, по наставленію св. ап. Филиппа, начерталъ своею рукою образъ креста Христова на поврежденныхъ членахъ недужнаго Аристарха,— и тотчасъ усохшая рука исцѣлѣла, око прозрѣло, слухъ открылся, и больной сталъ здоровъ. (Ноябрь, 14 день). Св. первомученица Ѳекла, ученица св. ап. Павла, осѣнила крестомъ множество дровъ и хвростія, собраннаго подъ нею на сожженіе ея, и огонь не дерзнулъ прикоснуться къ ея тѣлу (Сентябрь, 24 день). О св. муч. Ерміѣ, повѣствуется, что когда ему дали выпить ядъ, онъ помолился Богу, осѣнилъ чашу крестомъ, выпилъ и — остался живъ. Это было около 166 г. (Май, 31 день). То же самое говорится и о св. еп. Іуліанѣ, жившемъ въ 1 вѣкѣ. (Іюль, 13 день). Свв. Авдонъ и Сеннисъ (около 251 г.), обреченные на съѣденіе звѣрямъ, изобразили на себѣ крестъ, и лютые звѣри, подобно кроткимъ агнцамъ, лобызали ноги ихъ. (Іюль, 30 день). Въ житіи св. преподобномученика Никона говорится слѣдующее: воспитанный отцомъ въ языческой вѣрѣ, не смотря на стараніе матери, онъ не хотѣлъ перейти въ христіанство. Однажды, отпуская его на войну, мать на прощаніе

сказала ему: „сынъ мой! если на войнѣ случится тебѣ быть въ опасности, то оградись крестнымъ знаменіемъ — и тогда не поразитъ тебя ни копье, ни мечъ". Вспомнилъ Никонъ слово матери, когда въ пылу сраженія очутился въ неминуемой бѣдѣ (былъ окруженъ непріятелями), совершилъ крестное знаменіе и—остался побѣдителемъ (Марта, 23 день).

Тертуліанъ говоритъ одной женщинѣ, желавшей выйти замужъ за язычника: „можешь ли ты укрыться (отъ мужа-язычника), когда крестишь постель и тѣло свое?"

Онъ же пишетъ о крестномъ знаменіи: „при всякомъ успѣшномъ предпріятіи, при всякомъ приходѣ и выходѣ, при одѣваньѣ и обуваньѣ, при баняхъ, при столахъ, при лампадахъ, на ложахъ и сѣдалищахъ (то-есть садясь и ложась) и при всякомъ дѣлѣ мы начертываемъ на челѣ знаменіе креста" (О вѣнцѣ воина гл. 3).

Въ сказаніи о смерти св. Ѳеодота Анкирскаго, замученнаго во время жестокаго гоненія на христіанъ Діоклетіана въ 303 году, очевидецъ говоритъ, что св. Ѳеодотъ, идя добровольно на мученія, „*все тѣло свое осѣнилъ крестомъ*".

Св. Василій Великій, говоря о кончинѣ другого мученика, — св. Гордія, пострадавшаго тоже въ началѣ 4 вѣка, свидѣтельствуетъ слѣдующее: „описавъ на себѣ образъ креста, пошелъ онъ подъ удары, не перемѣнившись въ цвѣтѣ тѣла и ни мало не измѣнивъ свѣтлости лица".

Онъ же, св. Василій Великій, говоря о крестномъ знаменіи, какъ установленіи Апостольскомъ учитъ: „изъ догматовъ и проповѣданій, соблюдаемыхъ въ Церкви, иные имѣемъ въ ученіи, изложенномъ въ Писаніи, а другіе, дошедшіе до насъ отъ апостольскаго Преданія пріяли мы въ тайнѣ. Но тѣ и другіе имѣютъ одинаковую силу для благочестія. И никто не оспариваетъ послѣднихъ, если хотя нѣсколько свѣдущъ онъ въ церковныхъ постановленіяхъ. Ибо еслибы мы вздумали отвергнуть не изложенные въ Писаніи обычаи, какъ не имѣющіе большой силы, то непримѣтнымъ для себя образомъ исказили-бы самое главное въ Евангеліи, лучше же сказать, обратили-бы проповѣдь въ пустое имя. Напримѣръ (напомяну сначала о первомъ и самомъ общемъ): кто возложившихъ упованіе на имя Господа нашего Іисуса Христа письменно научилъ знаменовать себя крестнымъ знаменіемъ? Какое Писаніе научило насъ въ молитвѣ обращаться къ востоку? Благословляемъ и воду крещенія и елей помазанія и даже самого крещаемаго, по какимъ изложеннымъ въ Писаніи Правиламъ? Откуда и троекратное погруженіе крещаемаго человѣка? (Т. III, стр. 322 рус. пер.).

Объ употребленіи крестнаго знаменія учатъ св. Григорій Нисскій, св. Аѳанасій Великій, св. Григорій Богословъ и другіе.

О совершеніи христіанами крестнаго знаменія есть свидѣтельства и отъ „внѣшнихъ", такъ въ одномъ мученическомъ актѣ язычникъ

говоритъ слѣдующее: „я по тому“ узнаю, что они христіане, что они каждую минуту дѣлаютъ на своихъ членахъ знаменіе креста“. (Труд. Кіевск. Дух. Акад. 1865 г. Т. 3, стр. 326).

Св. Кипріанъ въ своей книгѣ „О Единствѣ Церкви“ пишетъ: „служащіе Господу на челѣ изображаютъ крестное знаменіе“.

О почитаніи Св. Креста находимъ указанія въ 73 правилѣ *Шестого Вселенскаго Собора,* который повелѣлъ: „изображенія креста, начертываемыя нѣкоторыми на землѣ, совсѣмъ изглаждати, дабы знаменіе побѣды нашея не было оскорбляемо попираніемъ ходящихъ. Итакъ, отнынѣ, начертывающихъ на земли изображеніе креста повелѣваемъ отлучать“.

О почитаніи св. креста учитъ и *Седьмой Вселенскій Соборъ:* „пока два куска дерева, составляющіе крестъ, сложены крестообразно, до тѣхъ поръ я поклоняюсь этому образу ради Распятаго на немъ Христа, а когда они отдѣлены другъ отъ друга, я бросаю и сожигаю ихъ. Какъ получающій царскій указъ и цѣлующій печать чтитъ не пыль и бумагу, или свинецъ, но относитъ почтеніе и поклоненіе къ императору, такъ и мы, дѣти христіанъ, поклоняясь изображенію креста, не древесную природу почитаемъ, но, взирая на крестъ, какъ на печать и образъ страданія Христова, возносимъ чрезъ него цѣлованіе и почитаніе къ Распятому на немъ. Потому, когда видишь, что христіане поклоняются кресту, то знай, что они относятъ поклоненіе къ распятому Христу а не къ дереву. Если-бы они почитали естество дерева, то они поклонялись бы всѣмъ деревьямъ и рощамъ, какъ и ты, Израиль, когда поклонялся имъ, говорилъ дереву и чурбану: ты мой богъ, ты родилъ меня. Но мы не говоримъ ни кресту, ни изображенію святыхъ: „вы боги наши“, потому, что они не боги наши, но иконы Христа и святыхъ Его, которыя употребляются для воспоминанія и почитанія святыхъ (Дѣян. Вселен. Соб. Т. 7, стр. 270 и 279).

Закончимъ доказательства о почитаніи св. креста Христова и употребленіи крестнаго знаменія прекраснымъ наставленіемъ св. Кирилла Іерусалимскаго, какое онъ преподаетъ въ 14 и 17 своихъ „Огласительныхъ поученіяхъ“ вѣрующимъ, готовящимся принять св. Крещеніе: „не устыдимся креста Христова. Но если иной и скрывается, ты явно напечатлѣвай на челѣ, чтобы демоны, видя царское знаменіе, въ трепетѣ бѣжали далеко прочь. Твори же знаменіе сіе когда ѣшь, пьешь, садишься, ложишься, встаешь, говоришь, ходишь, однимъ словомъ,—при всякомъ дѣлѣ. Ибо Кто распятъ здѣсь, Тотъ—горѣ на небесахъ. Еслибы распятый и погребенный остался во гробѣ,—то имѣли бы мы причину стыдиться. Но теперь Распятый на этой Голгоѳѣ возшелъ на небо съ Елеонской горы, которая на востокѣ“. Въ семнадцатомъ же словѣ онъ говоритъ: „не стыдимся исповѣдывать Распятаго, съ дерзновеніемъ да будетъ налагаема *перстами* печать,

т. е., крестъ, на челѣ и на всемъ, на вкушаемомъ хлѣбѣ, на чашахъ съ питіемъ, на входахъ и исходахъ, передъ сномъ, когда ложимся и когда встаемъ, бываемъ въ пути и покоимся. Это — великое предохраненіе, доставляемое бѣднымъ даромъ, немощнымъ — безъ труда; потому что отъ Бога благодать сія, знаменіе вѣрныхъ, страхъ демонамъ. Итакъ, прими сперва несокрушимое основаніе — крестъ и созидай все прочее на вѣрѣ. Свидѣтелями креста имѣешь двѣнадцать Апостоловъ и вселенную и міръ вѣрующихъ въ Распятаго за человѣковъ. Спасительный побѣдный памятникъ Іисусовъ — крестъ собралъ всѣхъ. Онъ до сего дня врачуетъ болѣзни, онъ до сего дня отгоняетъ бѣсовъ, низлагаетъ чародѣянія и обаянія волшебства. Онъ паки явится съ Іисусомъ съ небесъ". (§§ 36, 38, 40 и 41).

1) Св. Писаніе говоритъ о двухъ крестахъ — о крестѣ духовномъ: **Мр. 8: 34. Мѳ. 10; 38** *и о крестѣ вещественномъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ:* **Іоан. 19: 17. Мѳ. 27: 32. Мр. 15; 21, 30. Іоан. 19; 25.**

2) О вещественномъ крестѣ Христовомъ были прообразованія еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Исх. 12: 7** *и* **13. 17: 11—13. Числ. 21: 9.** *и* **Іоан. 3: 14 — 15. Прем. 16; 7.,** *были и пророчества:* **Пс. 59: 6** *и* **Іоан. 14: 6. Иса. 62; 10** *и* **Іоан. 1: 23. Мѳ. 24; 30.**

3) Основанія къ почитанію св. креста: **онъ святой жертвенникъ: Исх. 29; 37.** *и* **Евр. 9; 28. Рим. 8; 3. 3; 25. Іис. Нав. 5; 15** *и* **1 Петр. 1; 19. 2; 24.; онъ слава Христа: Іоан. 17; 1. Лк. 24; 26. Фил. 2; 8—9. Іоан. 16; 7.; онъ — орудіе нашего спасенія: Кол. 1; 19 — 20. 2; 14. Еф. 2; 16. Прем. 14; 7; онъ печать Божія на челахъ Его рабовъ: Іез. 9; 4 — 5** *и* **От. 7; 2 — 3. 9; 4. От. 14; 1. 22; 4; — побѣдное знамя Христа и христіанъ: Пс. 59; 6. Иса. 62; 10. Мѳ. 24; 30.**

4) Св. Апостолы чтили крестъ и хвалились имъ: **1 Кор. 1; 18. Гал. 6; 14.**

5) Можно молиться руками: **Пс. 62; 5. 140; 2. Мр. 10; 16. Лк. 24; 50 — 51. Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22** *и* **2; 8.**

6) Прообразъ крестнаго знаменія: **Быт. 48; 13 — 14.**

7) Непочитающіе св. крестъ и крестное знаменіе — враги креста Христова: **Фил. 3; 18.**

О СВЯТЫХЪ ПОСТАХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

„Іисусъ возведенъ былъ Духомъ въ пустыню, для искушенія отъ діавола. *И постившись* сорокъ дней и сорокъ ночей, напослѣдокъ взалкалъ" (Мѳ. 4; 2).

„Сей же родъ (діаволъ) изгоняется только молитвою и *постомъ*" (Мѳ. 17; 19—21).

„Придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда *будутъ поститься*, въ тѣ дни" (Мар. 2; 20. Мѳ. 9; 15).

„Во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... Въ трудахъ, въ бдѣніяхъ, въ *постахъ*" (2 Кор. 6; 5).

Постъ такъ же старъ по времени, какъ и само человѣчество, ибо онъ установленъ еще въ раю, когда „заповѣдалъ Господь человѣку въ раю говоря: отъ всякаго дерева въ саду ты будешь ѣсть, а отъ дерева познанія добра и зла, не ѣшь отъ него" (Быт. 2; 16). Нарушеніе райскаго поста повлекло за собою великія для человѣка послѣдствія: изгнаніе его изъ рая, проклятіе его и произраставшей ему плоды земли, лишенія, болѣзни, борьба плоти съ духомъ, отчужденіе отъ Бога, рабство діаволу и смерть.

Послѣ грѣхопаденія человѣка постъ для всего человѣчества сталъ еще болѣе необходимъ, ибо воздержаніемъ отъ дозволенной въ обыкновенное время пищи человѣкъ легче достигаетъ сознанія своей грѣховности и зависимости во всемъ и даже въ самомъ необходимомъ, какъ пища, отъ Творца своего,—получаетъ отъ Бога помощь въ борьбѣ съ плотію, которая часто „желаетъ противнаго духу" (Гал. 5; 17),—избавленіе отъ власти діавола, который побѣждается только молитвою и постомъ (Мѳ. 17; 19—21) и приближаетъ себя чрезъ это къ Богу. Вотъ почему какъ ветхозавѣтные праведники, такъ Самъ Христосъ, по человѣчеству Своему, и св. Апостолы постились и заповѣдали поститься всѣмъ, ищущимъ спасенія.

Постились по сорока дней великіе пророки Божіи Моисей и Илія, удостоившіеся потомъ бесѣдовать со Христомъ на горѣ Ѳаворѣ (Исх. 34; 88. 3 цар. 19 гл. и Мѳ. 17; 3); не принималъ пищи три недѣли пророкъ Даніилъ (10; 2) и семь дней—Ездра (9; 24—26); молился и 6 дней постился впавшій было въ прелюбодѣяніе царь Давидъ, и получилъ чрезъ пророка Нафана прощеніе своего грѣха отъ Бога (2 Цар.

12; 16—20); постилась благочестивая Іудеянка Іудифь „во всѣ дни вдовства своего", кромѣ субботъ и предсубботнихъ дней, дней предъ новомѣсячіемъ и въ дни новомѣсячій и праздниковъ" (8; 6); и нечестивые Неневитяне молитвою и постомъ „отъ большого до малаго" отвратили отъ себя грозную кару Божію за ихъ великіе грѣхи (Іоан. 3; 5—10); постились Израильтяне, по повелѣнію Божію, во время страшнаго опустошенія ихъ земли гусеницею и саранчею (Іоиль 1; 14. 2; 12—16); наконецъ, для угожденія Богу и спасенія души Израильтяне имѣли постоянные, соблюдавшіеся въ опредѣленное Богомъ время, посты, каковы были у нихъ посты четвертаго, пятаго, седьмого и десятаго мѣсяцевъ, почти соотвѣтствующіе по времени четыремъ христіанскимъ постамъ (годъ начинался у Евреевъ съ 1-го сентября), что видно изъ книги пророка Захаріи (8; 19). Евреи, отличавшіеся невоздержаніемъ, возроптали на Бога изъ-за пищи, особенно мясной, за что и были „поражены въ пустынѣ. „А это, замѣчаетъ Апостолъ, были образы для насъ, чтобы мы не были похотливы на злое, какъ они были похотливы" (1 Кор. 10; 5—6).

На рубежѣ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ „большій изъ рожденныхъ женами", Іоаннъ Креститель подготовлялъ себя въ пустынѣ къ проповѣди о грядущемъ Мессіи, суровымъ подвигомъ поста и воздержанія (Мр. 1; 6). Самъ Христосъ Своимъ примѣромъ освятилъ христіанскій постъ, содержа его въ теченіи 40 дней и ночей, искушаемый въ пустынѣ діаволомъ, предъ явленіемъ Себя народу съ проповѣдію объ Евангеліи Царствія Божія (Мѳ. 4; 2). Онъ же училъ людей о необходимости поста для борьбы съ грѣхомъ и діаволомъ (Мѳ. 6; 16—18 и 17; 19—21), говоря о Себѣ и о вѣрующихъ, что „придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда *будутъ поститься, въ тѣ дни*" (Мр. 2; 20. Мѳ. 9; 15).

И дѣйствительно, св. Апостолы и послѣ нихъ всѣ христіане чтили посты, какъ установленіе божественное, и постились. Такъ, св. Апостолы постятся предъ рукоположеніемъ другихъ для проповѣди (Дѣян. 13: 2—3), пребываютъ постояно „*въ постѣ*" (2 Кор. 11 — 27), говоря слѣдующее о себѣ для назиданія вѣрующихъ: „во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... въ трудахъ, въ бдѣніяхъ *и постахъ*" (2 Кор. 6; 4—5). Вѣрные завѣтамъ Христа и св. Апостоловъ всѣ христіане отъ дней апостольскихъ признаютъ тѣлесный постъ, не забывая и о духовномъ, и только отпавшіе отъ истиной вѣры Христовой, въ угоду плоти своей, отрицаютъ постъ, забывая и примѣры и ученіе о немъ Христа и Его св. учениковъ и не повинуясь голосу Вселенской Христовой Церкви.

Сектантъ.

1) Мы не признаемъ, говорятъ сектанты, постовъ, ибо Спаситель сказалъ о пищѣ: „не то, что входитъ въ уста оскверняетъ человѣка, но то, что выходитъ изъ устъ, оскверняетъ человѣка...Еще ли не понимаете, что все входящее въ уста проходитъ въ чрево и извергается вонъ“ (Мѳ. 15; 11—17).

Объясненія православнаго.

1) Эти слова были сказаны Спасителемъ книжникамъ и фарисеямъ на ихъ вопросъ: „зачѣмъ ученики Твои преступаютъ преданіе старцевъ? Ибо не умываютъ рукъ своихъ, когда ѣдятъ хлѣбъ“ (Ст. 1 — 2). Не о постѣ или пищѣ спрашивали книжники и фарисеи Христа, не объ этомъ Онъ имъ и отвѣчалъ. Фарисеи вѣрили, что пища, принимаемая неумытыми руками, оскверняется сама и оскверняетъ самую душу человѣка. Христосъ, обличивъ фарисеевъ въ томъ, что они это пустое „преданіе старцевъ“, эту „заповѣдь человѣческую“ ставятъ выше заповѣди Божіей о любви къ отцу и матери, сказалъ имъ, что пища сама по себѣ не оскверняетъ души человѣка, будетъ ли онъ ее принимать умытыми или неумытыми руками, а оскверняетъ человѣка то, что исходитъ изъ устъ его, „а исходящее изъ устъ, пояснилъ Спаситель, изъ сердца исходитъ; сіе оскверняетъ человѣка, ибо изъ сердца исходятъ злые помыслы, убійства, прелюбодѣянія, любодѣянія, кражи, лжесвидѣтельства, хуленія. Сіе оскверняетъ человѣка; *а пость неумытыми руками* — не оскверняетъ человѣка“ (ст. 18—19). Для всякаго ясно, что здѣсь Христосъ не о постѣ или пищѣ говорилъ, а о томъ, что яденіе *неумытыми руками* не оскверняетъ души человѣка. Не могъ Христосъ отвергать постъ, когда Самъ постился 40 дней и ночей (Мѳ. 4; 2), когда сказалъ, что Его ученики: „будутъ поститься“ (Мѳ. 9; 15), и когда, наконецъ, Самъ даже наставлялъ людей, какъ должно поститься, говоря: „когда поститесь, не будьте унылы, какъ лицемѣры... А ты, когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не предъ людьми, а предъ Отцемъ твоимъ, Который въ тайнѣ; и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ (очевидно, за постъ) явно“ (Мѳ. 6; 16—17). Если взять во вниманіе еще слова Христа, сказавшаго: „сей же родъ (т. е. діаволъ и его слуги) изгоняются только молитвою *и постомъ* (Мѳ. 17; 19—21), то станетъ ясно, что утвержде-

ніе сектантовъ, будто Христосъ въ приводимыхъ ими словахъ отрицалъ постъ, есть грубое заблужденіе, противорѣчащее и ученію и примѣру Христа.

Это ученіе противорѣчитъ также здравому смыслу и дѣйствительной жизни, ибо если-бы Церковь вѣрила, что скоромная пища сама по себѣ оскверняетъ человѣка, то она совершенно запретила бы вѣрующимъ употреблять ее во всякіе дни и не разрѣшала бы ее въ извѣстныхъ уважительныхъ случаяхъ даже въ дни установленныхъ ею постовъ, напр., больнымъ людямъ или всѣмъ людямъ во дни повальныхъ болѣзней, напр. холеры, солдатамъ — во время войны и т. п.

2) Апостолъ Павелъ осуждаетъ посты, когда говоритъ, что „въ послѣднія времена отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая духамъ обольстителямъ и ученіямъ бѣсовскимъ, лжесловесниковъ, сожженныхъ въ совѣсти своей, запрещающихъ вступать въ бракъ и употреблять въ пищу то, что Богъ сотворилъ, дабы вѣрные и познавшіе истину вкушали съ благодареніемъ, ибо всякое Божіе твореніе хорошо и ничто не предосудительно, если принимается съ благодареніемъ, потому что освящается словомъ Божіимъ и молитвою... Тѣлесное упражне-

2) И здѣсь рѣчь не о постахъ, а о тѣхъ отступникахъ отъ вѣры, которые запрещали людямъ вступать въ бракъ и употреблять въ „пищу то, что Богъ сотворилъ“. Такими „отступниками отъ вѣры“ во время Апостоловъ были гностики, а такъ-же, во второмъ и третьемъ вѣкахъ, сродные имъ еретики — манихеи, энкратиты и маркіониты, которые, подобно нашимъ хлыстамъ и скопцамъ, учили, что вступать въ бракъ и употреблять въ пищу мясо и вино — великій грѣхъ, ибо тѣло человѣка и животныхъ злое, грѣховное начало, съ которымъ нужно бороться всякими средствами, въ томъ числѣ невкушеніемъ мяса и вина, какъ укрѣпляющихъ человѣческое тѣло. Святая же Церковь не только никогда не считала мясо скверною и бракъ грѣхомъ, но напротивъ,— цѣлымъ рядомъ апостольскихъ правилъ и соборныхъ постановленій предавала анаѳемѣ тѣхъ, кто запрещалъ вступать въ бракъ и употреблять въ пищу мясное, считая то и другое дѣломъ нечистымъ. Такъ, напр., въ 51 апостольскомъ правилѣ читаемъ: „Аще кто, епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или вообще изъ священнаго чина удаляется отъ брака и мяса и вина *не ради подвига воздержанія,* но *по причинѣ гнушенія,* забывъ, что вся добро зѣло; или да исправится, или да будетъ изверженъ отъ священнаго чина и отверженъ отъ Церкви. Такожде и мірянинъ“. Объ этомъ же говоритъ 53 апостольское правило,

ніе мало полезно" (1 Тим. 4; 1—5, 8).

а такъ-же 2-е правило Гангрскаго, 14-е Анкирскаго и 8-е правило св. Василія Великаго.

Не могъ ап. Павелъ отвергать св. посты, когда самъ постоянно „пребывалъ въ постѣ" (2 Кор. 11; 27) и, показывая въ этомъ примѣръ христіанамъ, говорилъ имъ о себѣ: „во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... въ трудахъ, бдѣніяхъ *и постахъ*" (2 Кор. 6; 4—5). И такъ, ясно, что въ приводимомъ сектантами мѣстѣ изъ посланія ап. Павла не отрицается постъ, а осуждаются еретики, гностики и другіе заблудшіе, которые подобно нашимъ хлыстамъ и скопцамъ, считали бракъ, мясо и вино нечистыми и гнушались ими, какъ скверною. Что касается словъ св. Апостола: „тѣлесное упражненіе мало полезно", то св. Іоаннъ Златоустъ такъ объясняетъ ихъ: „постъ не есть упражненіе тѣлесное, но духовное. Если бы постъ былъ тѣлеснымъ упражненіемъ, то онъ питалъ-бы тѣло; если же онъ изнуряетъ его и изсушаетъ, то ясно, что это не тѣлесное упражненіе". Посему не о постѣ здѣсь идетъ рѣчь у апостола, а о гимнастическихъ упражненіяхъ" (I Кор. 9; 27). Сектантамъ, всегда слѣдующимъ буквѣ, а не духу Писанія, можно, впрочемъ, было бы, замѣтить, что и „мало полезное" все-таки полезно, а не вредно.

3) Нуженъ не тѣлесный, а духовный постъ, какъ и пророкъ Исаія говоритъ: „вотъ постъ, который Я избралъ: разрѣши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенныхъ отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздѣли съ голодными хлѣбъ твой, и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ: ког-

3) Совершенно напрасно сектанты приводятъ это мѣсто изъ пророка Исаіи противъ соблюденія вѣрующими святыхъ постовъ, ибо св. Церковь не отрицаетъ духовный постъ, а считаетъ его необходимымъ условіемъ спасительности тѣлеснаго поста, о чемъ она говоритъ въ своихъ молитвахъ и пѣснопѣніяхъ: „Постися постомъ пріятнымъ, благоугоднымъ Господеви, поучаетъ, напр., она вѣрующихъ въ понедѣльникъ Великаго поста, истинный постъ есть злыхъ (дѣлъ) отчужденіе, похотей отлученіе, оглаголанія лжи и клятвопреступленія" (стихира); или: „постящеся братіе, тѣлеснѣ, поетъ св. Церковь, постимся и духовнѣ, разрѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгнемъ стропотная нуждныхъ измѣненій, всякое списаніе неправедное раздеремъ: дадимъ алчущимъ хлѣбъ,

да увидишь нагого, одѣнь его, и отъ единокровнаго твоего не укрывайся" (Иса. 58; 6—8. См. Зах. 7; 4—6, 9—10).

и нищія безкровныя введемъ въ домы, да пріимемъ отъ Христа Бога велію милость" (стихира).

Церковь всѣмъ проповѣдуетъ, что одинъ тѣлесный постъ, безъ духовнаго: безъ терпѣнія, смиренія и любви, безъ дѣлъ милосердія и всепрощенія—не будетъ для человѣка спасителенъ, подобно тому, какъ, конечно, не былъ онъ таковымъ и для тѣхъ болѣе 40 человѣкъ іудеевъ, которые „заклялись не ѣсть и не пить, пока не убьютъ Павла" (Дѣян. 23; 12. 21).

4) Безразлично, говорятъ сектанты, будемъ ли мы поститься или нѣтъ: „Пища не приближаетъ насъ къ Богу: ибо ѣдимъ ли мы, ничего не пріобрѣтаемъ; не не ѣдимъ-ли ничего не теряемъ" (1 Кор. 8; 8).

4) Приведенное сектантами мѣсто изъ 8-й главы перваго посланія къ Коринѳянамъ говоритъ не о безразличномъ отношеніи христіанъ къ постамъ и пищѣ вообще, а касается отношенія христіанъ къ пищѣ идоложертвенной, что видно изъ перваго же стиха этой главы, которая начинается такими словами: „*Объ идоложертвенныхъ яствахъ*... И далѣе Апостолъ продолжаетъ: *Объ употребленіи въ пищу идоложертвеннаго* мы знаемъ, что идолъ въ мірѣ ничто, и что нѣтъ иного Бога, кромѣ Единаго... Но не у всѣхъ такое знаніе... (ст. 1—7). Пища не приближаетъ насъ къ Богу" и т. д. Ученіе ап. Павла объ отношеніи христіанъ къ употребленію въ пищу идоложертвеннаго мяса вызвано слѣдующими обстоятельствами. Въ Церковь Христову вступили люди и изъ язычниковъ, имѣвшіе не одинаковыя и религіозныя убѣжденія, и умственное развитіе: одни изъ христіанъ смотрѣли на идоловъ, какъ на ничто, и потому, когда приходилось имъ бывать въ обществѣ язычниковъ, или въ ихъ храмахъ, они съ спокойной совѣстью вкушали предлагаемыя языческія *идоложертвенныя яства,* какъ съ таковой же спокойной совѣстью покупали продававшееся *идоложертвенное мясо* на базарахъ и употребляли его въ пищу. Другіе же изъ нихъ смотрѣли на пищу, посвященную идоламъ, какъ на нечистую, и не только боялись осквернiться ею, особенно когда язычники, съ умысломъ осквернить христіанъ, смѣшивали идоложертвенное мясо съ обыкновеннымъ и продавали его на базарахъ (Житіе Ѳеодора Тирона, 17 февр.), но съ презрѣніемъ и укоризной смотрѣли на тѣхъ христіанъ, которые ѣли

идоложертвенное, считая его обыкновенною пищею. Св. Апостолъ и рѣшаетъ этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что хотя идолъ въ мірѣ — ничто и идоложертвенныя яства, какъ пища, безразличны, „но не у всѣхъ такое знаніе: нѣкоторые, говоритъ Апостолъ, и донынѣ съ совѣстью, признающею идоловъ, ѣдятъ идоложертвенное, какъ жертвы идольскія, и совѣсть ихъ, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближаетъ насъ къ Богу, ибо ѣдимъ-ли мы, ничего не пріобрѣтаемъ, не ѣдимъ-ли мы, ничего не теряемъ. Берегитесь однако-же, предостерегаетъ св. Апостолъ, чтобы эта свобода ваша, не послужила соблазномъ для немощныхъ. Ибо, если кто-нибудь увидитъ, что ты, имѣя знаніе, сидишь за столомъ въ капищѣ, то совѣсть его, какъ немощного, не расположитъ ли и его ѣсть идоложертвенное? И отъ знанія твоего погибнетъ немощный братъ, за котораго умеръ Христосъ. А согрѣшая такимъ образомъ противъ братьевъ и уязвляя немощную совѣсть ихъ, вы согрѣшаете противъ Христа. И потому, заканчиваетъ Апостолъ свое наставленіе объ употребленіи идоложертвеннаго, если пища соблазняетъ брата моего, не буду ѣсть мяса (идоложертвеннаго), во вѣкъ, чтобы не соблазнить брата моего“ (ст. 7—13). Такое-же точно ученіе объ употребленіи идоложертвеннаго предлагаетъ ап. Павелъ и въ другомъ мѣстѣ, того-же посланія къ Коринѳянамъ: „Все, что продается на торгу, ѣшьте безъ всякаго изслѣдованія, для спокойствія совѣсти; ибо Господня земля, и что наполняетъ ее (Пс. 23; 1). Если кто изъ невѣрныхъ позоветъ васъ, и вы захотите пойти, — то все, предлагаемое вамъ, ѣшьте безъ всякаго изслѣдованія, для спокойствія совѣсти. Но если кто скажетъ вамъ: „это идоложертвенное“, — то не ѣшьте ради того, кто объявилъ вамъ, и ради совѣсти: ибо Господня земля и что наполняетъ ее“ (1 Кор. 10; 25—28).

Итакъ, не о безразличномъ отношеніи къ постамъ говорится въ приводимомъ сектантами мѣстѣ посланія св. Апостола, о постахъ здѣсь и слова нѣтъ, а о томъ, что хотя пища сама по себѣ безразлична, но христіане, чтобы не соблаз-

нить немощныхъ въ вѣрѣ, не должны ѣсть идоложертвеннаго мяса, что запрещено было и раньше на соборѣ Апостольскомъ (Дѣян. 15; 20 и 29).

5) Каждый христіанинъ можетъ ѣсть, что ему угодно, и когда угодно: „Всякій поступай по удостовѣренію ума своего... Кто ѣстъ, для Господа ѣстъ, ибо благодаритъ Бога; и кто не ѣстъ, для Господа не ѣстъ, и благодаритъ Бога“. (Рим. 14; 5—6).

„Итакъ, никто да не осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или субботу: это есть тѣнь, а тѣло во Христѣ“ (Кол. 2; 16—17).

„Стойте въ свободѣ, которую даровалъ намъ Христосъ, и не подвергайтесь опять игу рабства“ (Гал. 5; 1).

5) Въ Церковь Христову, кромѣ язычниковъ, вступили и Іудеи, которые не могли сразу отрѣшиться отъ обрядовыхъ предписаній Моисеева закона, касавшихся различныхъ омовеній, новомѣсячій, праздниковъ, субботъ, постовъ, дозволенныхъ и запрещенныхъ родовъ пищи и т. п. Христіане же изъ язычниковъ, почитая все чистымъ, и „что нѣтъ ничего въ себѣ самомъ нечистаго“ (Рим. 14; 14), унижали немощныхъ въ вѣрѣ Іудеевъ, почему изъ-за вопроса о пищѣ, субботахъ и т. п. начались большія пререканія и споры христіанъ изъ іудеевъ съ христіанами, бывшими въ язычествѣ. Ап. Павелъ въ 14-й главѣ къ Римлянамъ и во 2-й къ Колосянамъ рѣшаетъ вопросъ объ отношеніи христіанства къ обрядовому Моисееву закону вообще и къ употребленію пищи въ частности, въ такомъ же смыслѣ, какъ и вопросъ объ идоложертвенныхъ яствахъ: „немощнаго въ вѣрѣ, говоритъ Апостолъ, принимайте безъ споровъ о мнѣніяхъ, ибо иной увѣренъ, что можно ѣсть все, а немощный ѣстъ овощи. Кто ѣстъ, не уничижай того, кто не ѣстъ; и кто не ѣстъ, не осуждай того, кто ѣстъ, потому что Богъ принялъ его... Всякій поступай по удостовѣренію ума своего... Кто ѣстъ, для Господа ѣстъ, ибо благодаритъ Бога. И кто не ѣстъ, для Господа не ѣстъ и благодаритъ Бога... Я знаю и увѣренъ въ Господѣ Іисусѣ, что нѣтъ ничего въ себѣ самомъ нечистаго; только почитающему что-либо нечистымъ, тому нечисто. Если же за пищу, замѣчаетъ Апостолъ, огорчается братъ твой, то ты уже не по любви поступаешь; не губи твоею пищею того, за кого Христосъ умеръ... Ради пищи не разрушай дѣла Божія: все чисто, *но худо человѣку, который пьетъ на соблазнъ; лучше не пьетъ мяса*, не пить вина и не дѣлать ничего такого, отъ чего братъ твой претыкается, или соблазняется, или изнемогаетъ“ (Рим. 14; 1—21). Такимъ образомъ, и здѣсь св. Апостолъ, не говоритъ о ненужности христіанскихъ постовъ, а преподаетъ ученіе о

безразличіи для спасенія принятія того или иного рода пищи; причемъ замѣчаетъ, что если пища, напр., мясо, соблазняетъ кого-либо, то, чтобы не губить немощныхъ, лучше не ѣсть мяса.

Что касается ссылки сектантовъ на тѣ мѣста св. Писанія, гдѣ говорится о свободѣ христіанской, которая не совмѣстима будто-бы съ соблюденіемъ постовъ (Гал. 5; 1. 2 Кор. 3; 17 и др.), то нужно помнить и такія слова ап. Павла, который сказалъ о себѣ: „не Апостолъ-ли я? Не свободенъ-ли я? Не видѣлъ-ли я Іисуса Христа, Господа нашего?“ (1 Кор. 9; 1), далѣе говоритъ: „все мнѣ позволительно, *но не все полезно;* все мнѣ позволительно, но не все назидаетъ“ (10; 23); а въ той же главѣ посланія къ Галатамъ Апостолъ такъ наставляетъ христіанъ: „къ свободѣ призваны вы, братія, только-бы свобода ваша не была поводомъ *къ угожденію плоти;* но любовію служите другъ другу“ (5; 13).

Св. Апостолъ тоже былъ свободенъ, видѣлъ Господа Іисуса, но самъ постился, показывая этимъ примѣръ другимъ вѣрующимъ соблюдать посты, о чемъ уже говорилось выше (см. п. 2-й).

6) Если поститься, говорятъ нѣкоторые сектанты, то нужно извѣстное время совсѣмъ не ѣсть ничего, а не дѣлать различія въ постной и скоромной пищѣ и не назначать извѣстные дни или времена для постовъ; напр., среду, пятницу, Успенскій, Рождественскій, Великій и Петровъ посты; тѣмъ болѣе, что для этого нѣтъ нигдѣ въ Писаніи никакого основанія.

6) Св. Церковь не возбраняетъ каждому отдѣльно изъ вѣрующихъ, постясь, совершенно воздерживаться возможное время отъ всякой пищи. Но если во всякомъ благоустроенномъ обществѣ, то тѣмъ болѣе въ обществѣ вѣрующихъ христіанъ, долженъ быть во всемъ, слѣдовательно и въ отношеніи постовъ, извѣстный чинъ, порядокъ, какъ и св. Апостолъ говоритъ: „*все* должно быть благопристойно и чинно“ (1 Кор. 14; 40), „потому что Богъ не есть Богъ неустройства, но мира“ (ст. 33), т. е. порядка. Вотъ почему и члены Церкви Христовой должны, для сохраненія между собою мира и порядка, соблюдать посты такъ, какъ она велитъ и относительно родовъ пищи и относительно времени постовъ.

Если-бы не было въ Писаніи ровно никакихъ указаній на различіе въ пищѣ и на времена постовъ, то и тогда вѣрующіе должны были-бы слушаться Преданія Церкви (2 Θес. 2; 15), т. е. устнаго распоряженія Церкви о постахъ, ибо она

имѣетъ право не только устанавливать или отмѣнять посты, но даже отворять или затворять для вѣрующихъ двери самого рая (Мѳ. 18; 17—18).

Но и въ св. Писаніи есть указанія, какъ на различіе принимаемой во время поста пищи, такъ и на опредѣленныя установленныя для постовъ времена.

а) Относительно употребленія во время поста одной постной пищи читаемъ, напр., слѣдующее въ книгѣ пророка Даніила: „Въ эти дни я, Даніилъ, былъ въ сѣтованіи три седьмицы дней. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ, *мясо и вино* не входило въ уста мои“ (10; 2—3). То же самое Богъ заповѣдуетъ и Ездрѣ: „Выйдешь на цвѣтущее поле, гдѣ нѣтъ построеннаго дома, и станешь питаться только отъ полевыхъ цвѣтовъ *и не вкушать мяса и не пить вина,* а только цвѣты... и сѣлъ тамъ въ цвѣтахъ и *вкушалъ отъ полевыхъ травъ,* и была мнѣ пища отъ нихъ въ насыщеніе“ (3 Ездр. 9; 24 — 26).

Назореи, посвятивъ себя на служеніе Богу, не должны были въ теченіи всей своей жизни пить вина и крѣпкаго напитка (Числ. 6; 1—4). Должны были воздерживаться отъ вина, по приказанію Самого Господа, мать Самсона (Суд. 13; 4) и Іоаннъ Креститель, какъ избранники и посвященные на особое служеніе Богу (Лк. 1; 15). Даже въ родахъ хлѣба, при употребленіи Евреями въ въ дни Пасхи, Господь положилъ строгое различіе: „семь дней ѣшьте *пръсный* хлѣбъ; съ самаго перваго дня уничтожайте въ домахъ вашихъ; ибо кто будетъ ѣсть квасное съ перваго дня до седьмого дня, душа та истреблена будетъ отъ среды Израиля“ (Исх. 12; 15).

И св. Апостолъ Павелъ говоритъ: „*лучше не пъсть мяса,* не пить вина, и не дѣлать ничего такого, отъ чего братъ претыкается, или соблазняется, или изнемогаетъ“ (Рим. 14; 21). „Если пища соблазняетъ брата моего, *не буду пъсть мяса во вѣкъ,* чтобы не соблазнить брата моего“ (1 Кор. 8; 13).

б) Относительно опредѣленныхъ сроковъ для поста Церковь постановила поститься въ среду,

когда Христосъ былъ преданъ на мученія, и въ пятницу, когда Онъ умеръ на крестѣ, согласно словамъ Христа: „придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда будутъ поститься *въ тѣ дни*“ (Лк. 5; 35), а также установила посты: Великій постъ въ подражаніе Христу, постившемуся 40 дней (Мѳ. 4; 21), во исполненіе словъ Писанія: „Христосъ оставилъ намъ примѣръ, дабы мы шли по слѣдамъ Его“ (1 Пет. 2; 21),— Петровъ постъ, въ подражаніе св. Апостоламъ, которые „бывъ посланы Духомъ Святымъ“ предъ отправленіемъ на проповѣдь постились (Дѣян. 13; 2 — 3); въ этомъ случаѣ Церковь напоминаетъ слова св. Апостола Павла, сказавшаго: „подражайте мнѣ, какъ я Христу (1 Кор. 4; 16); установленъ Церковію Успенскій постъ въ память постившейся предъ смертію Пресвятой Богоматери, и въ этомъ случаѣ она исполняетъ слова св. Писанія: „Поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7); наконецъ, установленъ Церковію постъ Рождественскій, или зимній постъ, въ который вѣрующіе подготовляютъ себя къ встрѣчѣ великаго праздника Рождества Христова, каковой постъ совпадаетъ съ бывшимъ зимнимъ постомъ и во времена св. Апостоловъ (Дѣян. 28; 8 — 12). Кромѣ этихъ постовъ св. Церковь установила однодневные посты 5-го Января, для приготовленія людей къ великому празднику Крещенія Христова, 29 августа—въ память мученической смерти величайшаго изъ пророковъ — Іоанна Крестителя, и 14-го сентября, въ день обрѣтенія и воздвиженія креста Христова — въ знакъ воспоминанія и христіанской скорби о страданіяхъ на крестѣ Спасителя міра.

Относительно опредѣленныхъ сроковъ продолжительности поста есть указанія, какъ въ Ветхомъ, такъ и Новомъ Завѣтахъ. Такъ въ книгѣ Левитъ читаемъ: „И да будетъ сіе для васъ вѣчнымъ постановленіемъ: въ седьмый мѣсяцъ, въ десятый день мѣсяца, смиряйте души ваши“ (Лев. 16; 29. См. Вт. 8; 3). О четырехъ постахъ,

по времени почти соотвѣтствующихъ нашимъ четыремъ постамъ, говоритъ пророкъ Захарія: „Постъ четвертаго мѣсяца, и постъ пятаго, и постъ седьмого, и постъ десятаго, содѣлается для дома Іудина радостію и веселымъ торжествомъ, только любите истину и миръ“ (8; 19). Въ Новомъ Завѣтѣ читаемъ о мужахъ Апостольскихъ, что когда они *пребывали въ служеніи Господу и въ постѣ*, то Духъ Святый сказалъ: отдѣлите мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ. Тогда они, совершивъ постъ и молитву (т. е. по окончаніи начатаго до откровенія поста и молитвы) и возложивъ на нихъ руки, отправили ихъ“ (Дѣян. 13; 1—3).

Въ книгѣ Дѣяній говорится, что ап. Павелъ, совершая послѣднее путешествіе въ Римъ, въ зимнее время, совѣтовалъ, въ виду трудности путешествія, перезимовать въ „Хорошихъ Пристаняхъ“, близъ города Ласеи, такъ какъ плаваніе, замѣчаетъ дѣписатель св. Лука, было уже опасно, потому что и *постъ уже прошелъ*“ (Дѣян. 27; 8—9). Такимъ образомъ, мы видимъ изъ св. Писанія, что и въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтахъ были и различіе въ скоромной и постной пищѣ и опредѣленная продолжительность времени поста.

7) Зачѣмъ, спрашиваютъ адвентисты, христіане употребляютъ мясо свиней, зайцевъ, ѣдятъ рыбу безъ чешуи и другую, запрещенную Моисеемъ, пищу? (См. Лев. 11 гл. и Вт. 14; 1—21).

Если вы ѣдите свинину, говорятъ они, то ѣшьте и мясо собакъ, кошекъ и т. п. животныхъ, Моисеемъ запрещенныхъ.

7) Для христіанъ всякая пища сама по себѣ чиста: „все чисто, говоритъ св. Апостолъ, нѣтъ ничего въ самомъ себѣ нечистаго, только почитающему что-либо нечистымъ, тому нечисто“ (Рим. 14; 14), „ибо Господня земля, и что наполняетъ ее“ (1 Кор. 10; 26); только „сожженные въ своей совѣсти“ лжесловесники, говоритъ ап. Павелъ, будутъ запрещать „употреблять въ пищу то, что Богъ сотворилъ, дабы вѣрные и познавшіе истину вкушали съ благодареніемъ. Ибо *всякое твореніе Божіе* хорошо и *ничто* не предосудительно, если принимается съ благодареніемъ, потому что *освящается* словомъ Божіимъ и молитвою“ (1 Тим. 4; 2—5). „Для чистыхъ *все чисто*, а для осквернѣнныхъ и невѣрныхъ нѣтъ ничего чистаго, но осквернены и умъ ихъ и совѣсть“ (Тит. 1; 15). Законъ Моисея о родахъ пищи для насъ, христіанъ, потерялъ всякое значеніе, ибо

мы уже, „не подъ закономъ, а подъ благодатію“ (Рим. 6; 14). „Никто,“ говоритъ св. Апостолъ христіанамъ, да не осуждаетъ васъ *за пищу,* или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или субботу: это тѣнь будущаго, а тѣло во Христѣ... И такъ, если вы со Христомъ умерли для стихій, то для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесь постановленій: не прикасайся, *не вкушай,* не дотрогивайся (что все истлѣваетъ отъ употребленія), по заповѣдямъ и ученію человѣческому?“ (Кол. 2; 16—17 и 20—22). Христіанамъ все чисто, все позволительно ѣсть въ свое время; но если они не всякое животное ѣдятъ, то, очевидно, потому, что, какъ не всякое съѣдобное растеніе, такъ не всякое мясо животныхъ для нихъ пріятно и полезно, какъ ап. Павелъ дважды учитъ: *„все мнѣ позволительно, но не все полезно,* все мнѣ позволительно, но ничто не должно обладать мною“ (1 Кор. 6; 12 и 10; 23). Св. Церковь, какъ любящая насъ мать, не дастъ намъ, своимъ дѣтямъ, камень вмѣсто хлѣба или вмѣсто рыбы—змѣю, или вмѣсто яйца—скорпіона (Лк. 11; 11—12), но, руководимая Духомъ Святымъ, разрѣшаетъ намъ ѣсть то, что полезно, и тогда, когда можно; поэтому мы и ѣдимъ все, что освящено обычаемъ Церкви или ея постановленіями, въ томъ числѣ и свиное мясо, разрѣшенное и правилами св. отцовъ Церкви. Чего намъ нельзя ѣсть, о томъ намъ сказали еще св. Апостолы, которые, собравшись вмѣстѣ, постановили для всѣхъ христіанъ слѣдующее: „Угодно Святому Духу и намъ не возлагать на васъ никакого бремени (изъ закона Моисеева) болѣе, кромѣ сего необходимаго: воздерживаться отъ идоложертвеннаго и крови, и удавленины, и блуда, и не дѣлать другимъ того, чего себѣ не хотите“ (Дѣян. 15; 28—29).

Отвѣтъ же адвентистамъ на ихъ немощные вопросы о нечистой пищѣ написанъ полторы тысячи лѣтъ тому назадъ въ 86 и 28 правилахъ св. Василія Великаго, принятыхъ и утвержденныхъ шестью Вселенскими Соборами: „Изряднымъ енкратитамъ (воздержникамъ) на важное ихъ возраженіе: для чего и мы не все ѣдимъ, да отвѣт-

ствуется сіе: яко и изверженіями нашими гнушаемся. Ибо по достоинству нашему и зеліе травное есть то же, что мясо: а въ разсужденіи пользы, какъ въ зеліи отдѣляемъ вредное отъ здраваго, такъ и въ мясѣ различаемъ вредное отъ полезнаго. Ибо и болиголовъ есть зеліе, и мясо ястреба есть мясо: но никто въ здравомъ умѣ не будетъ ясти бѣлену, ниже прикоснется къ песіему мясу, развѣ въ великой нуждѣ. Поелику ядшій (по нуждѣ) не сдѣлалъ беззаконія" (86-е прав.). „Сіе же достойнымъ смѣха мнѣ представилось, яко нѣкто обѣщался воздерживатися отъ свиного мяса. Посему благоволи поучати таковыхъ, чтобы воздерживались отъ неразсудительныхъ зароковъ и обѣтовъ и допусти употребленіе вещей неразнственныхъ (безразличныхъ). Ибо никое же созданіе отметно, со благодареніемъ пріемлемо. (1 Тим. 4; 4). Посему, какъ обѣтъ достоинъ смѣха, то и воздержаніе не нужно" (28 прав).

8) Постъ, говорятъ и сектанты и невоздержники, убиваетъ тѣло, а съ нимъ вредитъ и душѣ.

8) Возраженія сектантовъ противъ постовъ, будто бы они вредны для тѣла, а слѣдовательно, и для духовной жизни человѣка, не заслуживаютъ вниманія, ибо они безсильны предъ судомъ Слова Божія, предъ наукою и предъ наблюденіями надъ человѣческою жизнью.

Первозданнымъ людямъ Господь назначилъ питаться не мясною, а растительною пищею: „вотъ я далъ вамъ, говоритъ Богъ Адаму и Евѣ, всякую траву, сѣющую сѣмя, какая есть на всей землѣ, и всякое дерево, у котораго плодъ древесный, сѣющій сѣмя: вамъ сіе будетъ въ пищу" (Быт. 1; 29). И дѣйствительно, отъ Адама, до всемірнаго потопа, въ теченіи болѣе 2-хъ тысячъ лѣтъ люди питались одною растительною пищею; и только послѣ потопа Господь разрѣшилъ имъ употреблять въ пищу и мясо животныхъ. Чрезъ Моисея Господь не только опредѣлилъ людямъ, какихъ животныхъ нельзя ѣсть (Лев. 11 гл. Вт. 14 гл.), но и узаконилъ для Израиля посты (Лев. 16; 29); Онъ „смирялъ его, томилъ голодомъ", воспитывая и уча его постомъ терпѣнію и послушанію, какъ человѣкъ учитъ сына своего". (Вт. 8; 3 и 5).

И въ Новомъ Завѣтѣ, какъ мы уже видѣли, Христосъ Самъ постился (Мѳ. 4; 2), училъ какъ нужно поститься (Мѳ. 6; 16—17) и говорилъ, что Его послѣдователи будутъ поститься, когда отнимется у нихъ женихъ (Мѳ. 9; 15). И мы, дѣйствительно, видимъ многочисленные примѣры тому, что св. Апостолы сами постились (Дѣян. 13; 1—3. 2 Кор. 6; 4—5. 11; 27 и др.) и заповѣдали намъ „въ воздержаніи терпѣніе“ (2 Пет. 1; 6. Гал. 5; 23. 1 Кор. 9; 25). Развѣ могли Христосъ и св. Апостолы сами поститься и велѣть соблюдать намъ посты, если бы они были вредны для тѣла и для души нашей?

Современные лучшіе ученые врачи доказываютъ, что растительная пища гораздо здоровѣе и полезнѣе мясной, и всѣмъ хорошо извѣстно, что многія болѣзни излѣчиваются только при строгомъ воздержаніи.

Цѣль поста не въ разстройствѣ тѣла, которое есть храмъ живущаго въ немъ Духа Святого (1 Кор. 6; 19), а въ очищеніи этого храма отъ всякой мерзости, въ освобожденіи его отъ злыхъ похотей и „вождѣленій плоти, ибо плоть желаетъ противнаго духу“ (Гал. 5; 16 — 17). Какъ и ап. Іаковъ говоритъ: „откуда у васъ вражда и распри? Не отсюда ли, отъ вожделѣній вашихъ, воюющихъ въ членахъ вашихъ?“ (4; 1). „Изнуреніе тѣла, говоритъ о постѣ св. Василій Великій, пріучаетъ насъ къ побѣдѣ (надъ страстями). Впрочемъ, не такъ должно поступать съ плотію, чтобы естественную ея силу разслаблять и привести въ совершенное бездѣйствіе воздержаніемъ, и чтобы отъ чрезмѣрнаго разслабленія дошла она до невозможности слѣдовать за умомъ“ (Св. Вас. Вел. т. 2. Толк. на 1 гл. прор. Исаіи, стр. 52). 69-е Апостольское правило, разрѣшающее не поститься больнымъ, лучше всего показываетъ взглядъ Церкви на назначеніе поста, конечная цѣль котораго есть врачеваніе души, какъ и псалмопѣвецъ говоритъ о себѣ: „я изнурялъ постомъ душу мою“ (Пс. 34; 13).

XI.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что такое постъ и для чего установленъ постъ тѣлесный?

1) Постъ есть воздержаніе отъ дозволенныхъ въ обычное время родовъ пищи и питія и провожденіе времени въ усиленной молитвѣ и дѣлахъ вѣры и благочестія. Установленъ постъ для борьбы съ искусителемъ діаволомъ, для покаянія въ грѣхахъ, для обузданія плоти, воюющей противъ духа, и для болѣе свободнаго его служенія Богу: „Сей же родъ, сказалъ Спаситель, изгоняется только молитвою *и постомъ*“ (Мѳ. 17; 19—21); „Трезвитесь, бодрствуйте, учитъ ап. Петръ, потому что противникъ нашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить“ (1 Пет. 5—8). „Откуда у васъ вражда и распри? Не отсюда ли, отъ вожделѣній вашихъ, воюющихъ въ членахъ вашихъ?“ (Іак. 4; 1). „Ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духъ противнаго плоти. Они другъ другу противятся, такъ что вы не то дѣлаете, что хотѣли бы“ (Гал. 5; 17). „Добраго, котораго хочу, не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю... Въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ... Тотъ же самый я умомъ моимъ служу Закону Божію, а плотію за кону ума“ (Рим. 7; 19—25. 1 Петр. 2; 11. Рим. 6; 12—13). Изнуряя постомъ тѣло, мы смиряемъ грѣховную душу свою, какъ и псалмопѣвецъ говоритъ: „Я изнурялъ постомъ душу мою“ (Пс. 34; 19). „Итакъ, говоритъ св. Апостолъ, умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, представьте тѣла ваши въ жертву живую, *святую*, благоугодную Богу, для разумнаго служенія вашего“ (Рим. 12; 1). „Страдающій плотію, говоритъ Апостолъ, перестаетъ грѣшить“ (1 Петр. 4; 1). Вотъ для чего и установленъ постъ тѣлесный.

2) Достаточенъ ли для человѣка одинъ лишь тѣлесный постъ?

2) Нѣтъ, не достаточенъ. Есть грѣхи не только тѣла, какъ напр., объяденіе, пьянство, блудъ, но и грѣхи духа, какъ напр., гнѣвъ, вражда, распри, ереси и т. п. (Гал. 5; 19—21). Для приближенія къ Богу необходимъ не только тѣлесный постъ но и

духовный, состоящій въ смиренномудріи, терпѣніи и любви, о чемъ говоритъ Самъ Богъ чрезъ пророка Исаію: „вотъ постъ, который Я избралъ: разрѣши оковы неправды, раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой, и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; когда увидишь нагого, одѣнь его, и отъ единокровнаго твоего не укрывайся“ (Иса. 58; 6—7)—какъ объ этомъ учитъ насъ въ своемъ пѣснопѣніи и св. Церковь: „Постящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ, разрѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгнемъ стропотная нуждныхъ измѣненій, всякое списаніе неправедное раздеремъ; дадимъ алчущимъ хлѣбъ, и нищія безкровныя введемъ въ домы, да пріимемъ отъ Христа Бога велію милость“ (стихира).

Св. Давидъ тоже постился не только тѣломъ, но и изнурялъ постомъ душу свою (Пс. 34; 3). „Плачу, говоритъ онъ, постясь душею моею“ (Пс. 68; 11).

3) Когда и кѣмъ впервые установленъ для человѣка постъ?

3) Постъ установленъ еще въ раю Самимъ Богомъ, заповѣдавшимъ первымъ людямъ: „Отъ всякаго дерева въ саду ты будешь ѣсть, а отъ дерева познанія добра и зла, не ѣшь отъ него, ибо въ день, въ который ты вкусишь отъ него, смертію умрешь“ (Быт. 2; 16—17). Опредѣленные же дни ветхозавѣтныхъ постовъ Господь установилъ при Моисеѣ (Лев. 16; 29) и послѣ него (Зах. 8; 19), почему отъ Моисея и до Христа всѣ вѣрующіе, какъ мы уже видѣли, постились, смиряя постомъ души свои.

Въ Новомъ Завѣтѣ мы видимъ примѣръ великаго подвижника въ постѣ Іоанна Крестителя (Мр. 1; 6) и восьмидесятичетырехлѣтнюю пророчицу Анну, „которая не отходила отъ храма, постомъ и молитвою служа Богу день и ночь“ (Лк.2;36—37).Основателемъ же новозавѣтнаго поста былъ Самъ Іисусъ Христосъ, о чемъ читаемъ въ Евангеліи: „Іисусъ возведенъ былъ Духомъ въ пустыню для искушенія отъ діавола. *И, постившись сорокъ дней и сорокъ ночей,* напослѣдокъ взалкалъ“ (Мѳ. 4; 2). Христосъ не только Самъ постился, но и училъ, какъ должно поститься, говоря: „Когда поститесь, не будьте унылы, какъ

лицемѣры, ибо они принимаютъ на себя мрачныя лица, чтобы показаться людямъ постящимися. Истино говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою... А ты, когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Отцомъ твоимъ; и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно", т. е. воздастъ награду за постъ, соединенный со смиреніемъ (Мѳ. 6; 16—18).

Объ истинныхъ Своихъ послѣдователяхъ Христосъ сказалъ: „придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда будутъ поститься" (Мѳ. 9; 15). Въ борьбѣ съ искусителемъ діаволомъ Христосъ придавалъ посту одинаковое значеніе съ молитвою, когда говорилъ: „Сей же родъ изгоняется только молитвою и постомъ" (Мѳ. 17; 19—21).

4) Постились ли св. Апостолы и другіе новозавѣтные подвижники въ вѣрѣ?

4) Да, постились. Такъ, объ ап. Павлѣ говорится, что онъ постоянно „пребывалъ *въ постѣ*" (2 Кор. 11; 27) и, побуждая къ постамъ вѣрующихъ, говорилъ о себѣ: „во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... въ трудахъ, въ бдѣніяхъ *и постахъ*" (2 Кор. 6; 4—5). О пророкахъ и учителяхъ Антіохійской церкви читаемъ, что они, „служили Господу *и постились*", а когда, по повелѣнію Св. Духа, они отдѣлили для проповѣди Варнаву и Савла, то, „совершивъ *постъ* и молитву и возложивъ на нихъ руки, отпустили ихъ" (Дѣян. 13; 1—3). Апостолъ Павелъ говоритъ мужьямъ и женамъ: „не уклоняйтесь другъ отъ друга, развѣ по согласію, на время, для упражненія *въ постѣ и молитвѣ*, а потомъ опять будьте вмѣстѣ, чтобы не искушалъ васъ сатана невоздержаніемъ вашимъ" (1 Кор. 7; 5).

Всѣ христіане должны соблюдать посты, ибо постившійся „Христосъ оставилъ намъ примѣръ, дабы мы шли по слѣдамъ Его" (1 Пет. 2; 21); и св. Апостолъ, пребывавшій въ постѣ учитъ: „Подражайте Богу" (Еф. 5: 1); „подражайте мнѣ, какъ я Христу" (1 Кор. 4; 16); „смотрите на тѣхъ, которые поступаютъ по образу, какой имѣете въ насъ" (Фил. 3; 17). Отвергающіе посты подражаютъ, слѣдовательно, не Христу и св. Апостоламъ, а діаволу, который искушалъ Христа, предлагая

Ему пищу, когда Онъ постился въ пустынѣ (Мѳ. 4; 1—4).

5) Дѣлали ли угодники Божіи и св. Апостолы различіе въ пищѣ постной и скоромной?

5) Хотя слово Божіе учитъ насъ, что всякая пища сама по себѣ чиста и позволительна, что „нѣтъ ничего въ самомъ себѣ нечистаго“ (Рим. 14; 14), но въ дни поста Церковь разрѣшаетъ ѣсть только постную, растительную пищу, запрещая употреблять мясо и другіе продукты животныхъ. Примѣръ и указаніе на такое различіе въ пищѣ мы находимъ въ самомъ же Св. Писаніи.

Такъ, напр., пророкъ Даніилъ говоритъ о себѣ: „въ эти дни (дни откровенія) я, Даніилъ, былъ въ сѣтованіи три седмицы дней. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ, *мясо и вино* не входило въ уста мои“ (Дан. 10; 2—3). Назореи, отдавшіе себя на служеніе Богу, не должны были всю жизнь свою пить вина и всякаго крѣпкаго напитка (Чис. 6; 1—14); и самъ ап. Павелъ говоритъ: „если пища соблазняетъ брата моего, *не буду пъсть мяса во вѣкъ*, чтобы не соблазнить брата моего“ (1 Кор. 8; 13. Рим. 14; 21). Даже хлѣбъ Господь повелѣлъ Евреямъ не всегда ѣсть одинъ и тотъ же: въ обычное время они могли ѣсть хлѣбъ квасный, а въ дни Пасхи, въ память выхода ихъ изъ Египта, они должны были, подъ угрозою смерти, ѣсть только прѣсный хлѣбъ съ горькими травами (Исх. 12; 8. 15. 23; 15).

6) Гдѣ въ св. Писаніи указывается на опредѣленное время для постовъ?

6) Въ книгѣ Левитъ читаемъ: „И да будетъ сіе для васъ вѣчнымъ постановленіемъ: *въ седьмый мѣсяцъ, въ десятый день мѣсяца* смиряйте души ваши“ (16 гл. 29 ст.). „*Постъ четвертаго* мѣсяца, и *постъ пятаго*, и *постъ седьмого*, и *постъ десятаго* сдѣлается для дома Іудина радостію и веселымъ торжествомъ, только любите истину и миръ“ (Зах. 8; 19). О пророкахъ и учителяхъ Антіохійской Церкви читаемъ, что „когда они *пребывали въ служеніи Господу и постъ*, то Духъ Святый сказалъ имъ: „отдѣлите мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ“. Слова: „*пребывали* въ служеніи *и постъ*“ показываютъ, что пророки и учители постились и молились нѣкоторое болѣе или менѣе продолжительное время.

Въ книгѣ Дѣяній, въ описаніи путешествія ап. Павла въ Италію, говорится о томъ, что плаваніе зимою для Апостола и его спутниковъ „было уже опасно, потому-что *и постъ уже прошелъ*“ (Дѣян. 27; 8—9), чѣмъ ясно указывается на зимній постъ, соотвѣтствующій нашему Рождественскому. Такимъ образомъ, какъ у Евреевъ, такъ и у христіанъ были посты не только однодневные, но и продолжавшіеся опредѣленное продолжительное время.

7) Почему Церьковь назначила для всѣхъ христіанъ опредѣленное время постовъ?

7) Потому, что Богъ не есть Богъ неустройства, но мира, т. е. порядка: оттого и въ Церкви Христовой „все должно быть благопристойно и чинно“ (1 Кор. 14; 33, 40). Каковъ былъ-бы среди вѣрующихъ порядокъ, если-бы каждый по своему желанію и прихоти устанавливалъ отдѣльные посты, праздники, церковныя торжества: если-бы напр., одинъ постился на Рождество, а другой праздновалъ Пасху среди Великаго поста и т. п.? Если каждый членъ благоустроеннаго общества обязанъ подчиняться установленному въ немъ порядку жизни, а при нежеланіи подчиняться ему исключается изъ общества, то тѣмъ болѣе каждый членъ Церкви долженъ повиноваться всѣмъ ея опредѣленіямъ, иначе, по справедливости, долженъ быть отлученъ отъ нея, что Церковь и дѣлаетъ, когда, снисходительно разрѣшая нарушеніе постовъ для больныхъ, или въ исключительныхъ обстоятельствахъ, напр., во время военныхъ дѣйствій, повальныхъ болѣзней, голода и т. п., анаѳематствуетъ, т. е. отлучаетъ, явныхъ противниковъ установленныхъ ею постовъ.

8) Въ воспоминаніе чего мы содержимъ посты въ извѣстные дни и въ опредѣленное время?

8) Успенскій постъ установленъ св. Церковію въ память о смерти Пресвятой Богородицы, постившейся предъ Своею кончиною; Рождественскій постъ установленъ для приготовленія христіанъ къ достойной встрѣчѣ великаго праздника Рождества Христова; Великій постъ соблюдаемъ въ подражаніе Христу, постившемуся въ пустынѣ 40 дней и ночей; Петровъ постъ установленъ въ память поста новозавѣтныхъ св. пророковъ, учителей и Апостоловъ предъ ихъ выступленіемъ на проповѣдь (Дѣян. 13; 1—3).

Однодневные посты установлены въ память слѣдующихъ событій: постъ 14 сентября — въ память обрѣтенія и воздвиженія св. Креста Христова; постъ 29 августа—въ знакъ печали о мученической смерти св. Іоанна Крестителя, постъ наканунѣ Богоявленія содержимъ для приготовленія себя къ великому празднику Крещенія Господня, посты въ среду и пятницу установлены для воспоминанія о томъ, что Христосъ въ среду былъ преданъ на мученія; а въ пятницу распятъ и умеръ на крестѣ за насъ и за грѣхи всего міра.

9) Какая конечная цѣль соблюденія христіанами постовъ?

9) Полученія вѣнца нетлѣннаго: „всѣ подвижники, говоритъ св. Апостолъ о борцахъ и состязающихся въ бѣгахъ, а также и о христіанахъ, стремящихся къ царству небесному, воздерживаются отъ всего: тѣ *для полученія вѣнца* тлѣннаго, а мы—*нетлѣннаго*. И потому я бѣгу не такъ, какъ на невѣрное, бьюсь не такъ, чтобы только бить воздухъ; *но усмиряю и порабощаю тѣло мое*, дабы, проповѣдуя другимъ, самому не остаться недостойнымъ“ (1 Кор. 9; 24—27).

Ученіе о христіанскихъ постахъ мы находимъ въ твореніяхъ многихъ св. отцовъ и учителей Церкви, начиная съ первыхъ вѣковъ ея существованія. Приведемъ свидѣтельство объ этомъ нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Въ Правилахъ Апостольскихъ читаемъ о постахъ въ среду и пятницу, а также и о Великомъ постѣ слѣдующее: „Аще кто епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или иподіаконъ, или чтецъ или пѣвецъ, не постится въ святую Четыредесятницу предъ Пасхою, или въ среду, или въ пятокъ, кромѣ препятствія отъ немощи тѣлесной, да будетъ изверженъ. Аще же мірянинъ, да будетъ отлученъ“ (Правил. 69-е).

Св. Игнатій Богоносецъ даетъ такое наставленіе христіанамъ: „Четыредесятницы не пренебрегайте: она служитъ подражаніемъ жительству Христову“ (Посланіе къ Филиппійцамъ). „Не оставляйте поста въ среду и пятокъ, говоритъ онъ, раздавайте убогимъ отъ излишковъ своихъ“ (5 посл. къ Филипп.).

„Постановленія Апостольскія“ упоминаютъ о Петровомъ постѣ: „Отпраздновавъ Пятидесятницу, говорится въ нихъ, празднуйте одну седьмицу, а послѣ нея одну седьмиду поститесь; ибо справедливо, что бы вы и веселились о дарѣ Божіемъ и постились послѣ послабленія“ (5-я кн. 20 гл.).

Въ нихъ же говорится о необходимости поститься въ среду и пятницу (тамъ-же), о чемъ читаемъ и въ 15 правилѣ Петра, еп. Александрійскаго: „никто да не укоряетъ насъ за соблюденіе среды и пятка, въ которые дни благословно заповѣдано намъ поститися, по преданію. Въ среду по причинѣ составленнаго Іудеями совѣта о преданіи Господа, а въ пятокъ потому, что Онъ пострадалъ за насъ".

Посты Успенскій и Рождественскій для всѣхъ предписаны Церковію въ концѣ 7-го и въ началѣ 8-го вѣка, но существовали они у христіанъ и гораздо раньше[1]).

Св. Іоаннъ Златоустъ, говоря о постѣ въ Страстную седьмицу, учитъ: „и не мы только почитаемъ, но и цари нашей вселенной почитаютъ ее необыкновеннымъ образомъ, давая отдохновеніе всѣмъ, занимающимся общественными дѣлами, чтобы они, пользуясь свободою отъ занятій, усердно проводили всѣ эти дни въ духовномъ служеніи... Въ это время разсылаются царскіе указы, которыми повелѣвается освободить отъ узъ заключенныхъ въ темницѣ. Какъ Господь нашъ, сошедши во адъ, освободилъ всѣхъ, которые были содержимы смертію, такъ точно и рабы (Господа), дѣлая посильное для нихъ, и подражая человѣколюбію Господа, освобождаютъ людей отъ чувственныхъ узъ, не имѣя силъ освободить отъ узъ духовныхъ"...

„Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется съ постомъ, то дѣлаетъ душу еще больше сильною. Нынѣ у насъ особенная чистота помысловъ; нынѣ возбуждается умъ и душа созерцаетъ горнее. Потому Писаніе и соединяетъ всегда молитву съ постомъ. Какъ и когда?" Не уклоняйтесь другъ отъ друга, развѣ по согласію, на время, *для упражненія въ постѣ и молитвѣ*" (1 Кор. 7; 5); и въ другомъ мѣстѣ: „сей же родъ изгоняется только *молитвою и постомъ*" (Мѳ. 17: 21); еще въ другомъ мѣстѣ: „тогда они совершивъ *постъ и молитву* и возложивъ на нихъ руки, отпускали ихъ" (Дѣян. 13; 3)[2]).

На первомъ Вселенскомъ соборѣ, бывшемъ въ 325 г. въ Никеѣ, богоносные отцы уже упоминаютъ о святой Четыредесятницѣ, какъ общеизвѣстномъ въ Церкви постѣ, и въ правилѣ 5 говорятъ такъ: „За благо признано, чтобы въ каждой области дважды въ годъ были соборы: одинъ *предъ Четыредесятницею*, а другой около осенняго времени".

Шестой Вселенскій соборъ, подобно первому, упоминаетъ о Великомъ постѣ въ 29 правилѣ, говоря: „Поелику насъ ничто не побуждаетъ оставлять благоговѣйную строгость, то, послѣдуя Апостольскимъ и отеческимъ преданіямъ, опредѣляемъ, что *не подобаетъ въ Четыре-*

[1]) Оболенскій. „Критич. разборъ вѣроисповѣданія русскихъ сектантовъ раціоналистовъ" 1900 г. стр. 395—396.

[2]) Творенія св. Іоанна Златоуста „Бесѣда въ Великую Седмицу" т. V, кн. 1-я

десятницу, въ четвергъ послѣдней седьмицы *разрѣшать постъ и тѣмъ безчеститъ всю Четыредесятницу*". Тотъ-же шестой Вселенскій соборъ въ правилѣ 12 говоритъ такъ: „во всѣ дни *поста св. Четыредесятницы*, кромѣ субботъ и недѣль (воскресныхъ дней) и св. дня Благовѣщенія, литургія да бываетъ не иная, какъ преждеосвященныхъ даровъ".

Въ 56 правилѣ тотъ-же соборъ говоритъ: „Увидали мы также, что въ Армянской странѣ и въ иныхъ мѣстахъ въ субботы и воскресные дни св. Четыредесятницы, ядятъ нѣкоторые сыръ и яйца. Того ради за благо признано и сіе, дабы *Церковь Божія во всей вселенной*, слѣдуя единому чину, *совершала постъ и воздерживалась, какъ отъ всего заколаемаго, такъ и отъ яицъ и сыра*, которые суть плодъ и произведеніе, отъ чего воздерживаемся. А если кто не будетъ сего соблюдать, то клирики да будутъ извержены, а міряне да будутъ отлучены".

Православный христіанинъ! Невѣрующіе люди со всѣхъ сторонъ искушаютъ тебя къ нарушенію постовъ христіанскихъ,— искушаютъ и словами и примѣромъ разнузданной невоздержанной своей жизни, но ты твердо храни данное тебѣ Христомъ оружіе, противъ козней діавола, храни тѣлесный постъ, но не забывай и о духовномъ, безъ котораго онъ не принесетъ тебѣ пользы, и къ которому зоветъ насъ св. Церковь словами высоконазидательнаго своего пѣснопѣнія: „Постящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ, разрѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгнемъ стропотная нуждныхъ измѣненій, всякое списаніе неправедное раздеремъ: дадимъ алчущимъ хлѣбъ, и нищыя безкровныя введемъ въ домы, да пріимемъ отъ Христа Бога велію милость".

1) Постъ установленъ еще въ раю: **Быт. 2; 16—17;** *опредѣленные дни для постовъ установлены Богомъ при Моисеѣ и послѣ него:* **Лев. 16; 29. Зах. 8; 19.** *Въ Новомъ Завѣтѣ постился Самъ Христосъ:* **Мѳ. 4; 2.** *училъ, какъ должно поститься:* **Мѳ. 6; 16—18** *и заповѣдалъ поститься Своимъ ученикамъ:* **Мѳ. 9; 15. 17; 19—21.** *Постились въ Новомъ Завѣтѣ пророчица Анна:* **Лк. 2; 36—37.** *Іоаннъ Крестителъ:* **Мр. 1; 6** *и св. Апостолы:* **2 Кор. 6; 4 5. 11; 27.** *пророки и учители:* **Дѣян. 13; 1—3.** *Апостолы заповѣдали и христіанамъ поститься:* **1 Кор. 7; 5. 1 Петр. 2; 21. 1 Кор. 4; 16. Фил. 3; 17.**

2) Постъ установленъ для обузданія грѣховной плоти и борьбы съ діаволомъ: **1 Петр. 2; 11. 5; 8. Іоан. 1; 14—15. 4; 1. Гал. 5; 17. Рим. 7; 19—25. 6; 12—13. Пс. 34; 13. Мѳ. 17; 19—21.**

3) Св. Писаніе дѣлаетъ различіе въ пищѣ постной и скоромной: **Исх. 12; 8. 23; 15. Чис. 6; 1—4. Дан. 10; 2—3. Рим. 14; 21. 1 Кор. 8; 13.**

4) Св. Писаніе указываетъ на опредѣленное время для постовъ: **Лев. 16; 29. Зах. 8; 19. Дѣян. 27; 8—9.**

5) Постъ долженъ быть тѣлесный и духовный: **Иса. 58; 6—7. Пс. 34; 13. 68; 11.**

6) Конечная цѣль постовъ: **1 Кор. 9; 24—27.**

ОБЪ ОТМѢНѢ СУББОТЫ И ПОЧИТАНІИ ВОСКРЕСНАГО ДНЯ.

„Итакъ никто да не осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или *субботу:* это есть *тѣнь* будущаго, а тѣло во Христѣ". (Колос. 2; 16—17).

Слово „суббота" по-еврейски значитъ „покой". [1]) Господь повелѣлъ евреямъ, уже послѣ выхода изъ Египта, праздновать этотъ день, какъ для напоминанія о седьмомъ днѣ, въ который Господь почилъ отъ дѣлъ Своихъ послѣ сотворенія всего міра (Быт. 2; 2—3. Исх. 20; 11), такъ и, въ особенности, для напоминанія евреямъ объ избавленіи ихъ Богомъ отъ рабства Египетскаго (Втор. 5; 13—15).

Мы, христіане, тоже празднуемъ седьмой день недѣли, но не ветхую еврейскую субботу, а новую христіанскую, — празднуемъ мы „день воскресный", когда совершилось новое твореніе человѣка: „Кто во Христѣ, тотъ новая тварь" (2 Кор. 5; 17 и Гал. 6; 15), „ибо мы Его твореніе, созданы во Христѣ Іисусѣ" (Еф. 2; 10); празднуемъ не субботу, а воскресеніе, ибо въ этотъ день мы избавлены не отъ Египетскаго рабства, въ которомъ ни мы сами, ни отцы наши никогда не были, а отъ рабства всемірнаго и болѣе тяжкаго, отъ рабства діаволу, отъ котораго спасаемся, какъ учитъ св. Апостолъ, „воскресеніемъ Іисуса Христа" (1 Петр. 3; 21).

Въ этотъ день, а не въ субботу или въ какой-либо другой день, Христосъ „лишилъ силы имѣющаго державу смерти, то есть діавола, и избавилъ тѣхъ, которые отъ страха смерти чрезъ всю жизнь были подвержены рабству" (Евр. 2; 14—15); въ этотъ именно, а не въ какой-либо другой день, какъ учитъ св. Апостолъ, Христосъ „воскресъ для оправданія нашего" (Рим. 4; 25). „Если Христосъ не воскресъ, говоритъ онъ, то вѣра ваша тщетна; вы еще во грѣхахъ вашихъ" (1 Кор. 15; 17).

[1]) В. Рыбинскій. „Древнееврейская суббота", стр. 13-я.

Итакъ, вотъ почему мы, христіане, празднуемъ воскресный день: празднуемъ его, какъ день новаго творенія человѣка, какъ день избавленія насъ и всего міра отъ рабства діаволу,—отъ грѣха, проклятія и духовной смерти.

Сектантъ.

1) Почему вы не празднуете субботы, говорятъ адвентисты, субботники-баптисты и жидовствующіе, если Богъ еще въ раю велѣлъ людямъ покоиться въ этотъ день: „И совершилъ Богъ къ седьмому дню дѣла Свои, которыя Онъ дѣлалъ, и почилъ въ день седьмый отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя дѣлалъ. И благословилъ Богъ седьмый день и освятилъ его; ибо въ оный почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя Богъ творилъ и созидалъ“ (Быт. 2; 2—3).

2) Господь говоритъ чрезъ Моисея: „помни день субботній“ (Исх. 20; 8). слѣдовательно, за-

Объясненія православнаго.

1) Въ приведенномъ мѣстѣ св. Писанія ни слова не говорится о томъ, что Богъ велѣлъ людямъ почитать субботу. Говорится, что Богъ почилъ въ седьмой день отъ дѣлъ Своихъ, то есть пересталъ творить, что Онъ благословилъ и освятилъ этотъ день для напоминанія людямъ о концѣ творенія міра, и только.

Въ раю всѣ дни для людей были одинаковы, всѣ дни были днями блаженства; но вмѣстѣ съ тѣмъ и днями труда,—воздѣлыванія и охраненія сада Едемскаго (Быт. 2; 15).

А послѣ грѣхопаденія первыхъ людей и изгнанія ихъ изъ рая они должны были въ наказаніе работать и питаться „со скорбію *во всѣ дни* жизни“ ихъ (Быт. 3; 17), слѣдовательно,—и въ дни субботніе.

И, дѣйствительно, изъ св. Писанія нигдѣ не видно, чтобы святые праотцы: Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и другіе, праздновали седьмой день. Уже только при Моисеѣ, послѣ выхода Евреевъ изъ Египта, Господь въ пустынѣ впервые даетъ Евреямъ заповѣдь о субботѣ (Исх. 16; 23—26), о которой потомъ точнѣе говоритъ при синайскомъ законодательствѣ; даетъ эту заповѣдь для того, чтобы всегда неблагодарные Евреи вспоминали и благодарили въ этотъ день Бога, освободившаго ихъ отъ рабства Египетскаго (Втор. 5; 12—15).

Итакъ, въ приведенномъ сектантомъ мѣстѣ св. Писанія совсѣмъ нѣтъ никакой заповѣди людямъ праздновать субботу; объ этомъ здѣсь и слова не сказано.

2) Господь сказалъ про заповѣдь о субботѣ: „помни“—не потому, что она была дана раньше Моисея, ибо, какъ мы уже говорили, не видно изъ Писанія, чтобы кто-нибудь изъ патріарховъ, жившихъ до Моисея, праздновалъ субботу; этимъ

повѣдь о субботѣ была еще раньше Моисея въ дни праотцевъ и патріарховъ, иначе Онъ не сказалъ бы о ней: „помни".

3) Мы различаемъ *заповѣди Господни*, которыхъ только 10, отъ многочисленныхъ *законовъ Моисея;* первые хранимъ и соблюдаемъ, а вторые отвергаемъ, ибо о заповѣдяхъ сказалъ Христосъ: „кто нарушитъ одну изъ заповѣдей сихъ малыхъ и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ, а кто сотворитъ и научитъ, тотъ великимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ" (Мѳ. 5; 19), „ибо это есть любовь къ Богу, говоритъ ап. Іоаннъ, чтобы мы соблюли заповѣди Его. И заповѣди Его не тяжки;" а о законѣ Моисеевомъ сказано: „Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы закона, сдѣловомъ—„помни"—Господь только напоминаетъ Евреямъ, что заповѣдь о субботѣ была дана имъ нѣсколько раньше синайскаго законодательства, именно—тотчасъ послѣ выхода Евреевъ, подъ предводительствомъ самого же Моисея, изъ земли египетской въ пустынѣ Синъ (Исх. 16; 23—30). Повторяя на горѣ Синайской уже раньше данную *чрезъ Моисея* еврейскому народу заповѣдь, Господь и говоритъ ему о ней, какъ объ извѣстной уже ему: „помни"!

3) Во-первыхъ, совершенная неправда, что Моисей давалъ народу еврейскому, когда бы то ни было, заповѣди отъ себя самого. Моисей называется „рабомъ Бога вѣрнымъ во всемъ домѣ Его" (Числ. 12; 7), а „рабъ не больше господина своего" (Іоан. 13; 16) и творитъ волю только его. Вотъ почему и Моисей *никогда своихъ законовъ Израилю не давалъ*, а давалъ только тѣ законы, которые велѣлъ ему передать народу Самъ Богъ, почему и ап. Іоаннъ учитъ, что „законъ данъ *чрезъ* Моисея" (а не отъ Моисея), то-есть *при посредствѣ* Моисея, или, какъ говоритъ ап. Павелъ, „рукою посредника" (Гал. 3; 19). Слѣдовательно, если въ Писаніи говорится: „законъ Моисеевъ" (3 Цар. 2; 3. Дан. 6; 5. Іоан. 7; 23 и др.) или: „законъ далъ намъ Моисей" (Втор. 33; 7), то это говорится не въ томъ смыслѣ, будто есть какой-то законъ Моисея самого, имъ самимъ и отъ себя самого изданный, а въ томъ смыслѣ, что этотъ законъ Божій „Господь далъ *чрезъ* Моисея" (Неем. 8; 13).

Когда, напримѣръ, Спаситель говоритъ: „Моисей далъ вамъ обрѣзаніе, хотя оно не отъ Моисея, а отъ отцевъ" (Іоан. 7; 22), то этими словами Онъ вовсе не указываетъ на то, что законъ объ обрѣзаніи данъ самимъ Моисеемъ или придуманъ „отцами", напр., Авраамомъ, а только говоритъ, что этотъ законъ Божій, повторенный Израилю чрезъ Моисея (Лев. 12; 3), былъ данъ людямъ *чрезъ* отцевъ, точнѣе,—чрезъ „отца вѣрующихъ—Авраама", ибо Авраамъ не выдумалъ этотъ законъ отъ себя, а завѣтъ этотъ между Богомъ и человѣкомъ положенъ Самимъ Госпо-

лавшись за насъ клятвою" (Гал. 3; 13), „поэтому мы уже не подъ закономъ, а подъ благодатію" (Рим. 6; 14). Мы должны соблюдать только законы Господни, изреченные устами Самого Бога (Исх. 20; 18 — 22), написанные на скрижаляхъ перстомъ Божіимъ (Исх. 31; 18. 32; 15 — 16), то есть 10 заповѣдей, законы же Моисея теперь намъ не нужны, ибо Моисей далъ ихъ самъ отъ себя.

Кромѣ же 10 заповѣдей Богъ не давалъ Израилю никакихъ законовъ.

домъ; что видно изъ книги Бытія (гл. 17; 10—14).

Вотъ почему книга Второзаконія, гдѣ находятся 10 заповѣдей, называемыхъ „постановленіями и законами" (гл. 5-я), называется и *„книгою завѣта"* (Исх. 24; 7) и *„книгою закона Моисеева"*: „и сказали книжнику Эздрѣ, чтобы онъ принесъ книгу закона Моисеева, который *заповѣдалъ Господь* Израилю" (Неем. 8; 22), называется и *„книгою закона Божія"*: „и читали изъ книги закона Божія каждый день" (ст. 18).

Во-вторыхъ, только 10 заповѣдей написаны были перстомъ Божіимъ и поставлены въ Ковчегъ Божій вовсе не потому, какъ думаютъ адвентисты и субботники, что этимъ Богъ хотѣлъ показать особенно ихъ преимущество предъ другими „законами", „уставами" и „постановленіями", а потому, что этимъ Господь хотѣлъ *наглядно, видимымъ образомъ* всегда напоминать евреямъ о томъ великомъ событіи синайскаго законодательства, когда „весь народъ видѣлъ громы, и пламя, и звукъ трубный, и гору дымящуюся; и, увидѣвъ то, весь народъ отступилъ и сталъ вдали", и объятый великимъ ужасомъ и страхомъ просилъ Моисея: „говори ты съ нами, и мы будемъ слушать, *но чтобы не говорилъ съ нами Богъ*, чтобы не умереть" (Исх. 20; 18—19). Изъ послѣднихъ словъ видно и то, почему Богъ устно далъ только 10 заповѣдей: потому, что объятый ужасомъ народъ не могъ дольше слушать глаголы Божіи и просилъ Моисея говорить съ Богомъ и передавать Его дальнѣйшіе законы.

Эти дальнѣйшіе законы Божіи и передалъ Господь уже чрезъ Моисея Израилю на той же горѣ Хоривѣ, когда Моисей „вступилъ во мракъ, гдѣ Богъ" (Исх. 20; 21): „И вотъ законы, говоритъ на Хоривѣ Господь Моисею, которые ты объявишь имъ" (Исх. 21; 1); и потомъ даетъ всѣ тѣ законы, которые переданы были Моисеемъ народу и записаны для него и его потомства въ книгѣ Исходъ и Второзаконіи.

Отсюда для всякаго ясно заблужденіе адвентистовъ, будто Богъ далъ только 10 заповѣдей и не давалъ больше никакихъ законовъ; ясно также

и то, что и другіе, Богомъ данные чрезъ Моисея, законы, напр., о пищѣ, о жертвахъ, о праздникахъ и прочіе, имѣли одинаковую силу и значеніе съ 10 заповѣдями, ибо эти законы были законы Божіи.

Адвентистовъ и другихъ субботниковъ, утверждающихъ, что кромѣ 10 заповѣдей Господь не давалъ никакихъ законовъ, обличаетъ Самъ Богъ слѣдующими, напримѣръ словами: „Не дамъ впредь выступать ногѣ Израиля изъ земли сей, которую Я укрѣпилъ за отцами ихъ, если только они будутъ стараться исполнять все, что *Я заповѣдалъ* имъ по всему *закону* и *уставамъ* и *повелѣніямъ*, даннымъ *рукою Моисея*“ (2 Пар. 33; 8). „И Я вывелъ ихъ изъ земли Египетской и привелъ ихъ въ пустыню, и далъ имъ *заповѣди* Мои, и объявилъ имъ *постановленія*, исполняя которыя, человѣкъ живъ былъ бы чрезъ нихъ; далъ имъ также *субботы* Мои (а не одну субботу), чтобы онѣ были знаменіемъ между Мною и ими, чтобы знали, что Я—Господь, освящающій ихъ... по Моимъ заповѣдямъ поступайте и Мои *уставы* соблюдайте и исполняйте ихъ“ (Iезек. 20; 11—12 и 19).

Обличаетъ адвентистовъ самъ Моисей, когда напр., говоритъ: „И объявилъ Онъ вамъ *завѣтъ*, который повелѣлъ вамъ исполнять, *десятословіе*, и написалъ его на двухъ каменныхъ скрижаляхъ; и повелѣлъ мнѣ Господь *въ то время* научить васъ *постановленіямъ* и *законамъ*, дабы вы исполняли ихъ“ (Втор. 4; 13—14).

„*Уставы*, и *учрежденія*, и *законъ*, и *заповѣди*, которыя Онъ написалъ вамъ, старайтесь исполнять во всѣ дни“ (4 Цар. 17; 37).

Обличаетъ ихъ и Неемія, когда говоритъ: „И снисшелъ Ты на гору Синай и говорилъ съ ними съ неба, и далъ имъ *суды* справедливые, *законы* вѣрные, *уставы* и *заповѣди* добрыя; и указалъ имъ святую Твою субботу и *заповѣди* и *уставы* и *законъ* преподалъ имъ *чрезъ* раба Твоего Моисея“. „И вступили (Израильтяне) въ обязательство съ клятвою и *проклятіемъ* поступать *по закону Божію*, который данъ рукою Моисея, раба

Божія, и соблюдать и исполнять всѣ заповѣди Господа Бога нашего и *уставы* Его и *предписанія* Его" (Неем. 9; 14 и 10; 29).

Обличаетъ, наконецъ, заблужденія адвентистовъ и другихъ субботниковъ Самъ Христосъ въ приводимыхъ ими же Его словахъ изъ евангелія Матѳея (ст. 19), ибо, какъ видно изъ предыдущихъ словъ Христа, подъ „малѣйшими заповѣдями" Онъ разумѣетъ всѣ сказанныя Имъ заповѣди блаженства (гл. 5 Мѳ. съ 3-го по 16 стихъ), которыя если кто нарушитъ (одну изъ заповѣдей *сихъ*), „малѣйшимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ". Большею же заповѣдью Христосъ назвалъ вовсе не субботу, а заповѣди написанныя не на каменныхъ скрижаляхъ, а на сердцахъ человѣческихъ, когда на вопросъ законника: „какая наибольшая *заповѣдь* въ законѣ", сказалъ: „возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ: сія есть *первая* и *наибольшая заповѣдь;* вторая же *подобна ей:* возлюби ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки" (Мѳ. 22; 36—40), а не на еврейской субботѣ.

Итакъ, ясно видно изъ св. Писанія, что адвентисты и другіе субботники сами себя подвели подъ проклятіе Божіе, ибо, празднуя ветхую субботу, этимъ самымъ вступили „въ обязательство съ проклятіемъ" исполнять и весь ветхозавѣтный, Богомъ данный законъ, то есть законъ о субботнихъ годахъ, о жертвахъ, пищѣ, праздникахъ и о прочемъ, „ибо написано: проклятъ всякъ, кто не исполняетъ постоянно *всего,* что написано въ книгѣ закона", то есть во Второзаконіи (Гал. 3; 10 и Втор. 27; 26).

4) Въ 4 заповѣди сказано: „Помни день субботній, чтобы святить его; шесть дней работай и дѣлай (въ нихъ) всякія дѣла твои, а день седьмый—суб-

4) Да, Евреи должны были праздновать субботу, иначе они были бы подъ клятвою закона (Втор. 27; 26). Мы же теперь не подъ закономъ, а подъ благодатью (Рим. 6; 14) искупившаго насъ отъ этой клятвы Христа: „Христосъ, учитъ св. апостолъ Павелъ, искупилъ насъ отъ клятвы закона, сдѣлавшись за насъ клятвою... Для чего же законъ? Онъ данъ послѣ по причинѣ преступленій, *до вре-*

бота Господу Богу твоему" и т. д. А въ 31 главѣ (ст. 16) Исхода суббота названа „завѣтомъ вѣчнымъ", слѣдовательно, должно и теперь праздновать ее, какъ установленіе вѣчное.

мени пришествія сьмени, къ которому относятся обѣтованія... Законъ былъ для насъ дѣтоводителемъ ко Христу, дабы намъ оправдаться вѣрою; по пришествіи же вѣры, мы уже не подъ руководствомъ дѣтоводителя, ибо „всѣ вы, говоритъ Апостолъ, сыны Божіи по вѣрѣ во Христа Іисуса" (Гал. гл. 3-я), „Который *упразднилъ* вражду Плотію Своею, а *законъ заповѣдей* ученіемъ" (Еф. 2; 15).

Слова: „навѣки" и „вѣчно" въ св. Писаніи Ветхаго Завѣта не значатъ „навсегда", а означаютъ время вообще продолжительное: „онъ останется рабомъ его вѣчно" (Исх. 21; 6 см. еще: Быт. 17; 8. Іис. Нав. 14; 9 и др.) и особенно—время до пришествія Мессіи—Христа, когда начался новый вѣкъ,—вѣкъ христіанства.

Сами же субботники не празднуютъ, напримѣръ, еврейскую пасху съ однолѣтнимъ агнцемъ, опрѣсноками (мацою), мазаніемъ его кровью дверныхъ косяковъ, не празднуютъ ее съ препоясанными чреслами, съ посохами въ рукахъ и т. п., а вѣдь Господь объ этомъ праздникѣ сказалъ: „Да будетъ вамъ день сей памятенъ, и празднуйте въ оный праздникъ Господу во всѣ роды ваши; *какъ установленіе вѣчное* празднуйте его... Храните сіе, *какъ законъ* для себя и для сыновъ своихъ *навѣки*" (Исх. 12; 1—24).

5) Нужно различать „установленія вѣчныя" и „законы вычные" отъ „завѣта вѣчнаго": „установленія" и „законы" исполнялись только до Христа, а „завѣтъ" это—союзъ Бога съ человѣкомъ и долженъ существовать вѣчно.

5) Богъ, какъ Творецъ и Законодатель, можетъ измѣнять не только всѣ Свои законы, но и завѣты, хотя бы и говорилъ, что Онъ даетъ ихъ „навѣки" (1 Цар. 2; 30). Завѣтъ не есть договоръ человѣка съ Богомъ: вѣдь договариваются въ чемъ либо равные другъ другу; завѣтъ есть проявленіе милости Божіей и снисхожденія къ человѣку, и Богъ можетъ Свои обѣщанія, законы, завѣты, заповѣди, уставы, постановленія измѣнять или совершенно уничтожать, если найдетъ, что они уже не нужны или что люди стали недостойны ихъ.

„Завѣтомъ вѣчнымъ" названы жертвы и другія ветхозавѣтныя постановленія (Лев. 7; 36. Исх. 21; 6. 40; 15 и др.), которыя въ Новомъ Завѣтѣ всѣ отмѣнены.

Не было завѣта бо́льшаго, какъ завѣтъ объ обрѣзаніи; обрѣзаніе старше не только по времени, чѣмъ суббота, но и по своему значенію; Самъ Спаситель сказалъ, что оно важнѣе, чѣмъ суббота: „Моисей, говоритъ Онъ, далъ вамъ обрѣзаніе (хотя оно не отъ Моисея, а отъ отцовъ), и въ субботу вы обрѣзываете человѣка. Если въ субботу принимаетъ человѣкъ обрѣзаніе, *чтобы не былъ нарушенъ законъ Моисеевъ*,—на Меня ли негодуете, что Я всего человѣка исцѣлилъ въ субботу?“ (Іоан. 7; 22—23).

Итакъ, изъ-за обрѣзанія нарушалась сама суббота, потому что обрѣзаніе выше субботы. Оно тоже называется „завѣтомъ вѣчнымъ“, нарушители его тоже предавались смерти: „Обрѣзывайте, сказалъ Богъ еще Аврааму, крайнюю плоть вашу: и сіе будетъ *знаменіемъ завѣта* между Мною и вами... И будетъ завѣтъ Мой на тѣлѣ вашемъ *завѣтомъ вѣчнымъ*. Необрѣзанный же мужскаго пола, который не обрѣжетъ крайней плоти своей (въ восьмый день*), истребится душа та изъ народа своего, ибо онъ нарушилъ завѣтъ Мой“ (Быт. 17; 11—14).

И вотъ, этотъ „завѣтъ вѣчный“ объ обрѣзаніи, бывшій выше субботы, отмѣняется св. Апостолами на ихъ соборѣ. Когда христіане изъ іудеевъ стали требовать отъ обратившихся изъ язычниковъ, чтобы они соблюдали обрѣзаніе и „*законъ Моисеевъ*“, то св. Апостолы, собравшись вмѣстѣ, постановили: „Угодно Святому Духу и намъ не возлагать на васъ *никакого бремени* болѣе, кромѣ сего необходимаго: воздерживаться отъ идоложертвеннаго и крови, и удавленины и блуда, и не дѣлать другимъ того, чего себѣ не хотите. Соблюдая сіе, хорошо сдѣлаете“ (Дѣян. 15 гл.).

*) *Примѣчаніе.* „Почему, спрашиваетъ св. Іоаннъ Златоустъ, 8-й день становится выше 7-го? Дѣти обрѣзываются въ 8 день потому, что въ 8 день надлежало быть воскресенію, т.-есть Господню обрѣзанію всего міра. Почему не повелѣлъ Моисей обрѣзывать въ 6 день? Почему не въ 9 или 10? Ясенъ 8-й день, въ который воскресаетъ Христосъ. Итакъ, если кто не вѣритъ воскресенію, тотъ не обрѣзанъ сердцемъ, отчужденъ отъ Бога невѣріемъ“. (Слово о срѣтеніи Господа нашего Іисуса Христа. Твор. І. Златоуста. т. II, стр. 875).

Этимъ постановленіемъ св. Апостолы отмѣнили не только обрѣзаніе, которое было выше субботы, но и весь обрядовый Моисеевъ законъ съ его праздниками, новомѣсячіями, субботою и прочимъ (См. Кол. 2; 16—17. Гал. 5; 6. 6; 15).

6) Христосъ соблюдалъ субботу, и мы должны ее соблюдать: „Если заповѣди Мои соблюдаете, пребудете въ любви Моей, какъ и Я соблюдалъ заповѣди Отца Моего и пребываю въ любви Его“ (Іоан. 15; 10).

„Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить Я пришелъ, но исполнить“ (Мѳ. 5; 17).

6) Христосъ соблюдалъ субботу потому, что, какъ Іудей, Онъ обязанъ былъ подчиняться обрядовому закону Моисея до времени отмѣны этого закона, до заключенія съ людьми „новаго завѣта въ Крови Его“ (Лук. 22; 20), то есть до времени Его страданій и славнаго воскресенія, когда пришелъ конецъ Ветхому Завѣту и настало начало новаго, предсказаннаго еще пророкомъ Іереміею (31; 31 — 32), тогда Христосъ „упразднилъ, то есть уничтожилъ, законъ заповѣдей ученіемъ Своимъ“ (Еф. 2; 15).

На томъ основаніи, что Христосъ соблюдалъ субботу, нельзя утверждать, что и христіане должны ее чтить: Христосъ, какъ Іудей, праздновалъ еврейскіе праздники, совершалъ еврейскую пасху, но субботники не празднуютъ же ихъ; Христосъ, какъ Іудей, принялъ и обрѣзаніе, но сектанты не принимаютъ же его.

7) Христосъ чтилъ субботу, ибо по субботамъ ходилъ въ синагогу и училъ народъ: „И пришелъ въ Назаретъ, гдѣ былъ воспитанъ, и вошелъ, по обыкновенію Своему, въ день субботній въ синагогу и сталъ читать... И пришелъ въ Капернаумъ, городъ Галилейскій, и училъ ихъ въ дни субботніе“ (Лк. 4; 16, 31 и Марк. 1; 21).

7) Почему и до какихъ поръ Христосъ чтилъ субботу, объяснено выше; изъ приведенныхъ же мѣстъ св. Писанія вовсе не видно, что христіане должны праздновать субботу; въ нихъ говорится о томъ, что Христосъ по обыкновенію училъ Евреевъ по субботнимъ днямъ въ ихъ синагогахъ; и только. Училъ же по субботнимъ днямъ, очевидно, потому, что Евреи собирались по субботамъ въ синагоги для молитвы, и поэтому Христосъ всегда могъ имѣть готовыхъ, уже собравшихся слушателей. Еслибы кто-либо ходилъ по пятницамъ въ еврейскія синагоги, когда они вечеромъ тоже собираются для молитвы, и училъ бы ихъ вѣрѣ, то неужели это значило бы, что проповѣдникъ чтитъ пятницу?!

8) Христосъ сказалъ Своимъ уче-

8) Приведенныя слова Христа вовсе не говорятъ о томъ, что христіане должны праздновать

никамъ: „молитесь, чтобы бѣгство ваше не случилось зимою или въ субботу“ (Мѳ. 24; 20), чѣмъ, очевидно, указалъ на святость субботняго покоя.

субботу, иначе намъ нужно было-бы почитать и праздновать и *зиму;* они лишь указываютъ на близость разрушенія Іерусалима и на то затрудненіе, какое могли-бы испытать ученики Христа, если-бы это разрушеніе произошло неожиданно зимою, когда они могли-бы погибнуть въ дорогѣ отъ холода, или очень скоро, — до страданій и воскресенія Христа, когда еще не вполнѣ отмѣнена была ветхая суббота, во время которой трудно было-бы и бѣжать изъ Іерусалима, такъ какъ по субботамъ, со времени Нееміи, ворота въ немъ запирались. „Тиряне жили въ Іудеѣ и привозили рыбу и всякій товаръ и продавали въ субботу жителямъ Іудеи и Іерусалима. И сдѣлалъ я выговоръ, знатнѣйшимъ изъ Іудеевъ... Послѣ сего, когда смеркалось у воротъ Іерусалимскихъ, передъ субботою, я велѣлъ запирать двери и сказалъ, чтобы не отпирали ихъ до утра послѣ субботы. И слугъ моихъ я поставилъ у воротъ, чтобы никакая ноша не проходила въ день субботній“ (Неем. 13; 16—19).

9) Ученики Христа праздновали субботу. Такъ, напримѣръ, мироносицы не пошли въ субботу ко гробу Христа, а „остались въ покоѣ по заповѣди“ (Лук. 23, 56). „Въ первый же день недѣли, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли онѣ ко гробу, и вмѣстѣ съ ними нѣкоторыя другія“ (Лук. 24; 1).

9) Что мироносицы праздновали субботу, когда Христосъ лежалъ во гробѣ, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: до воскресенія Христа онѣ должны были исполнять ветхій законъ, ибо новый завѣтъ начался послѣ воскресенія Христа изъ мертвыхъ.

Затѣмъ, развѣ могли послѣдователи Христа праздновать воскресный день, когда они еще и не знали, что Христосъ воскресъ?

Мироносицы, даже когда узнали объ этомъ, „недоумѣвали“, пока ангелъ не засвидѣтельствовалъ имъ о воскресеніи Христа, а когда онѣ, возвратившись отъ гроба, возвѣстили объ этомъ Апостоламъ, то имъ „показались слова ихъ пустыми, и не повѣрили имъ“ (Лук. 24; 4, 9—11), какъ „не вѣрили и дивились“ даже тогда, когда Воскресшій Самъ явился имъ (ст. 41). Какъ же невѣровавшіе, что Христосъ воскресъ, могли праздновать воскресеніе?

Наконецъ, для всякаго здравомыслящаго человѣка понятно, что пока Христосъ не воскресъ, не могли христіане и воскресный день праздновать.

10) Ап. Павелъ чтилъ субботу: „Павелъ, по своему обыкновенію, вошелъ къ нимъ и три субботы говорилъ съ ними изъ писаній“ (Дѣян. 17; 2 и 16; 13).

10) Изъ этихъ мѣстъ Писанія совсѣмъ не видно, чтобы ап. Павелъ чтилъ субботу, а видно, только, что онъ по субботамъ проповѣдывалъ, какъ и Христосъ, а почему именно по субботамъ проповѣдывалъ, объясненно выше: потому, — что тогда Евреи были въ сборѣ, были готовые слушатели. (см. п. 5-й).

11) Ап. Павелъ въ воскресный день работалъ, а въ субботу праздновалъ: ходилъ въ синагогу молиться и проповѣдывать. Поселившись въ домѣ Акилы и Прискиллы, онъ, „по одинаковости ремесла, остался у нихъ и работалъ; ибо ремесломъ ихъ было дѣланіе палатокъ. Во всякую же субботу онъ говорилъ въ синагогѣ и убѣждалъ Іудеевъ и Еллиновъ“ (Дѣян. 18; 1—4).

11) Прежде всего нужно замѣтить, что изъ этого мѣста Писанія вовсе не видно, чтобы ап. Павелъ работалъ въ воскресные дни; это выдумка сектантовъ. Сказано только: „работалъ“, а сколько дней въ недѣлѣ работалъ и въ какіе дни,—не указано. Затѣмъ нужно помнить, что онъ проповѣдывалъ не только въ субботу и въ синагогахъ, но и „ежедневно“, „на площади“ (Дѣян. 17; 17—20), „всенародно и по домамъ“, а Ефесянъ „училъ три года день и ночь непрестанно“. (Дѣян. 20; 20, 31). Если сектанты чтутъ субботу потому, что ап. Павелъ по субботамъ проповѣдывалъ, то пусть чтутъ каждый день, пусть чтутъ языческій ареопагъ, еврейскія синагоги и проч.

Молиться же въ коринѳской синагогѣ съ евреями апостолъ не могъ (2 Кор. 6; 15), ибо тамошніе Евреи не только не вѣрили, „что Іисусъ есть Христосъ“, но „противились“ проповѣди Апостола и „злословили“ его, такъ что онъ, „отрясши одежды свои, сказалъ къ нимъ: кровь ваша на главахъ вашихъ; я чистъ; отнынѣ иду къ язычникамъ“ (Дѣян. 18; 5—7).

12) Суббота должна оставаться и для христіанъ: „для народа Божія остается еще субботство“ (Евр. 4; 9).

12) „Народъ Божій“ это—Евреи, а „субботство“ это — получаемое чрезъ вѣру во Христа Царство небесное.

Въ этой главѣ посланія къ Евреямъ говорится о трехъ „покояхъ“: первый покой это — покой Божій, о которомъ сказано: „и почилъ Богъ въ день седьмый отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ“ (ст. 4); второй покой это — обѣщанная Евреямъ „земля обѣтованная“, куда за ропотъ въ пустынѣ и непокорность не всѣ они вошли (ст. 5—6), почему Давидъ предсказываетъ Евреямъ о третьемъ покоѣ:

„нынѣ, когда услышите гласъ Его (то-есть Христа) не ожесточите сердецъ вашихъ. Ибо если-бы Іисусъ (Навинъ) доставилъ имъ (Евреямъ въ землѣ обѣтованной) покой, то не было-бы сказано послѣ того о другомъ днѣ (о другомъ днѣ, — значитъ, не о субботѣ). Посему, говоритъ Апостолъ, для народа Божія (то-есть для Евреевъ) еще остается субботство“ (ст. 9), остается чрезъ вѣру въ пришедшаго Мессію-Христа войти въ вѣчный покой, или въ Царство небесное. „Ибо кто вошелъ въ покой Его (то-есть въ Царство небесное), тотъ и самъ успокоился отъ дѣлъ своихъ, какъ и Богъ отъ Своихъ. Итакъ, учитъ Евреевъ св. Апостолъ, постараемся войти (значитъ онъ еще не вошелъ) въ покой оный, чтобы кто по тому же примѣру (какъ Евреи въ пустынѣ) не впалъ въ непокорность“ (ст. 10—11).

Итакъ ясно, что подъ „субботствомъ“ должно разумѣть не седьмой день недѣли, а Царство небесное, получаемое чрезъ вѣру во Христа, ибо только тамъ люди окончательно успокоятся отъ дѣлъ своихъ, ибо кто изъ празднующихъ субботу успокоился отъ дѣлъ своихъ? Никто. Притомъ седьмой день недѣли никогда и нигдѣ не называется въ св. Писаніи „субботствомъ“, а прямо— „субботою“.

13) Пророкъ Исаія предсказывалъ, что христіане будутъ праздновать субботу: „Ибо какъ новое небо и новая земля, которыя Я сотворю, всегда будутъ предъ лицемъ Моимъ, говоритъ Господь, такъ будетъ и сѣмя ваше и имя ваше. Тогда изъ мѣсяца въ мѣсяцъ и изъ субботы въ субботу будетъ приходить всякая плоть предъ

13) „Дары различны, говоритъ св. Апостолъ, но Духъ одинъ и тотъ-же“ (1 Кор. 12; 4, 11). Слѣдовательно, чрезъ пророка Исаію говорилъ тотъ-же Святый Духъ, Который прорекалъ и чрезъ Іеремію, почему противорѣчить другъ другу они не могли, „ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21). А пророкъ Іеремія говоритъ, что завѣтъ, заключенный Богомъ съ Евреями при выходѣ ихъ изъ Египта, тотъ завѣтъ, въ которомъ говорится о субботѣ (Исх. 16; 23—26), будетъ уничтоженъ, а будетъ заключенъ новый завѣтъ, слѣдовательно, будетъ установлена и новая суббота: „Вотъ наступаютъ дни, говоритъ Господь, когда Я заключу съ домомъ Израиля и съ домомъ Іуды *новый завѣтъ; не такой* завѣтъ,

лице Моё на поклоненіе, говоритъ Господь" (Иса. 66; 22—23).

какой Я заключилъ съ отцами ихъ, въ тотъ день, когда взялъ ихъ за руку, чтобы вывести ихъ изъ земли Египетской" (Іер. 31; 31—32). „Говоря „новый", показалъ ветхость перваго; а ветшающее и старѣющее близко къ уничтоженію" (Евр. 8; 8—13). Очевидно, здѣсь Исаія говоритъ пророчески о новой субботѣ, ибо если завѣтъ новый, то долженъ быть и новый день покоя.

14) Законъ о субботѣ, говорятъ другіе изъ адвентистовъ, будетъ исполняться и въ будущей жизни, ибо и на „новомъ небѣ", какъ говоритъ пророкъ Исаія, „изъ субботы въ субботу будетъ приходить всякая плоть предъ лице Божіе для поклоненія" (66; 22-23).

14) Въ этихъ словахъ пророка Исаіи Богъ только сравниваетъ вѣчность новаго неба и новой земли съ вѣчностью существованія на землѣ христіанства, а вовсе не говоритъ о томъ, что суббота будетъ праздноваться и на небѣ. Вся же рѣчь Бога—о новозавѣтныхъ временахъ, когда увѣруютъ въ Бога многіе народы, не знавшіе Его (ст. 18—19), и потекутъ Они на коняхъ и на колесницахъ, и на носилкахъ, и на мулахъ и на быстрыхъ верблюдахъ—на святую гору Мою, въ Іерусалимъ"... „И изъ нихъ буду брать также въ священники и левиты, говоритъ Господь" (ст. 20—21). Ни на коняхъ и колесницахъ, ни на носилкахъ, мулахъ и верблюдахъ вѣрующіе не будутъ вступать въ небесное царство, не будутъ тамъ избираться въ священники и левиты, ибо уже не будетъ тамъ приноситься никакая жертва, тамъ всѣ будутъ священниками Бога вышняго (От. 1; 6. 5; 10), слѣдовательно и о субботѣ здѣсь говорится не небесной, а земной, при томъ новозавѣтной, т. е. днѣ воскресномъ.

Въ будущей жизни на небѣ не будетъ не только субботы, а и вообще какого бы то ни было различія въ дняхъ; тамъ будетъ одинъ вѣчный день радости и блаженства съ Господомъ: небесный „городъ не имѣетъ нужды ни въ солнцѣ, ни въ лунѣ для освѣщенія своего, ибо слава Божія освѣтила его, и свѣтильникъ его—Агнецъ... Ворота его не будутъ запираться; *а ночи тамъ не будетъ*" (От. 21; 23—25). Если на небѣ не будетъ ночи, то не будетъ и различія въ дняхъ, не будетъ, слѣдовательно, и субботы.

15) Почему-же другіе пророки ни-

15) Нѣтъ, говорятъ и очень много. Такъ, напримѣръ, пророкъ Захарія говоритъ, что въ этотъ

гдѣ не говорятъ о новомъ днѣ?

день совершится наше спасеніе чрезъ прощеніе грѣховъ:

„И изглажу грѣхъ земли сей *въ одинъ день*“ (3; 8—10).

„И спасетъ Господь ихъ въ *тотъ день*, какъ овецъ, народъ Свой, ибо, подобно камнямъ въ вѣнцѣ, они возсіяютъ на землѣ Его“ (9; 16).

„*Въ тотъ день* откроется источникъ Дому Давидову и жителямъ Іерусалима *для омытія грѣха и нечистоты*“ (13; 1. 1 Петр. 3; 21).

„И Господь будетъ Царемъ надъ всею землею; *въ тотъ день* будетъ Господь единъ и имя Его едино“ (14; 9). Воскресный день это—день проявленія торжества и силы Христа надъ Его врагами и надъ діаволомъ: „жезлъ силы Твоей пошлетъ Господь съ Сіона: господствуй среди враговъ Твоихъ. *Въ день силы* Твоей народъ Твой готовъ во благолѣпіи святыни“ (Пс. 109; 2—3).

А такъ какъ „Христосъ воскресъ для оправданія нашего“ (Рим. 4; 25), то пророкъ Давидъ приглашаетъ насъ въ день воскресный радоваться и веселиться: „Славлю Тебя, что Ты услышалъ меня и сдѣлался моимъ спасеніемъ! Камень, который отвергли строители, сдѣлался главою угла (см. Лук. 20; 17—19 и 1 Петр. 2; 7). *Сей день сотворилъ Господь:* возрадуемся и возвеселимся въ оный“ (Псал. 117; 21—24).

Въ этотъ день и Христосъ велѣлъ Апостоламъ радоваться: „радуйтесь“, сказалъ Онъ (Мѳ. 28; 9), и они, дѣйствительно, въ этотъ день радовались (Мѳ. 28; 8. Іоан. 16; 20—26. 20; 20. Лук. 24; 41). Такимъ же днемъ радости долженъ быть день воскресный и для всѣхъ истинно вѣрующихъ въ воскресшаго Христа.

Адвентисты напрасно празднуютъ субботу, ибо, по ветхозавѣтной буквѣ, они все равно должны погибнуть. Вѣдь еще не прошло четыре рода, какъ появилось ихъ ученіе: ихъ дѣды и прадѣды, а многихъ и отцы, праздновали день воскресный, нѣкоторые изъ сектантовъ и сами недавно перестали его праздновать, почему они должны, по ихъ же ученію, всѣ погибнуть за вину отцевъ своихъ, праздновавшихъ воскресеніе, ибо въ той же главѣ Исхода, гдѣ помѣщена заповѣдь о субботѣ,

сказано о нарушителяхъ заповѣдей Божіихъ, что не только они, а и потомки ихъ будутъ наказаны, потому что Богъ есть „Богъ ревнитель, наказывающій дѣтей за вину отцевъ до третьяго и четвертаго рода“ (Исх. 20; 5. Числ. 14; 18).

Итакъ ясно, что ветхозавѣтная суббота была „до времени исправленія“ (Евр. 9; 10), то есть до времени Христа, Который не только словомъ, а и дѣломъ отмѣнилъ ее, ибо наступила, по предсказанію пророковъ, новая суббота, то есть день воскресный, день „знаменитый“, который „сотворилъ Господь“, день славы Христа, а нашей радости и веселія объ избавленіи насъ и всего міра отъ рабства діаволу.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Откуда видно, что Христосъ отмѣнилъ субботу?

1) Весь Моисеевъ законъ „имѣлъ тѣнь будущихъ благъ, а не самый образъ вещей“ (Евр. 10; 1), поэтому пришедшій Мессія-Христосъ, исполнивъ весь законъ (Мѳ. 5; 17) и ветхозавѣтныя заповѣди (Іоан. 15; 10), потомъ Самъ же иныя изъ нихъ пополнилъ, другія измѣнилъ (вся 5-я глава ев. Матѳея) и въ общемъ „упразднилъ“, то есть уничтожилъ „законъ заповѣдей ученіемъ“ Своимъ (Еф. 2; 15). Субботу же Онъ совсѣмъ отмѣнилъ и словомъ и дѣломъ.

Такъ, напр., Онъ Самъ нарушалъ ее, исцѣляя въ субботу больныхъ: сухорукаго (Мѳ. 12; 10—13), разслабленнаго (Іоан. 5; 5—16), слѣпорожденнаго, сдѣлавъ въ субботу ему броніе, (Іоан. 9; 1 — 16), что все запрещалось ветхимъ закономъ о субботѣ (Исх. 20; 10. 31; 14—15. Чис. 15; 32—36).

Нарушая субботу, Христосъ заставлялъ и другихъ нарушать ее. Исцѣляя, напр., больного въ субботу, Іисусъ говоритъ ему: „встань, возьми постель свою твою и ходи. И онъ тотчасъ выздоровѣлъ и взялъ постель свою и пошелъ. Было же это въ день субботній; посему Іудеи говорили исцѣленному: сегодня суббота; не должно тебѣ брать постели. Онъ отвѣчалъ: Кто исцѣлилъ меня, Тотъ мнѣ сказалъ: возьми постель твою и ходи“. (Іоан. 5; 8—12).

Іудеи, основываясь на ветхомъ законѣ о субботѣ, справедливо обвинили исцѣленнаго, а слѣ-

довательно и Христа, въ нарушеніи субботы, ибо въ заповѣди говорится, что въ субботу не должно дѣлать *никакого дѣла* (Исх. 20; 10, 31; 15), а пророкъ Іеремія говоритъ: „Такъ говоритъ Господь: берегите души свои и *не носите ношъ въ день субботній* и не вносите ихъ воротами Іерусалимскими. И не выносите ношъ изъ домовъ вашихъ въ день субботній" (Іер. 17; 21—22). Но Христосъ Самъ нарушилъ субботу и велѣлъ нарушить ее исцѣленному слѣпорожденному, чтобы показать, что суббота Имъ отмѣнена.

2) За что Іудеи искали убить Христа?

2) За нарушеніе субботы: „И стали Іудеи гнать Іисуса и искали убить Его *за то, что Онъ дѣлалъ такія дѣла въ субботу*. Іисусъ же говорилъ имъ: „Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ и Я дѣлаю. И еще болѣе искали убить Его *за то, что Онъ не только нарушалъ субботу,* но и Отцемъ Своимъ называлъ Бога, дѣлая Себя равнымъ Богу". (Іоан. 5; 16—18).

3) А св. Апостолы нарушали субботу?

3) Да, нарушали: „И случилось Ему въ субботу идти засѣянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали Ему: смотри, что они дѣлаютъ въ субботу, *чего не должно дѣлать*... И сказалъ имъ: *суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы; почему Сынъ Человѣческій есть господинъ и субботы*". (Мар. 2; 23—28).

Фарисеи, на основаніи ветхаго закона о субботѣ, опять совершенно справедливо обвиняли учениковъ Христа въ нарушеніи ими субботы, ибо въ субботу нельзя было растирать руками колосья, тѣмъ болѣе нельзя было ходить по полямъ (Исх. 20; 10. Числ. 15; 32—36 и Лук. 23; 56), но Христосъ не сдѣлалъ выговора Апостоламъ, а, назвавъ Себя господиномъ субботы и сказавъ, что суббота для человѣка, то-есть, что человѣкъ выше субботы, этимъ самымъ оправдалъ учениковъ въ нарушеніи субботы, то-есть окончательно ее отмѣнилъ.

4) Откуда особенно ясно видно, что суббота отмѣнена?

4) Изъ 15-ой главы Дѣяній св. Апостоловъ и изъ посланія ап. Павла къ Колоссянамъ (2; 16—17).

Христіане изъ евреевъ настаивали на томъ, чтобы христіане изъ язычниковъ приняли обрѣзаніе и „соблюдали *законъ Моисеевъ*“ (Дѣян. 15; 1 и 5), то-есть законъ о пищѣ, питіи, еврейскихъ праздникахъ, субботѣ и о прочемъ, что находится въ законѣ Моисеевомъ. „Апостолы и пресвитеры собрались для разсмотрѣнія этого дѣла“ (ст. 6) и сдѣлали слѣдующее постановленіе: „Поелику мы услышали, что нѣкоторые, вышедшіе отъ насъ, смутили васъ своими рѣчами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрѣзываться и *соблюдать законъ, чего мы имъ не поручали*, то мы, собравшись, единодушно разсудили... Угодно Духу Святому и намъ не возлагать на васъ *никакого бремени болѣе, кромѣ сего необходимаго: воздерживаться отъ идоложертвеннаго и крови, и удавленины, и блуда, и не дѣлать другимъ того, чего себѣ не хотите.* Соблюдая сіе, хорошо сдѣлаете“ (Дѣян. 15; 24—29)

Такимъ образомъ, св. Апостолы отвергли обрѣзаніе и весь обрядовый Моисеевъ законъ, слѣдовательно, и субботу, ибо не постановили на своемъ соборѣ соблюдать ее.

Вотъ почему и св. ап. Павелъ говоритъ о субботѣ слѣдующее: „Итакъ, никто да не осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или *субботу* *): это есть *тѣнь* будущаго, а тѣло во Христѣ“ (Кол. 2; 16—17). Здѣсь еврейская суббота названа „тѣнью“, то-есть ничего незначущею, безполезною, ибо *слово „тѣнь“ въ св. Писаніи, когда оно говоритъ о ветхозавѣтномъ законѣ, означаетъ то, что подлежитъ отмѣненію* (Евр. 10; 1 и 9 ст. 8; 4—5 и 13 ст.).

5) Что должны дѣлать празднующіе еврейскую ветхую субботу?

5) Они должны исполнять не только всѣ „заповѣди“, но и всѣ ветхозавѣтныя „постановленія“, „законы“, „завѣты“ и „уставы“, ибо всѣ они „Господни“ и даны евреямъ „навѣки“, то-

*) *Примѣчаніе.* Въ нѣкоторыхъ переводахъ Библіи стоитъ: „за субботы“, чѣмъ еще сильнѣе отвергается *всякая* суббота, во всѣхъ ея видахъ: седьмой субботній день, седьмой субботній годъ, юбилейные субботніе годы—49-й и 50-й; словомъ, отвергаются *всѣ* еврейскія субботы.

есть должны праздновать еврейскіе праздники, субботніе дни, праздникъ опрѣсноковъ (маца), праздникъ кущей (кучки) и прочее, ибо о всѣхъ этихъ установленіяхъ Господь сказалъ, что они— Его и потому должны Евреями исполняться (Исх. 12; 1—24. 16; 4 и 28. 28; 1—43. 29; 9): „и объявилъ Онъ вамъ *завѣтъ*, который повелѣлъ вамъ исполнять, десятословіе, и написалъ его на двухъ каменныхъ скрижаляхъ; и *повелѣлъ мнѣ Господь* въ то время научить васъ *постановленіямъ* и *законамъ*, дабы вы *исполняли ихъ* въ той землѣ, въ которую вы входите, чтобы овладѣть ею" (Вт. 4; 13—14). И вступили (Израильтяне) въ обязательство *съ клятвою и проклятіемъ* поступать по *закону* Божію, который данъ рукою Моисея, раба Божія, и соблюдать и исполнять *всѣ заповѣди* Господа Бога нашего и *уставы* Его и *предписанія* Его" (Неем. 10; 29. См. еще Iезек. 20; 11 — 13).

„Проклятъ человѣкъ, говоритъ Iеремія, который не послушаетъ словъ завѣта сего, который Я заповѣдалъ отцамъ вашимъ, когда вывелъ ихъ изъ земли Египетской" (Iер. 11; 3—4).

Отсюда ясно, что празднующіе субботу должны исполнять весь законъ, данный Евреямъ по выходѣ ихъ изъ Египта, а въ томъ законѣ говорится не объ одной субботѣ, а и объ опрѣснокахъ, о пасхѣ съ агнцемъ и горькими травами, о мазаніи дверныхъ косяковъ кровью и о прочемъ, что все субботники должны исполнять, иначе будутъ прокляты.

6) Еще что обязаны дѣлать субботники?

6) Они должны праздновать каждый седьмой годъ: каждый седьмой годъ они не должны ни орать, ни сѣять, ни жать ни собирать плодовъ и винограда: „Шесть лѣтъ засѣвай поле твое и шесть лѣтъ обрѣзывай виноградникъ твой и собирай произведенія ихъ; а въ седьмый годъ да будетъ *суббота* покоя земли, *суббота Господня:* поля твоего не засѣвай и виноградника твоего не обрѣзывай. Что само выростетъ на жатвѣ твоей, не сжинай, и гроздовъ съ необрѣзанныхъ лозъ твоихъ не снимай: да будетъ это *годъ покоя земли*". (Лев. 25; 3 — 5).

Нельзя также пользоваться субботникамъ землею въ 49-й и 50-й годы; въ эти два года земля ихъ должна пустовать (ст. 8—12). Но сектанты седьмые дни празднуютъ, а седьмые годы не чтятъ: не выгодно!..

Субботники еще должны ежегодно отдѣлять для Господа десятую часть всего дохода отъ земли, отъ скота, отъ птицы, фруктовъ и проч. (Лев. 27; 30—31). Должны также отдѣлять десятую часть годового дохода для содержанія своего священства, то-есть для своихъ вожаковъ, непризванныхъ лжепресвитеровъ (Числ. 18; 21. Евр. 7; 5). Но они этого тоже не дѣлаютъ, ибо и это для нихъ не выгодно.

7) Въ какомъ положеніи находится тотъ, кто ветхозавѣтную субботу празднуетъ, а прочій ветхій законъ не исполняетъ?

7) Кто признаетъ только законъ о субботѣ, а *всего* остального закона Моисеева не исполняетъ, тотъ находится подъ проклятіемъ: „Проклятъ (всякій человѣкъ) кто не исполнитъ *всѣхъ* словъ закона сего и не будетъ поступать по нимъ“! (Втор. 27; 26). „Проклятъ человѣкъ, который не послушаетъ словъ завѣта сего, который Я заповѣдалъ отцамъ вашимъ, когда вывелъ ихъ изъ земли Египетской“. (Іер. 11; 3—4). „Всѣ, утверждающіеся на дѣлахъ закона, говоритъ ап. Павелъ, находятся подъ клятвою, ибо написано: проклятъ всякъ, кто не исполняетъ постоянно *всего*, что написано *въ книгѣ* закона“ (Гал. 3; 10). Мы не желаемъ быть подъ проклятіемъ Божіимъ и потому отвергаемъ весь обрядовый законъ Моисеевъ съ его ветхою субботою.

8) Почему мы празднуемъ новую субботу, то есть день воскресный?

8) Потому, — что „древнее прошло, теперь *все* новое“ (2 Кор. 5; 17). „Никто, учитъ Спаситель, къ ветхой одеждѣ не приставляетъ заплаты изъ небѣленной ткани, ибо вновь пришитое отдеретъ отъ стараго, и дира будетъ еще хуже. Не вливаютъ также вина молодого въ мѣхи ветхіе; а иначе прорываются мѣхи, и вино вытекаетъ, и мѣхи пропадаютъ; но вино молодое вливаютъ въ новые мѣхи, и сберегается то и другое“ (Мѳ. 9; 16 — 17).

9) Ещу почему празднуемъ день воскресный?

9) День воскресный празднуемъ потому еще, что Христосъ въ этотъ день не только избавилъ насъ отъ рабства діаволу, но Самъ возвеличилъ

и освятилъ именно этотъ, а не другой какой-либо день и Своими явленіями ученикамъ и другими великими дѣлами. Объ Его явленіяхъ читаемъ:

„Воскресши рано, *въ первый день недѣли*, Іисусъ явился сперва Маріи Магдалинѣ, изъ которой изгналъ семь бѣсовъ“ (Мр. 16; 9).

„По прошествіи же субботы, на разсвѣтѣ *перваго дня недѣли*, пришла Марія Магдалина и другая Марія посмотрѣть гробъ... Когда же шли онѣ возвѣстить ученикамъ Его, и се, Іисусъ встрѣтилъ ихъ и сказалъ: радуйтесь! И онѣ, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему“ (Мѳ. 28; 1, 9).

„*Въ тотъ же день недѣли*“ явился Христосъ двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Эммаусъ (Лук. 24; 13—32).

„*Въ тотъ же первый день недѣли* вечеромъ“ Христосъ явился всѣмъ собравшимся ученикамъ Его, кромѣ Ѳомы (Іоан. 20; 19—23).

„*Послѣ восьми дней*“ отъ воскресенія („отъ“, а не „послѣ по прошествіи“ воскресенія) слѣдовательно, считая въ числѣ восьми дней и день воскресный, такъ какъ воскресеніе совершилось „весьма рано“ (Мар. 16; 2 и 9), „когда было еще темно“ (Іоан. 20; 1), явился Христосъ всѣмъ ученикамъ съ Ѳомою (Іоан. 20: 24—29).

Такимъ образомъ, Своими явленіями Христосъ освятилъ и отличилъ не какой либо иной день, а день воскресенія Своего.

10) Въ какой день Христосъ совершилъ первый разъ преломленіе послѣ Своего воскресенія?

10) Въ день воскресный. „*Въ тотъ же первый день недѣли*“, когда Клеопа и Лука шли въ Еммаусъ, явился имъ въ пути Христосъ. „И, начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи. И, приблизились они къ тому селенію, въ которое шли; и Онъ показывалъ имъ видъ, что хочетъ идти далѣе, но они удерживали Его, говоря: останься съ нами, потому что день уже склонился къ вечеру. И Онъ вошелъ и остался съ ними. И когда Онъ возлежалъ съ ними, то, взявъ хлѣбъ, благословилъ, *преломилъ* и подалъ имъ. Тогда открылись у нихъ глаза, и они узнали Его, но Онъ сталъ невидимъ для нихъ“ (Лук. 24; ст. 1 и 13—31).

11) Въ какой день Христосъ далъ Апостоламъ великое право прощать людямъ ихъ грѣхи,—право переданное ими ихъ преемникамъ, служителямъ Церкви?

11) „*Въ тотъ же первый день недѣли*“ (ст. 19): „Іисусъ же сказалъ имъ вторично: миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ и говоритъ: примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 21—23).

12) Въ какой день сошелъ Св. Духъ на Апостоловъ?

12) Въ день воскресный. Въ книгѣ Левитъ (23; 15—16) сказано, какъ опредѣлять день Пятидесятницы: „отсчитайте себѣ отъ перваго дня *послѣ праздника* семь полныхъ недѣль... *До перваго дня послѣ седьмой недѣли* отсчитайте пятьдесятъ дней“.

Еврейская пасха въ годъ смерти Христа приходилась въ субботу (Лук. 23; 53—54); слѣдовательно, первый день *послѣ* праздника, былъ въ то время „первый день недѣли“, то есть воскресеніе. Если насчитать, начиная съ этого дня, 50 дней, то выйдетъ, что день Пятидесятницы, когда св. Апостолы „всѣ были единодушно вмѣстѣ“ (Дѣян. 2; 1), совпалъ съ воскресеніемъ, какъ и у насъ праздникъ Пятидесятницы, или день св. Троицы по тому же счету *всегда* приходится въ день воскресный.

13) Въ какой день собирались св. Апостолы и ихъ ученики для преломленія и молитвы?

13) Въ день воскресный. Явленіе Христа всѣмъ ученикамъ было въ первый день недѣли (см. пунктъ 9), когда Онъ „наконецъ явился самимъ одиннадцати, возлежавшимъ на вечери“ (Мар. 16;14), то есть „на вечери Господней“ (1 Кор. 11; 20).

Въ воскресеніе же собрались для преломленія съ ап. Павломъ ученики его: „*Въ первый же день недѣли*, когда *ученики собрались для преломленія хлѣба*, Павелъ, намѣреваясь отправиться *въ слѣдующій день* (то есть *въ понедѣльникъ*), бесѣдовалъ съ ними и продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, гдѣ мы *собрались*, было довольно свѣтильниковъ“ (Дѣян. 20; 7—8). Очевидно, это было торжественное праздничное собраніе съ усиленнымъ освѣщеніемъ.

14) Какой день христіане посвя-

14) Тоже день воскресный. „При сборѣ же для святыхъ поступайте такъ, какъ я установилъ

щали дѣламъ милости?

въ церквахъ Галатійскихъ; *въ первый день недѣли* каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у себя, сколько позволитъ ему состояніе, чтобы не дѣлать сборовъ, когда я приду" (1 Кор. 16; 1).

15) Еще откуда видно, что суббота—не христіанскій праздникъ?

15) Это видно изъ причисленія Евангелистами субботы къ праздникамъ „Іудейскимъ". „Приближалась Пасха *Іудейская*", говоритъ св. Іоаннъ (2: 13); „приближался праздникъ *Іудейскій*" (Іоан. 7; 2); „послѣ сего былъ праздникъ *Іудейскій*", пишетъ св. Іоаннъ, начиная свое повѣствованіе объ исцѣленіи находившагося въ болѣзни тридцать восемь лѣтъ, а потомъ замѣчаетъ: „было же это въ день субботній, посему Іудеи говорили: сегодня суббота; не должно тебѣ брать постель" (Іоан. 5; 1 и 9—10).

Изъ приведенныхъ мѣстъ Евангелія видно, что въ то время, когда оно писалось, христіанская Пасха и христіанскій седьмой день недѣли уже отличались отъ Пасхи, праздниковъ и субботы, „Іудейскихъ", ибо не говорилъ-бы св. Евангелистъ о бывшемъ въ субботу праздникѣ: „праздникъ Іудейскій", „Пасха іудейская", а говорилъ бы „нашъ праздникъ", „наша Пасха".

16) Въ какой день было дано св. Іоанну откровеніе о будущей судьбѣ міра?

16) Въ воскресеніе: „Я былъ въ духѣ *въ день воскресный* и слышалъ позади себя громкій голосъ, какъ бы трубный, который говорилъ: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Послѣдній" (Откр. 1; 10*).

17) Правда ли, какъ говорятъ субботники, что воскресеніе христіане стали праздновать только со времени Кон-

17) Нѣтъ, не правда! Если Константинъ Великій издалъ указъ о воскресномъ днѣ въ 321 году, то это еще не значитъ, что до этого времени не праздновали воскреснаго дня. Константинъ Великій издалъ и указъ о томъ, что вѣра христіанская можетъ всѣми исповѣдываться сво-

*) *Примѣчаніе.* День воскресный, какъ видно это изъ церковной исторіи, христіане называли еще „днемъ Господнимъ" и „днемъ Солнца", разумѣя подъ Солнцемъ Христа, именуемаго „Солнцемъ правды". Названіе „день Господень" (по гречески: „кириаки имера") сходно съ наименованіемъ „вечеря Господня" (1 Кор. 11; 20)—(по-гречески „кириаконъ дипнонъ"), иначе: „вечеря Христова". Слѣдовательно, „день Господень" то же, что „день Христовъ", каковымъ никогда не можетъ быть названа ветхая суббота, въ которую Христосъ лежалъ въ гробу. „Днемъ Господнимъ", или „днемъ Христовымъ" можетъ быть названъ только день славы Христа, то есть „день воскресный".

стантина Великаго, издавшаго объ этомъ особый указъ въ 321 году?

бодно и открыто, но развѣ это значитъ, что до изданія этого указа не было вовсе вѣры христіанской? Такъ можетъ говорить только тотъ, кто совсѣмъ не знаетъ исторіи Церкви христіанской.

Константинъ Великій издалъ указъ о воскресномъ днѣ, чтобы оградить закономъ святость этого дня отъ нарушенія и оскорбленія его язычниками.

Мы имѣемъ свидѣтельства исторіи о празднованіи христіанами воскреснаго дня гораздо раньше Константина Великаго, вступившаго на престолъ *въ 313 году*, и имѣемъ свидѣтельства о празднованіи воскреснаго дня даже отъ самихъ учениковъ апостольскихъ.

Исторія сохранила намъ очень интересный разсказъ о слѣдующемъ событіи, бывшемъ при жестокомъ гонителѣ христіанъ, императорѣ Діоклитіанѣ, царствовавшемъ раньше Константина Великаго: онъ оставилъ престолъ *въ 305 году*.

„Въ гор. Карѳагенъ привели однажды 49 человѣкъ христіанъ, взятыхъ въ ближнемъ городѣ за участіе въ общественномъ богослуженіи. Въ этой толпѣ христіанъ были люди разнаго званія, разнаго возраста. Былъ священникъ съ четырьмя дѣтьми; былъ сановникъ, всѣми уважаемый за честность и правдивость: были юныя дѣвы; всѣ были равно одушевлены пламенною вѣрою и любовью къ Богу, и всѣ съ твердостію вытерпѣли мученія, славя и благодаря Бога и молясь за мучителей своихъ.

„Господи помилуй ихъ“, восклицалъ одинъ изъ мучениковъ; „благодарю Тебя, Господи; — Господи, даруй намъ терпѣніе, освободи служителей Твоихъ отъ рабства міру! Ты наша надежда, Боже всевышній, Боже всесильный!“ Судья убѣждалъ христіанъ открыть мѣсто, гдѣ хранится у нихъ Священное Писаніе. „Оно у насъ въ сердцѣ“, отвѣчали нѣкоторые. Предали ихъ истязаніямъ. Судья убѣждалъ христіанъ отречься и тѣмъ спасти жизнь свою, но они всѣ единодушно отвѣчали: „Мы христіане и до послѣдней капли крови сохранимъ заповѣди Бога нашего“.

— Я не спрашиваю у тебя, христіанинъ ли ты, сказалъ судья одному изъ мучениковъ, а спрашиваю, присутствовалъ ли ты при богослуженіи и *праздновалъ ли день Воскресный?*

— Да, отвѣчалъ тотъ, *мы праздновали день Воскресный* со всевозможнымъ торжествомъ; *мы не пропускали ни одного Воскресенья безъ чтенія Священнаго Писанія.*

Этотъ отвѣтъ такъ раздражилъ судью, что, по повелѣнію его, отвѣчавшій былъ замученъ до смерти.

— Былъ ли ты при Воскресномъ Богослуженіи? спросилъ судья у Ампелія, хранителя священныхъ книгъ.

— Былъ вмѣстѣ съ братьями, *праздновалъ Воскресеніе* и имѣю священныя книги; онѣ въ сердцѣ моемъ.

Другой юный христіанинъ, не дождавшись допроса, воскликнулъ: *„День Воскресный, радость христіанина!* Я присутствовалъ съ братьями при Богослуженіи, ибо я христіанинъ; *я праздновалъ день Воскресный, ибо я христіанинъ.* Да будетъ это извѣстно!“

— Я христіанинъ! воскликнулъ третій; послѣ имени Самого Іисуса Христа, это священнѣйшее изъ всѣхъ названій. Я имѣю священныя книги; вырви ихъ изъ сердца моего!

Между мучениками былъ ребенокъ, сынъ священника Сатурнина. И онъ воскликнулъ съ твердостью: „и я былъ при Богослуженіи *въ Воскресеніе;* былъ тамъ добровольно!“

Послѣ этого всѣ христіане преданы были тяжкимъ мукамъ; всѣ они умерли въ ужасныхъ страданіяхъ, но ни одинъ изъ нихъ не отрекся предъ мучителями ни отъ Христа, ни отъ Евангелія, ни отъ воскреснаго дня.

Вотъ какъ христіане и до Константина Великаго чтили воскресный день!

Изъ другихъ свидѣтелей о почитаніи христіанами воскреснаго дня раньше Константина Великаго, можно указать на отцовъ и учителей Церкви, жившихъ гораздо раньше царствованія равноапостольнаго Константина.

Спутникъ ап. Павла, *ап. Варнава,* говоря объ отмѣнѣ субботы, пишетъ въ своемъ посланіи: „Мы проводимъ въ радости осьмой день, въ который и Іисусъ воскресъ изъ мертвыхъ“. (Гл. 14-я).

Св. Игнатій Богоносецъ, ученикъ ап. Іоанна Богослова, за имя Христово преданный язычниками на растерзаніе звѣрямъ въ 107 году, въ своемъ посланіи къ Магнезійцамъ пишетъ: „Итакъ, жившіе въ древнемъ порядкѣ дѣлъ приближались къ новому упованію и уже *не субботствовали,* но жили жизнью воскресенія... Нелѣпо призывать Іисуса Христа, а жить по-іудейски“ (главы 9 и 10).

Іустинъ Мученикъ, жившій раньше св. Петра Александрійскаго, именно,—во второмъ вѣкѣ, пишетъ, что христіане „собирались въ день, называемый воскресеніемъ, чтобы слушать чтеніе апостольскихъ писаній“. (1-я апол. къ императору Антонину, глава 67-я). „Что изъ начала не было обязательно, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ о субботѣ, то не обязательно и теперь, при Христѣ; если до Авраама не было нужды въ обрѣзаніи, *а до Моисея—въ субботѣ,* то и нынѣ, когда по

волѣ Отца, Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, родился безъ грѣха отъ Дѣвы, *также нѣтъ въ нихъ нужды*".

Тертулліанъ говоритъ: „Мы совершенно отвергаемъ іудейскіе праздники". „Богъ далъ первоначально сей законъ, говоритъ онъ о субботѣ, не для того, чтобы онъ исполнялся вѣчно".[1])

„*Въ Правилахъ св. Апостоловъ*" (64-е) мы находимъ слѣдующее указаніе на день воскресный: „аще кто изъ клира усмотрѣнъ будетъ постящимся *въ день Господень*, или въ субботу кромѣ единыя токмо (великія субботы): да будетъ изверженъ. Аще же мірянинъ, да будетъ отлученъ".

Въ книгѣ „*Ученіе двѣнадцати Апостоловъ*", написанной не позже начала 2-го вѣка, читаемъ: „*въ день Господень*, собравшись вмѣстѣ, преломите хлѣбъ и благодарите" (глава 15-я).

Въ книгѣ „*Постановленія св. Апостоловъ*", написанной не позже 2-го вѣка, говорится о днѣ воскресномъ слѣдующее:

„*Въ день воскресенія Господня, то есть въ день Господень*, собирайтесь постоянно, благодаря Бога и исповѣдуя, чѣмъ облагодѣтельствовалъ васъ Богъ чрезъ Христа" („Пост. Апост." Казань, 1864 г., стр. 225-я). Сходитесь въ зданіяхъ Господнихъ *въ день воскресенія Господня, то есть въ день Господень*, возсылать хвалу Богу, сотворившему все чрезъ Іисуса и пославшему Его къ намъ, попустившему Его пострадать и воскресившему Его изъ мертвыхъ. Ибо чѣмъ оправдывается предъ Богомъ тотъ, кто не ходитъ слушать спасительное слово о воскресеніи въ такой день, когда и три моленія совершаемъ, стоя, въ память воскресшаго въ третій день, и когда бываютъ чтенія пророковъ и евангелія и приношеніе жертвы и дары священной снѣди" (стр. 95—96-я). *Въ день Господень* „пусть пребываютъ въ церкви ради ученія благочестія", „онъ имѣетъ образъ воскресенія" и есть „воспоминаніе воскресенія" (стр. 221-я и 293-я).

Итакъ, мы видимъ, что день воскресный праздновался гораздо раньше Константина Великаго, что этотъ день чтили христіане еще апостольскихъ временъ.

Св. Петръ епископъ Александрійскій, умершій мученическою смертію въ 311 году, пишетъ: „воскресный день мы провожаемъ, яко день радости, ради Воскресшаго въ оный" (правило 15-е).

Лаодикійскій соборъ, бывшій въ 324 году, повелѣваетъ: „не подобаетъ христіанамъ іудействовати и въ субботу праздновати, но дѣлати имъ въ сей день: а день воскресный преимущественно праздновати, аще могутъ, яко христіанамъ. Аще же обрящутся (найдутся) іудействующіе, да будутъ анаѳема (отлучены) отъ Христа" (правило 29-е).

[1]) В. Рыбинскій. „Древнееврейская суббота", стр. 247—248.

Объ обязательномъ почитаніи воскреснаго дня говорятъ также правила *Перваго (20-е) и Шестого (90-е) вселенскихъ соборовъ.*

Голосъ же вселенскаго собора есть голосъ предстоятелей всей Христовой Церкви, о которой Самъ Спаситель сказалъ: кто „не послушаетъ Церкви, будетъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь"! (Мѳ. 18; 17).

Подумай, заблудшій братъ, что празднуя еврейскую субботу, ты напрасно гоняешься за тѣнью; желая почитаніемъ субботы угодить Богу, ты оскорбляешь воскресшаго Христа, унижаешь преславное Его воскресеніе, а отдѣляясь изъ-за субботы отъ Христовой Церкви, навѣки губишь свою грѣшную душу, ибо „если кто и подвизается, учитъ ап. Павелъ, не увѣнчевается, если незаконно будетъ подвизаться" (2 Тим. 2; 5).

---

1) Законъ о субботѣ впервые данъ Евреямъ въ пустынѣ: **Исх. 16; 23—26.** *— для напоминанія объ ихъ избавленіи отъ рабства Египетскаго:* **Вт. 5; 12 — 15.**

2) Но св. пророки предсказали отмѣну всего ветхаго завѣта и субботы: **Іер. 31; 31 — 32. Евр. 8; 8 — 13** *и установленіе новаго праздничнаго дня, —дня воскреснаго, дня радости для христіанъ:* **Зах. 3; 8 — 10. 9; 16. 13; 1 и 1 Петр. 3; 21. Пс. 109; 2—3. 117; 21—24 и Мѳ. 28; 8—9. Іоан. 16; 20—26. Лк. 24; 41.**

3) Самъ Христосъ и ученіемъ и примѣромъ отмѣнилъ субботу: **Мѳ. 12; 10 — 13. Іоан. 5; 5 — 16. 9; 1 — 16. См. Исх. 20; 10 — 31; 14 — 15. Числ. 15; 32 — 36. Іер. 17; 21 — 22,** *почему Іудеи и искали убить Его:* **Іоан. 16 — 18.**

4) Нарушали субботу и св. Апостолы: **Мр. 2; 23 — 28. См. Исх. 20; 10. Числ. 15; 32 — 36 и Лк. 23; 56;** *они отмѣнили ее:* **Дѣян. 15; 24 — 29. Кол. 2; 16 — 17. См. Евр. 10; 1 и 9 ст. 8; 4 — 5 и 13 ст.**

5) Празднующіе субботу должны исполнять и остальной ветхозавѣтный обрядовый законъ: **Вт. 4; 13 — 14. Неем. 10; 29. Іез. 20; 11 — 13;** *должны праздновать еврейскіе праздники, пѣсть мацу и проч.:* **Исх. 12; 1 — 24. 16; 4 и 28. 28; 1 — 43. 29; 9,** *должны праздновать каждый седьмой годъ:* **Лев. 25; 3 — 5** *и 49 и 50 годы:* **Лев. 27; 30 — 31,** *должны давать десятую часть всего дохода своего:* **Числ. 18; 21. Евр. 7; 5,** *— иначе они будутъ прокляты:* **Вт. 27; 26. Іер. 11; 3 — 4. Гал. 3; 10.**

6) Основанія для празднованія воскреснаго дня: „теперь все новое": **2 Кор. 5; 17. Мѳ. 9; 16 — 17;** *Христосъ освятилъ воскресеніемъ и Своими явленіями день воскресный:* **Мр. 16; 9. Мѳ. 28; 1, 9. Лк. 24; 1, 13 — 32. Іоан. 20; 19 — 23. 24—29;** *въ день воскресный Христосъ далъ ученикамъ обѣщанное* **(Мѳ. 16; 19. 18; 18)** *право прощать грѣхи:* **Іоан. 20; 21 — 23** *и ниспослалъ имъ Духа Святого:* **Дѣян. 2; 1—4;** *въ день воскресный*

св. Апостолы собирались для преломленія: **Мр. 16; 14. Дѣян. 20; 7 — 8** *и посвящали его дѣламъ милосердія:* **1 Кор. 16; 1.** *Въ этотъ день св. Іоаннъ получилъ отъ Бога Откровеніе о будущей судьбѣ міра:* **От. 1; 10.**

7) Объ отмѣнѣ субботы и празднованіи воскреснаго дня учили св. отцы Церкви, помѣстные и вселенскіе соборы: **Мѳ. 18: 17.**

О КЛЯТВѢ ИМЕНЕМЪ БОЖІИМЪ И ПРИСЯГѢ.

„Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и къ Нему прилѣпись, *и Его именемъ клянись*" (Вт. 6; 13).

„*Люди клянутся* высшимъ, и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ. Посему и Богъ, желая преимущественнѣе показать наслѣдникамъ обѣтованія непреложность Своей воли, *употребилъ въ посредство клятву*" (Евр. 6; 16—17).

„*И Ангелъ,* котораго я видѣлъ стоящимъ на морѣ и на землѣ, поднялъ руку свою къ небу и *клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ*" (Отк. 10; 5—6).

„Клятва есть удостовѣреніе въ истинности сказаннаго и въ исполненіи обѣщаннаго, совершонное съ благоговѣйнымъ призываніемъ Самого Бога въ свидѣтели истины и въ каратели лжи и обмана. Когда же такая клятва дается по установленной Церковію и государствомъ формѣ и съ соблюденіемъ предписанныхъ ими обрядностей, она получаетъ названіе присяги. Только этимъ однимъ и отличается присяга отъ клятвы въ христіанскомъ обществѣ".[1])

Клятва есть древнее установленіе, имѣющее божественное происхожденіе, ибо Богъ, чтобы показать людямъ непреложность Своей воли и Своихъ обѣтованій, не только Самъ употреблялъ клятву Самимъ Собою (Быт. 22; 16—17. Амос. 6; 8). но, запретивъ произносить имя Его напрасно (Исх. 20; 7), клясться во лжи (Лев. 19; 12. Зах. 8; 17. Іер. 7; 9) и именемъ боговъ ложныхъ (Іер. 5; 7), повелѣлъ въ важныхъ случаяхъ ихъ жизни, въ удостовѣреніе истинности своихъ словъ, клясться именемъ Его (Исх. 22; 11. Вт. 6; 13. Іер. 12; 16).

[1]) Проф, А. Ѳ. Гусевъ „О сущности религ.-нравств. ученія Л. Н. Толстого„. О клятвѣ и присягѣ стр. 483—517.

И, дѣйствительно; исполняя повелѣніе Господне, ветхозавѣтные люди въ необходимыхъ случаяхъ клялись именемъ Божіимъ. Такъ, напр., поклялся именемъ Божіимъ Авраамъ Авимелеху (Быт. 21; 23—24). Авраамъ же, посылая раба своего найти жену для сына своего Исаака изъ родного племени, потребовалъ клятвы отъ раба своего, и рабъ „клялся ему" (Быт. 24; 19). Клялся Господомъ Давидъ Саулу, что не искоренитъ потомства его (1 Цар. 24; 22—23). Клялись во времена Моисея, клялись и послѣ него предъ жертвенникомъ въ храмѣ: „когда кто согрѣшитъ противъ ближняго своего, и потребуютъ отъ него клятвы, чтобы онъ поклялся" (3 Цар. 8; 31—32). А о томъ, что и въ Новомъ Завѣтѣ христіане будутъ клясться именемъ Божіимъ, дважды предсказано было пророкомъ Ісаіею (45; 23. 19; 18—21. 65; 15—16 ср. Іер. 4; 2).

И, дѣйствительно Самъ Христосъ и Апостолы, запретивъ клясться всякими ложными клятвами (Мѳ. 5; 33—37. 23; 16 — 22. Іак. 5; 12), признавали необходимымъ употребленіе клятвы именемъ Божіимъ въ важнымъ случаяхъ и сами призывали во свидѣтельство своихъ словъ Господа Бога.

Такъ, на слова первосвященника: *„заклинаю тебя Богомъ живымъ,* скажи намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Божій?" Іисусъ говоритъ ему: „ты сказалъ", т. е., да, Я Сынъ Божій (Мѳ. 26; 63—64).

И св. ап. Павелъ учитъ: „люди клянутся высшимъ и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ" (Евр. 6; 16). Онъ же неоднократно, для подтвержденія истинности своихъ словъ, призываетъ во свидѣтели Бога, что дѣлаютъ люди и во время клятвы или присяги: „Свидѣтель мнѣ Богъ, говоритъ онъ, Которому служу духомъ моимъ, во благовѣствованіи Сына Его, что непрестанно воспоминаю о васъ" (Рим. 1; 9. 9; 1); „Бога призываю во свидѣтели на душу мою, что щадя васъ, я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ" (2 Кор. 1; 23).

Что касается формы, или порядка клятвы ветхозавѣтной, то она произносилась обыкновенно въ храмѣ, предъ „Лицемъ Господнимъ" (Чис. 5; 16—18), или предъ жертвенникомъ (3 Цар. 8; 31), причемъ клятва произносилась на судахъ, *не тѣми, кто долженъ былъ давать ее, а приводившими къ ней* (Чис. 5; 20—22).

Эта форма клятвы удержана и въ Новомъ Завѣтѣ христіанами, въ частности и у насъ, при приводѣ къ присягѣ. Такимъ образомъ, клятва, или присяга именемъ Божіимъ, повелѣна, въ важныхъ случаяхъ, Самимъ Богомъ и подтверждена примѣрами ветхозавѣтныхъ святыхъ, Самимъ Христомъ и св. ап. Павломъ.

Сектантъ.	Объясненія православнаго.
1) Клятва именемъ Божіимъ есть нарушеніе 3-й заповѣди, которая учитъ: „не произноси имени Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставитъ безъ наказанія того, кто произноситъ имя Его напрасно“ (Исх. 20; 7).	1) Третья заповѣдь вовсе не запрещаетъ призывать имя Божіе, иначе нельзя было-бы и молиться Богу; не запрещаетъ она и клясться именемъ Божіимъ, ибо Самъ Богъ сказалъ чрезъ Моисея: „Его именемъ клянись“ (Вт. 6; 13). Запрещаетъ третья заповѣдь произносить имя Божіе *„напрасно“*, *„всуе“*, т. е. легкомысленно, безъ особой нужды, безъ благоговѣнія, когда люди, напр., божатся изъ-за пустяка, произносятъ имя Божіе въ пустыхъ, даже неприличныхъ, разговорахъ и т. п., чѣмъ оскорбляется величіе Божіе. Вотъ чѣмъ нарушается третья заповѣдь, а не благоговѣйнымъ призываніемъ имени Божія въ клятвѣ или присягѣ для сохраненія правосудія или охраненія общественнаго или государственнаго порядка, ибо въ этихъ случаяхъ произнесеніе имени Божія въ клятвѣ есть та же общественная молитва къ Богу, призываемому во свидѣтели справедливости словъ или вѣрности обѣщаній [1]).
2) Клясться именемъ Божіимъ запретилъ Христосъ и апостолъ Іаковъ: „Еще слышали вы, что сказано древнимъ: не преступай клятвы, но исполняй предъ Господомъ клятвы твои“ (Лев. 19; 12. Вт. 23; 21), а Я говорю вамъ; не клянись вовсе: ни небомъ, потому что оно престолъ Божій; ни землею, потому что оно подножіе ногъ Его; ни Іерусалимомъ, потому что	2) Во всѣхъ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія ни слова не говорится о томъ, что нельзя клясться именемъ Божіимъ, а запрещается клясться небомъ, землею, головою своею, золотомъ храма и даромъ, лежащимъ на жертвенникѣ. Евреи, чтобы избѣгнуть наказанія за ложную клятву именемъ Божіимъ или за нарушеніе этой клятвы (Лев. 19; 12), придумывали новые виды клятвы, къ которымъ и прибѣгали для прикрытія своей лжи: они клялись небомъ, землею, головою своею, золотомъ храма и тому подобнымъ, считая, что, въ случаѣ нарушенія такой клятвы или употребленія ея во лжи, они не отвѣтственны предъ Богомъ, ибо клянутся не Его святымъ именемъ, а различными тварными предметами. Христосъ и говоритъ имъ, чтобы они не клялись вовсе ни какимъ изъ этихъ предметовъ (по славянски: „всяко“), ибо такая клятва ложная; установленная же Самимъ Богомъ клятва есть клятва именемъ Его: „Его именемъ клянись“ (Вт. 6; 13).

[1]) Арх. Никанорь. „О клятвѣ Богомъ“. Поученія, бесѣды и рѣчи. Т. I, стр. 481.

онъ городъ великаго Царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сдѣлать бѣлымъ или чернымъ. Но да будетъ слово ваше: „да, да", „нѣтъ, нѣтъ", а что сверхъ этого, то отъ лукаваго" (Мѳ. 5; 33—37).

„Прежде же всего, братія мои, ни клянитесь ни небомъ, ни землею и не какою другою клятвою; но да будетъ у васъ: „да, да", и „нѣтъ, нѣтъ", дабы вамъ не подпасть осужденію" (Іак. 5; 12).

„Горе вамъ, вожди слѣпые, которые говорите: „если кто поклянется храмомъ, то ничего; а если кто поклянется золотомъ храма, то повиненъ". Безумные и слѣпые! Что больше: золото, или храмъ, освящающій золото? Также: „если кто поклянется жертвенникомъ, то ничего, если же кто поклянется даромъ, который на немъ, то повиненъ"... Безумные и слѣпые! что больше: даръ, или

Если-бы Христосъ отмѣнялъ установленную Богомъ клятву именемъ Его, то Онъ такъ-бы и сказалъ: „не клянись *ни именемъ Божіимъ*, ни небомъ, ни землею" и т. д.

То же самое должно сказать и о словахъ о клятвѣ ап. Іакова, который запрещаетъ клясться небомъ и землею, и никакою другою, очевидно ложною, клятвою, дабы не подпасть осужденію; ибо, разумѣется, никто, клянущійся истинною клятвою, т. е. Именемъ Божіимъ, не могъ подпасть осужденію, такъ какъ клясться такою клятвою повелѣлъ Самъ Богъ (Втор. 6; 13). Изъ св. Писанія мы видимъ, что Христосъ и св. Апостолы не только не отрицали клятвы именемъ Божіимъ, т. е. призыванія во свидѣтели Бога, но сами принимали ее.

Такъ, напр., когда первосвященникъ обратился ко Христу съ словами: „заклинаю тебя Богомъ Живымъ: скажи намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Божій?"—Спаситель не отвергъ клятвы именемъ Бога Живого, а принялъ ее, по существовавшей у Евреевъ судебной формѣ присяги, отвѣтивъ судившему Его первосвященнику: „ты сказалъ", что означало: истинно, Я Сынъ Божій (Мѳ. 26; 63—64).

Изъ св. Писанія мы видимъ, что и св. Апостолы призывали въ нужныхъ случаяхъ во свидѣтеля истинности своихъ словъ Господа: „свидѣтель мнѣ Богъ, говоритъ ап. Павелъ, Которому служу духомъ моимъ, въ благовѣствованіи Сына Его, что непрестанно воспоминаю о васъ" (Рим. 1; 9); „Богъ свидѣтель, что я люблю всѣхъ васъ любовію Іисуса Христа" (Фил. 1; 8); „Бога призываю во свидѣтеля на душу мою, пишетъ Апостолъ Коринѳянамъ, что щадя васъ я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ" (2 Кор. 1; 23). Признавая клятву, св. Апостолы считали ее необходимою въ важныхъ случаяхъ и для людей,—для устраненія между ними большихъ недоразумѣній. Такъ, ап. Павелъ говоритъ: „люди клянутся высшимъ, и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ" (Евр. 6; 16). Не сказалъ св. Апостолъ: „люди клялись", а сказалъ „люди клянутся";

жертвенникъ, освящающій даръ?

Итакъ клянущійся жертвенникомъ клянется имъ и всѣмъ, что на немъ. И клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ; и клянущійся небомъ клянется престоломъ Божіимъ и Сидящимъ на немъ" (Мѳ. 23; 16—22).

очевидно, и въ его время истинная клятва Богомъ была у всѣхъ вѣровавшихъ въ Него и Іудеевъ и христіанъ. А далѣе св. Апостолъ говоритъ, что и Самъ Богъ освятилъ клятву Своимъ примѣромъ: „посему, говоритъ онъ, и Богъ, желая преимущественнѣе показать наслѣдникамъ обѣтованія непреложность Своей воли употребилъ въ посредство клятву" (ст. 17). Въ одномъ изъ своихъ посланій, ап. Павелъ очень ясно признаетъ клятву, сравнивая нарушителей клятвы съ величайшими грѣшниками: „законъ положенъ не для праведника, но для беззаконныхъ и непокоривыхъ, нечестивыхъ и грѣшниковъ, развратныхъ и осквернённыхъ, для оскорбителей отца и матери, для человѣкоубійцъ. Для блудниковъ, мужеложниковъ, человѣкохищниковъ, (клеветниковъ, скотоложниковъ) лжецовъ, *клятвопреступниковъ*, и для всего, что противно здравому ученію" (1 Тим. 1; 9—10). Осуждая клятвопреступниковъ, св. Апостолъ этимъ требуетъ исполненія клятвы, слѣдовательно, допускаетъ и самую клятву.

Отрицающіе клятву и присягу именемъ Божіимъ дѣлаютъ лживымъ великаго пророка Божія Исаію, который, предвѣщая о многихъ новозавѣтныхъ событіяхъ, предсказалъ и о томъ, что христіане будутъ въ Новомъ Завѣтѣ клясться именемъ Бога истиннаго: „Мною клянусь, говоритъ Господь, изъ устъ Моихъ исходитъ правда, слово неизмѣнное, что предо Мною преклонится всякое колѣно, *Мною будетъ клясться всякъ языкъ*" (Иса. 45; 23). „Господь Богъ назоветъ рабовъ Своихъ новымъ именемъ, которымъ кто будетъ благословляться на землѣ, будетъ благословляться Богомъ истины; и кто будетъ клясться на землѣ, *будетъ клясться Богомъ истины*" (Иса. 65; 15—16).

3) Клятва не возможна, ибо человѣкъ подверженный всякимъ случайностямъ и даже неожиданной смерти, не можетъ ручаться за исполненіе данныхъ

3) Всякое обѣщаніе даетъ человѣкъ условно, иначе люди, ограниченные по своей природѣ, зависящіе отъ превышающихъ иногда ихъ силы условій земной жизни, никогда не могли-бы давать другъ другу никакихъ обѣщаній. Вотъ почему даже такой избранный сосудъ благодати Божіей, какимъ былъ св. ап. Павелъ, обѣщая прійти къ Римлянамъ, замѣчаетъ: „если Богу

въ клятвѣ обѣщаній людямъ или правительству.

угодно будетъ" (Рим. 15; 32). Само собою понятно, что неисполненіе человѣкомъ клятвы или присяги по причинамъ независящимъ отъ него, напр., вслѣдствіе болѣзни, стихійнаго бѣдствія и т. п., не можетъ быть поставлено ему въ вину, ибо все это произошло не по его волѣ, а по волѣ Божіей: „такъ было Богу угодно".

4) Клятва не нужна, ибо богобоязненный человѣкъ и безъ клятвы скажетъ истину и исполнитъ данное обѣщаніе, допускать же къ клятвѣ безбожника, это значитъ только унижать имя Божіе.

4) Подобное разсужденіе было-бы вѣрно, если-бы люди дѣйствительно дѣлились на совершенно богобоязненныхъ и совершенно безбожныхъ, но такъ какъ люди—не ангелы и не демоны, то эторазсужденіе теряетъ всю силу. Люди ни совершенно добры, ни совершенно злы, почему во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ возможны довѣріе и недовѣріе другъ къ другу. Клянущійся или присягающій человѣкъ какъ-бы такъ говоритъ тому, кому онъ клянется или присягаетъ: „и ты и я не совершенны въ добрѣ и правдѣ, и оба не вполнѣ довѣряемъ другъ другу, но оба мы находимся въ единеніи съ высшимъ добромъ, съ высшей правдой—съ благимъ и всеправеднымъ Богомъ; пусть же Онъ, всегда наказывающій клянущагося во лжи, будетъ свидѣтелемъ истинности моей клятвы и ручательствомъ исполненія моего обѣщанія". Такимъ образомъ, клятва нужна для всѣхъ людей—и добрыхъ и злыхъ; она требуется не только по любви къ людямъ немощнымъ, въ виду свойственной имъ мнительности, невѣрія и недовѣрія, но и въ цѣляхъ правосудія Божія по отношенію къ тѣмъ, кто клянется во лжи. Вотъ почему и св. Апостолъ говоритъ, что „клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ" людей (Евр. 6; 16), и псалмопѣвецъ утверждаетъ, что „восхваленъ будетъ всякій, клянущійся Имъ, ибо заградятся уста говорящихъ неправду" (Пс. 62; 12).

5) Не нужна клятва, ибо люди часто злоупотребляютъ клятвою.

5) Люди часто злоупотребляютъ всякимъ добрымъ дѣломъ: и благотворительностію и врачебной помощью, и просвѣщеніемъ, и даже словомъ Божіимъ, но отсюда не значитъ, что не нужно ни благотворенія, ни врачевства, ни просвѣщенія, ни слова Божія. Какъ злоупотребляющіе всѣмъ этимъ, такъ и клянущіеся во лжи, или нарушители клятвы понесутъ должное наказаніе, если не

отъ людей, то отъ Того, Кто сказалъ о Себѣ: „у Меня отмщеніе, Я воздамъ“ (Евр. 10; 30).

6) Зачѣмъ во время присяги подымаютъ руку вверхъ и цѣлуютъ Крестъ и Евангеліе, можно и безъ этого присягать?

6) Въ христіанскомъ обществѣ во всемъ долженъ быть опредѣленный чинъ и порядокъ, „все должно быть благопристойно и чинно“ (1 Кор. 14; 40). И существующій чинъ присяги установленъ соотвѣтственно Слову Божію. Чинъ, или обрядъ, поднятія во время присяги вверхъ руки клянущимся указанъ намъ примѣромъ Самого Бога, примѣрами святыхъ Его угодниковъ и Ангеловъ Божіихъ. Такъ, Господь говоритъ Израильтянамъ о Себѣ: „введу васъ въ ту землю, о которой Я, *поднявъ руку Мою,* клялся дать ее Аврааму, Исааку и Іакову“ (Исх. 6; 8). Авраамъ говоритъ Содомскому царю слѣдующеее: „*Поднимаю руку Мою къ Господу Богу Всевышнему,* Владыкѣ неба и земли, что даже нитки и ремня отъ обуви не возьму отъ всего твоего“ (Быт. 14; 22—23). Въ Откровеніи читаемъ: „И Ангелъ, котораго я видѣлъ стоящимъ на морѣ и на землѣ, *поднялъ руку свою къ небу и клялся* Живущимъ во вѣки вѣковъ“ (Отк. 10; 5 — 6). Вотъ почему и мы во время присяги поднимаемъ руку свою къ Владыкѣ неба и земли, Живущему во вѣки вѣковъ.

Что касается присутствія во время присяги св. Креста и Евангелія, то мы это дѣлаемъ тоже не безъ основанія. Израильтяне клялись предъ ветхозавѣтнымъ жертвенникомъ (3 Цар. 8; 31—32), который былъ „святыня великая“ (Исх. 29; 37), а мы клянемся предъ жертвенникомъ новозавѣтнымъ,—св. Крестомъ, который, будучи орошенъ Кровію Христа, есть еще большая святыня, каковой является для насъ и св. Евангеліе, какъ слово Божіе, которое клянущагося „будетъ судить въ послѣдній день“ (Іоан. 12; 48),—въ истинѣ онъ клялся или во лжи. Цѣлуемъ же крестъ и св. Евангеліе въ удостовѣреніе истинности нашей клятвы и для выраженія нашего благоговѣнія и любви къ нимъ.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кто установилъ клятву Именемъ Божіимъ?

1) Самъ Богъ, Который говоритъ, что при рѣшеніи споровъ между двумя людьми, *„клятва да будетъ предъ Господомъ,* въ томъ, что взявшій не простеръ руки своей на собственность ближняго своего“ (Исх. 22; 11). „Господа Бога твоего бойся, говоритъ Богъ чрезъ Моисея, и Ему одному служи, и къ Нему прилѣпись, *и Его именемъ клянись*“ (Вт. 6; 13). „Если они (язычники) научатся путямъ народа Моего, *чтобы клясться именемъ Моимъ:* „живъ Господь“, какъ они научили народъ Мой клясться именемъ Ваала, то водворятся среди народа Моего“ (Іер. 12; 16).

2) Откуда видно, что Самъ Богъ клялся именемъ Своимъ?

2) Изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: *„Мною клянусь,* говоритъ Господь чрезъ Ангела Аврааму, что, такъ какъ ты сдѣлалъ сіе дѣло и не пожалѣлъ сына твоего, единственнаго твоего, для Меня, то Я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу сѣмя твое, какъ звѣзды небесныя и какъ песокъ на берегу моря“ (Быт. 22; 16—17).

„*Клянется Господь Самимъ Собою*“, говоритъ пророкъ Амосъ (6; 8 см. еще Чис. 14; 22—23. Втор. 9; 26—27. Пс. 88; 4—5. Евр. 6; 17).

3) Клялись ли ветхозавѣтные праведники именемъ Божіимъ?

3) Да, клялись. Такъ, Царь Авимелехъ обратился къ Аврааму съ такими словами: *„поклянись мнѣ здѣсь Богомъ,* что ты не обидишь меня, ни сына моего, ни внука моего... *и сказалъ Авраамъ: я клянусь*“ (Быт. 21; 23—24). Авраамъ же, посылая раба своего найти жену для сына своего Исаака изъ родного племени, „сказалъ рабу своему, старшему въ домѣ его: *клянись мнѣ Господомъ Богомъ неба и Богомъ земли,* что ты не возьмешь сыну моему Исааку жены изъ дочерей Хананеевъ, среди которыхъ я живу, но пойдешь въ землю мою, на родину мою и къ племени моему и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку... *и рабъ клялся ему о семъ*“ (Быт. 24; 1—9).

„И такъ, *поклянись мнѣ Господомъ,* говоритъ Саулъ Давиду, что ты не искоренишь потомства моего послѣ меня и не уничтожишь имени моего въ домѣ отца моего. *И поклялся Давидъ Саулу*“ (1 Цар. 24; 22—23).

Соломонъ молился, чтобы Богъ услышалъ клятвы людей, когда они придутъ для этого въ храмъ: „когда кто согрѣшитъ противъ ближняго своего и потребуютъ отъ него клятвы, чтобы онъ поклялся, и *для клятвы придутъ предъ жертвенникъ Твой,* тогда Ты услышь съ неба и произведи судъ надъ рабами Твоими" (8 Цар. 31—32).

4) Были ли пророчества о томъ, что и въ Новомъ Завѣтѣ христіане будутъ клясться именемъ Божіимъ?

4) Да, были. Такъ, напр., у пророка Исаіи читаемъ: „*Мною клянусь,* говоритъ Господь, изъ устъ Моихъ исходитъ правда, слово неизмѣнное, что предо Мною преклонится всякое колѣно, *Мною будетъ клясться всякій языкъ*" (Иса. 45; 23). „Господь Богъ назоветъ рабовъ Своихъ инымъ именемъ (христіанами: Дѣян. 11; 26), которымъ кто будетъ благословлять себя, будетъ благословляться Богомъ истины, и кто будетъ клясться на землѣ, *будетъ клясться Богомъ истины*" (Иса. 65; 15 — 16). „Въ тотъ день... будутъ *клясться Господомъ Саваоѳомъ*" (Иса. 19; 18). „И Господь явитъ Себя въ Египтѣ: и Египтяне въ тотъ день познаютъ Господа, и принесутъ жертвы и дары, *и дадутъ обѣты Господу и исполнятъ*" (Иса. 19; 21). О томъ же самомъ предсказалъ и пророкъ Іеремія: „*и будешь клясться:* „живъ Господь!" въ истинѣ, *судѣ,* и правдѣ; и народы Имъ будутъ благословляться и Имъ хвалиться" (Іер. 4; 2).

5) Признавали ли клятву именемъ Божіимъ Христосъ и св. Апостолы?

5) Признавали. Такъ, на слова первосвященника: „*заклинаю тебя Богомъ живымъ,* скажи, намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Божій? Іисусъ говоритъ ему: ты сказалъ" (Мѳ. 26; 63—64). Этими словами Христосъ принялъ заклятіе отъ первосвященника и далъ ему клятву именемъ Божіимъ.

Въ первомъ посланіи къ Тимоѳею ап. Павелъ говоритъ, что законъ будетъ судить различныхъ грѣшниковъ „*и клятвопреступниковъ*" (1; 10); слѣдовательно, Апостолъ осуждаетъ нарушеніе клятвы и этимъ признаетъ святость ея.

Въ другомъ посланіи ап. Павелъ учитъ такъ о пользѣ клятвы: „*люди клянутся высшимъ* и и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ. *Посему и Богъ,* желая преимущественно показать наслѣдникамъ обѣтованія не-

преложность Своей воли, употребилъ въ посредство клятву" (Евр. 6; 16—17).

И самъ ап. Павелъ неоднократно призывалъ Бога во свидѣтеля истинности своихъ словъ: *„свидѣтель мнѣ Богъ,* говоритъ онъ, Которому служу духомъ моимъ въ благовѣствованіи Сына Его, что непрестанно воспоминаю о васъ" (Рим. 1; 9). *„Бога призываю во свидѣтеля на душу мою,* что, щадя васъ, я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ" (2 Кор. 1; 23).

Даже св. Ангелы клянутся именемъ Божіимъ: *„И Ангелъ,* котораго я видѣлъ стоящимъ на землѣ, говоритъ въ Откровеніи ап. Іоаннъ, поднялъ руку свою къ небу *и клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ"* (Отк. 10; 5—6).

6) Что запрещается третію заповѣдью? (Исх. 20; 7).

6) Третья заповѣдь запрещаетъ легкомысленное употребленіе имени Божія, напр., при пустыхъ разговорахъ или при божбѣ, чѣмъ оскорбляется величіе всемогущаго Бога.

7) Что запрещается словами Христа: „А Я говорю вамъ не клянись вовсе: ни небомъ, потому что оно престолъ Божій..., ни землею..., ни головою своею..., но да будетъ слово ваше: „да,да",„нѣтъ,нѣтъ," а что сверхъ этого то отъ лукаваго" (Мѳ. 5; 34—37).

Что также означаютъ слова ап. Іакова; „Прежде же всего, братія мои, не клянитесь ни небомъ, ни землею, и ни какою другою клятвою, но да будетъ у васъ:„да, да",

7) Этими словами Христа и св. ап. Іакова запрещается не истинная клятва именемъ Божіимъ, каковою клятвою повелѣлъ клясться Самъ Богъ, объ употребленіи которой христіанами предсказано было пророками и которую признавали Христосъ и Апостолы, а запрещается ложная клятва, т. е. клятва не именемъ Божіимъ, а разными предметами, которыми евреи клялись, напр., небомъ, землею, своею головою, золотомъ храма, даромъ жертвенника и т. п., думая, что, при нарушеніи такихъ клятвъ, они не согрѣшаютъ, Христосъ, запрещая клясться такими ложными клятвами, велитъ довольствоваться при маловажныхъ дѣлахъ, въ обыденной жизни, простымъ утвержденіемъ или отрицаніемъ: да, да, нѣтъ, нѣтъ. „А что сверхъ этого, то отъ лукаваго", т. е. всякая иная клятва, (кромѣ клятвы именемъ Божіимъ, каковой *клясться повелѣлъ Самъ Богъ)* различными, придуманными евреями для своего оправданія во лжи, предметами, есть уже клятва не отъ Бога, а отъ діавола. То же самое означаютъ и слова ап. Іакова, ибо не могъ подпасть осужденію, тотъ, кто клялся именемъ Божіимъ, такъ

и „нѣтъ, нѣтъ", дабы вамъ не подпасть осужденію" (Iак. 5; 12).

8) Откуда взятъ обрядъ принимать присягу предъ крестомъ и Евангеліемъ, съ поднятіемъ руки вверхъ?

какъ таковую клятву установилъ для людей Самъ Богъ (Вт. 6; 13).

8) Изъ св. Писанія. Въ Ветхомъ Завѣтѣ вѣрующіе Израильтяне клялись предъ жертвенникомъ (3 Цар. 8; 31—32), который былъ „святыня великая" (Исх. 29; 37). Св. Крестъ тоже жертвенникъ, на которомъ принесъ Себя въ жертву Христосъ за грѣхи всего міра, и, какъ орошенный честною Кровію Христа, онъ для христіанъ, какъ и св. Евангеліе, величайшая святыня, предъ которой христіане и клянутся.

Подымаютъ же руку во время присяги по примѣру Самого Бога, такъ клявшагося Самимъ Собою: „и введу васъ въ ту землю, о которой Я, *поднявъ руку Мою*, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Iакову"... (Исх. 6; 8);—по примѣру Его святыхъ и Ангеловъ Божіихъ: „Авраамъ сказалъ царю Содомскому: *поднимаю руку мою къ Господу Богу всевышнему*, Владыкѣ неба и земли, что даже нитки и ремня отъ обуви не возьму изъ всего твоего" (Быт. 14; 22—23). „И Ангелъ, котораго я видѣлъ стоящимъ на морѣ и на землѣ, *поднялъ руку свою къ небу*. И клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ" (Отк. 10—5—6).

Объ употребленіи христіанами клятвы Именемъ Божіимъ мы имѣемъ свидѣтельства отъ первыхъ временъ христіанства.

Св. ап. Варнава, одинъ изъ семидесяти учениковъ Христа, предостерегая христіанъ отъ ложной клятвы, пишетъ: „каждый изъ васъ да не любитъ клятвы ложной... не употребляй понапрасну имени Господня" (Писанія мужей Апостольскихъ, въ переводѣ прот. Преображенскаго стр. 35—36 и 83).

Тертулліанъ, защищая христіанъ отъ обвиненія въ томъ, что они не желаютъ клясться геніями императоровъ пишетъ: „*и мы клянемся*, но только не геніями кесарей и не божимся демонами, чтобы не воздавать всему этому чести, которая подобаетъ одному Богу" („Аналогія", гл. 32).

25-е правило св. Апостоловъ опредѣляетъ епископа или пресвитера, обличенныхъ въ клятвопреступленіи, извергать изъ священнаго сана. А по 64-му правилу Василія Великаго, мирянину, клятвопреступнику,

запрещается причастіе на 10 лѣтъ; и даже по насилію отъ другихъ нарушившій клятву отлучается отъ причастія, по 72 правилу св. Василія Великаго, на 6 лѣтъ. „Клянущіися не принимати рукоположенія, говоритъ 10-е правило св. Василія Великаго, когда произнесли клятву, да не принуждаются нарушати оную.“ Такъ благоговѣйно чтила клятву древняя Церковь.

Св. Аѳанасій Великій, доказывая свое уваженіе къ императору Константину, писалъ: „оправдываюсь громкимъ и живымъ голосомъ и, простерши руки, какъ научился у Апостола, въ свидѣтели Бога призываю на мою душу“ (2 Кор. 1; 23). „И какъ написано въ царственныхъ книгахъ, да позволено будетъ и мнѣ сказать: свидѣтель Господь и свидѣтель Христосъ Его“ (1 Цар. 12; 5).

Преподобный Ефремъ Сиринъ предъ смертію пишетъ христіанамъ слѣдующее въ своемъ завѣщаніи: „Я, Ефремъ, умираю и пишу завѣщаніе... Увы! время мое пришло, продолженіе лѣтъ моихъ исчезло... Елей въ свѣтильникѣ изсякъ, дни и часы прешли, наемникъ отжилъ свой годъ, странникъ кончилъ свой срокъ... Подтверждаю, что вѣра моя есть здравая, даже *клятвенно удостовѣряю* въ ея непоколебимости... *Клянусь Снисходившимъ на гору* Синайскую и Вѣщающимъ изъ камня; *клянусь устами Возопившаго Елои* (Мр. 15; 34) и Приведшаго въ содраганіе всю тварь; *клянусь Тѣмъ, Кто проданъ былъ Іудою* и біенъ въ Іерусалимѣ; *клянусь могуществомъ Заушеннаго по ланитѣ* и величіемъ Пріявшаго заплеваніе, что не отдѣлялся я отъ Церкви, не возставалъ противъ Божія всемогущества... *Заклинаю васъ,* ученики мои, *ненарушимыми клятвами!* Да не напрасны будутъ слова мои, не преступайте заповѣдей моихъ“ (Твореніе преп. Ефрема, ч. 5-я).

Блаженный Іеронимъ, толкуя пророчество Исаіи о новозавѣтной клятвѣ именемъ Божіимъ (Иса. 65; 15—16), говоритъ: „имя же новое не иное есть, какъ только то, которое происходитъ отъ имени Христова: чтобы народъ Божій не назывался Іаковлевымъ и Іудейскимъ и Израильскимъ..., а христіанскимъ. Ибо всякій, кто будетъ клясться на землѣ, *будетъ клясться* не идолами и ложными богами, но *истиннымъ Богомъ*“ (Твореніе блажен. Іеронима).

Св. Григорій Богословъ учитъ: „*полезна клятва,* но клятва никогда не должна служить мнѣ къ пріобрѣтенію имущества, потому что сіе весьма легко можетъ вовлечь въ ложную клятву“ (Творенія Григ. Богослова, т. 5; стр. 173).

Блаженный Августинъ въ своемъ 180 письмѣ пишетъ: „мы не говоримъ, что совсѣмъ не клянемся, *и я клянусь,* хотя не иначе, какъ побуждаемый къ тому великою необходимостью“.

Мученикъ 4-го вѣка св. Аполлоній, когда язычники заставляли его поклясться именемъ земного царя сказалъ: „лучше поклясться Творцомъ и Создателемъ всякой твари“ (память его 10 іюля).

На обычай древнихъ христіанъ клясться предъ честнымъ крестомъ мы находимъ указанія въ житіи святого Амблиха, скончавшагося въ 3 вѣкѣ (память его 4 августа), гдѣ говорится, что онъ видѣлъ въ Ефесѣ христіанъ *клянущихся именемъ Господнимъ предъ крестомъ Христовымъ.*

Въ дѣяніяхъ 5-го Вселенскаго Собора говорится о томъ, что когда на соборѣ въ Мопсуетѣ, въ 550 году, нужно было выяснить, записанъ-ли въ диптихи Ѳеодоръ еп. Мопсуетскій, то, по распоряженію собора, положено было Евангеліе, чтобы каждый говорилъ предъ нимъ, прикоснувшись къ нему. „Мартирій пресвитеръ сказалъ: *клянусь этимъ благомъ,* что знаю, и скажу истину, что Ѳеодоръ не былъ записанъ въ диптихъ, но вмѣсто него — св. Кириллъ". Іоаннъ пресвитеръ сказалъ: „*клянусь этимъ благомъ и Богомъ,* Который говорилъ чрезъ сіе Писаніе, я говорю истину" (т. 5; стр. 191—217).

На Шестомъ Вселенскомъ Соборѣ для оправданія трехъ заподозрѣнныхъ въ неправославіи Константинопольскихъ епископовъ—Ѳомы, Іоанна и Константина, св. отцы собора потребовали клятвеннаго свидѣтельства отъ благочестиваго діакона Георгія въ томъ, что упомянутые епископы не писали никакихъ неправославныхъ книгъ. „И благочестивый діаконъ Георгій, *прикоснувшись къ предлежащему непорочному Слову Божію,* произнесъ слѣдующую клятву: „клянусь симъ Писаніемъ и говорившимъ чрезъ него Богомъ, послѣ всѣхъ поисковъ я не нашелъ (болѣе никакихъ) книгъ" (Дѣян. шест. вс. соб. Т. 6 стр. 411—412).

Итакъ, и св. Писаніе, и свидѣтельства св. отцовъ Церкви, и исторія ея убѣждаютъ насъ въ томъ, что Самъ Богъ, запретивъ клятву именемъ инымъ, клятву легкомысленную и ложную, повелѣлъ людямъ, въ важныхъ случаяхъ общественной и государственной ихъ жизни, для разрѣшенія споровъ и для подтвержденія обѣтовъ, въ удостовѣреніе истинности словъ и непреложности обѣщаній, — употреблять клятву именемъ Божіимъ, каковая клятва существовала у древнихъ христіанъ и теперь существуетъ, какъ наслѣдіе отъ первыхъ вѣковъ Церкви Христовой.

1) Клятва именемъ Божіимъ установлена Самимъ Богомъ: **Исх. 22; 11. Вт. 6; 13. Іер. 12; 16.**

2) Самъ Богъ клялся Самимъ Собою: **Быт. 22; 16 - 17. Амос. 6; 8. Числ. 14; 20 - 23. Вт. 9; 26—27. Пс. 88; 4 - 5. Евр 6; 17.**

3) Клялись именемъ Божіимъ ветхозавѣтные святые и народъ Израильскій: **Быт. 21; 23 — 24. 24; 1 — 9. 1 Цар. 24; 22—23. 3 Цар. 8; 31—32.**

4) Св. пророкъ Исаія предсказалъ о новозавѣтной клятвѣ именемъ Божіимъ у христіанъ: **Иса. 45; 23. 65; 15—16.**

5) Клятву именемъ Божіимъ употребилъ Христосъ: **Мѳ. 26: 63 – 64,** *ее употреблялъ ап. Павелъ:* **Рим. I: 9. 2 Кор. 1: 23** *и придавалъ ей большое значеніе:* **1 Тим. 1: 10. Евр. 6: 16—17;** *клялся именемъ Божіимъ и Ангелъ:* **От. 10: 5—6.**

6) Третья заповѣдь запрещаетъ напрасное, легкомысленное призываніе имени Божія: **Исх. 20; 7.**

7) Христосъ запрещаетъ клятву ложную,—не именемъ Божіимъ, а различными предметами: **Мѳ. 5; 34 37. 23: 16—22,** *какъ и ап.* **Іаковъ: 5; 12.**

8) Форма присяги предъ Евангеліемъ и св. крестомъ, взята изъ св. Писанія: **3 Цар. 8; 31—32 и Исх. 29: 37,** *какъ и обычай подымать во время присяги вверхъ руку:* **Исх. 6: 8. Быт. 14; 22—23. От. 10; 5—6.**

О ДОЗВОЛИТЕЛЬНОСТИ ВОЙНЫ И ПРОТИВЛЕНІИ ЗЛУ.

„Отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ, и послѣ отойдешь къ народу твоему... И пошли войною на Мадіама, *какъ повелѣлъ Господь* Моисею" (Числ. 31; 1—7).

„Если бы отъ міра сего было царство Мое, *то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ преданъ Іудеямъ*" (Іоан. 18; 35—36).

„Начальникъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, *отмститель въ наказаніе* дѣлающему злое" (Рим. 13; 4).

Что можетъ быть ужаснѣе войны, когда люди, забывъ, что всѣ они братья и дѣти Божіи, забывъ всѣ человѣческіе и божескіе законы, съ яростью бо́льшею, чѣмъ у самыхъ дикихъ звѣрей, бросаются съ смертоноснымъ оружіемъ въ рукахъ для истребленія другъ друга? Безжалостно опустошаются цвѣтущія поля и плодородныя нивы, предаются огню деревни, села и города, безпощадно убиваются не только взрослые мужи, но дряхлые старики, беззащитныя женщины и невинныя дѣти, и льется, потоками льется, человѣческая кровь. И сколько вдовъ и сиротъ остаются безпомощными на всю жизнь, сколько прежде крѣпкихъ людей превращаются въ жалкихъ калѣкъ, въ живые трупы, сколько отцовъ и матерей, братьевъ и сестеръ, дѣтей и друзей оплакиваютъ своихъ близкихъ, унесенныхъ войною! Всѣ ужасаются войны, всѣ ненавидятъ ее, всѣ проклинаютъ этотъ ужаснѣйшій бичъ человѣчества.

Но война все таки существуетъ и будетъ существовать, пока живетъ на землѣ грѣховное человѣчество, ибо война, какъ и всякія другія нежелательныя для человѣка стихійныя бѣдствія, напр., наводненія, моръ, голодъ, землетрясенія, являются въ рукахъ Промысла Божія средствомъ наказанія злочестивыхъ людей и орудіемъ защиты отъ нихъ добра и правды.

Вотъ почему, хотя и въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь научаетъ людей смотрѣть на войну, какъ на величайшее зло, недостойное имени человѣка, но Самъ же обращаетъ войну въ средство наказанія народовъ за ихъ безбожіе и злую жизнь, когда повелѣваетъ Израильтянамъ чрезъ Своихъ пророковъ начать войну противъ того или иного народа, обѣщая имъ Свою всесильную помощь на войнѣ.

Такъ, когда Царь Давидъ вздумалъ исполнить завѣтное свое желаніе — „построить домъ во имя Господа Бога", Господь сказалъ ему: „ты пролилъ много крови и велъ большія войны, ты не долженъ строить домъ имени Моему, потому что пролилъ много крови на землѣ предъ лицемъ Моимъ. Вотъ у тебя родится сынъ; онъ будетъ человѣкъ мирный (Соломонъ)..., онъ построитъ домъ имени Моему" (1 Пар. 22; 7—9).

Но, научая этими словами народъ Израильскій смотрѣть на войну, какъ на великое зло, Господь Самъ говоритъ Моисею: „отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ, и послѣ отойдешь къ народу твоему... И пошли войною на Мадіама, *какъ повелѣлъ Господь* Моисею, и убили всѣхъ мужескаго пола: и вмѣстѣ съ убитыми ихъ убили царей Мадіамскихъ..., а женъ Мадіамскихъ и дѣтей ихъ сыны Израилевы взяли въ плѣнъ и весь скотъ ихъ, и всѣ стада ихъ, и все имѣніе ихъ взяли въ добычу, и всѣ города ихъ во владѣніяхъ ихъ и всѣ селенія ихъ сожгли огнемъ... И прогнѣвался Моисей на военачальниковъ... и сказалъ имъ Моисей: для чего вы оставили въ живыхъ всѣхъ женщинъ? Вотъ онѣ, по совѣту Валаамову, были для сыновъ Израилевыхъ поводомъ къ отступленію отъ Господа въ угожденіе Фегору, за что и пораженіе было въ обществѣ Господнемъ; итакъ убейте всѣхъ дѣтей мужескаго пола, и всѣхъ женщинъ, познавшихъ мужа на мужскомъ ложѣ, убейте" (Чис. 31. 1—18).

При завоеваніи Евреями земли Ханаанской Господь говоритъ имъ: „когда перейдете чрезъ Іорданъ въ землю Ханаанскую, то *прогоните отъ себя всѣхъ жителей земли* и истребите всѣ изображенія ихъ... и возьмите во владѣніе землю и поселитесь на ней, *ибо Я вамъ даю землю сію во владѣніе*... если же вы не прогоните отъ себя жителей земли, то оставшіеся изъ нихъ будутъ тернами для глазъ вашихъ и будутъ тѣснить васъ на землѣ, въ которой вы будете жить; и тогда, *что Я вознамѣрился сдѣлать имъ, сдѣлаю вамъ*" (Чис. 33; 51—56).

„Сіи слова, говоритъ Господь Моисею: скажи сынамъ Израилевымъ: если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу тебѣ, то врагомъ буду враговъ твоихъ и противникомъ противниковъ твоихъ. Когда *пойдетъ предъ тобой Ангелъ Мой,* и поведетъ тебя къ Аморреямъ, Хеттеямъ, Ферезеямъ, Хананеямъ (Гергесеямъ), Евеямъ и Іевусеямъ, и *истребитъ ихъ отъ лица вашего... ужасъ Мой пошлю предъ тобою, и въ смущеніе приведу всякій народъ,* къ которому ты идешь, и буду обращать къ тебѣ тылъ всѣхъ враговъ твоихъ... не смѣшивайся и не заключай союза съ ними, ни съ богами ихъ; не должны они жить въ землѣ твоей, чтобы они не ввели тебя въ грѣхъ противъ Меня; ибо если ты будешь служить богамъ ихъ, то это будетъ тебѣ сѣтью“ (Исх. 23; 22—33).

Итакъ, изъ Св. Писанія Ветхаго Завѣта мы видимъ, что Господь, осудившій въ словахъ, сказанныхъ Давиду, войну, какъ зло, давшій повелѣніе „пришельца не притѣсняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами въ землѣ Египетской“, (Исх. 22; 21) Господь, повелѣвшій оказывать помощь даже волу врага заблудившемуся, велѣвшій помогать развьючивать осла его, упавшаго подъ тяжесть ноши своей, (Исх. 23; 4—5), повелѣвшій оказывать сожалѣніе даже птицѣ, имѣющей птенцовъ въ гнѣздѣ своемъ (Вт. 22; 6),— Самъ велитъ Израилю идти грозною, истребительной войною на невѣрующихъ язычниковъ, обѣщая ему помощь Свою и Ангела Своего, велитъ безпощадно истреблять мужчинъ и женщинъ и предавать огню и уничтоженію ихъ скотъ, дома и имущество, а за неисполненіе Своего повелѣнія грозитъ тѣмъ же самымъ наказать Израиля.

На рубежѣ Новаго Завѣта великій между рожденными пророкъ Божій и предтеча Христа, Іоаннъ Креститель, спрашивающимъ его воинамъ: „а намъ что дѣлать“, не сказалъ: „бросьте военную службу, не воюйте“, а сказалъ имъ: „никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ“ (Лк. 3; 14). Послѣдними словами—о жалованіи—Іоаннъ Креститель призналъ дозволительность военной службы и даже законность полученія за нее вознагражденія.

Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, проповѣдуя любовь даже ко врагамъ нашимъ, не отрицалъ войны и военной службы, а находилъ совершенно естественнымъ, чтобы за земного царя воины его подвизались съ оружіемъ въ рукахъ для его защиты отъ враговъ (Іоан. 18; 36).

Признавали военную службу, слѣдовательно, и войну и св. Апостолы. Такъ, напр., ап. Павелъ говоритъ, что всякій воинъ долженъ служить государству не на своемъ, а на его содержаніи (1 Кор. 9; 7); своего ученика Тимоѳея Апостолъ сравниваетъ съ „добрымъ воиномъ“ (1 Тим. 1; 18), который долженъ всецѣло отдаваться военному дѣлу, а не связывать себя дѣлами житейскими (2 Тим. 2; 4), и восхваляетъ вѣру

тѣхъ, кто ею „побѣждалъ царства", каковы были судьи и цари Израильскаго народа (Евр. 11; 32—33): „начальникъ, по словамъ ап. Павла, *не напрасно носитъ мечъ; онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое*" (Рим. 13; 4 и 1 Петр. 2; 13—15). Корнилій, сотникъ полка, называемаго Италійскимъ, именуется въ книгѣ Дѣяній „мужемъ благочестивымъ и боящимся Бога" (Дѣян. 10; 12).

Такимъ образомъ, слово Божіе, признавая войну великимъ бѣдствіемъ, не считаетъ ее совершеннымъ зломъ, а смотритъ на нее, какъ на орудіе Промысла Божія, и поэтому считаетъ ее въ исключительныхъ, важныхъ случаяхъ дозволительной и необходимой для наказанія нечестія и для защиты добра и правды.

Сектантъ.

1) Не только война, а даже гнѣвъ на брата осуждены Самимъ Христомъ, сказавшимъ: „вы слышали, что сказано древнимъ: не убивай; кто же убьетъ, подлежитъ суду" (Исх. 20; 13). „Я говорю вамъ, что всякій, гнѣвающійся на брата своего напрасно, подлежитъ суду" (Мѳ. 5; 21—22).

2) Война, говорятъ сектанты и толстовцы, есть зло, мы же не должны противиться врагамъ зломыслящимъ противъ насъ или причиняющимъ

Объясненія православнаго.

1) Въ словахъ: „не убивай", взятыхъ изъ книги Исходъ, Господь говоритъ не о войнѣ, а объ обыкновенномъ убійствѣ, ибо, какъ мы видѣли, Самъ же Богъ не разъ велѣлъ Израилю идти войною противъ языческихъ народовъ, обѣщая ему помощь Свою. Что слово „не убивай" говоритъ не объ убійствѣ на войнѣ, а объ обыкновенномъ произвольномъ убійствѣ, съ дурною цѣлью, это видно изъ дальнѣйшихъ словъ, говорящихъ, что кто убьетъ, подлежитъ суду". Солдаты, участвующіе въ войнѣ, не подлежатъ суду, а награждаются за храбрость. Суду же подлежатъ простые убійцы. Не о войнѣ, слѣдовательно, говоритъ и Спаситель въ приводимомъ сектантами мѣстѣ, а тоже объ обыкновенномъ убійствѣ, причемъ учитъ, что не только убійство есть грѣхъ, а и гнѣвъ на брата, но и то не всякій гнѣвъ, а только „*напрасный*", незаслуженный братомъ.

2) Точный переводъ съ греческой Библіи этого мѣста: „не противиться злому" („μὴ ἀνθιστῆναι τῷ πονηρῷ") означаетъ—„не воздавай тѣмъ же злому", т. е. не дѣлай обижающему тебя того, что ты потерпѣлъ отъ него, не мсти тѣмъ же зломъ обидчику, не будь такимъ, какъ онъ; не воздавай, напр., какъ было въ Ветхомъ Завѣтѣ, „око за око, зубъ за зубъ" и т. п.[1])

[1]) Проф. И. Бердниковъ. „Не противься злу". Цер. Вѣд. за 1907 г. № 39-й.

намъ злое. „Не противься говоритъ Спаситель, злому; но кто ударитъ тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему и другую“ (Мѳ. 5; 38—41).

Въ приводимыхъ сектантами словахъ Христа вовсе не говорится о непротивленіи злу, о томъ, что съ нимъ не должно бороться. Тѣмъ болѣе не говорится о непротивленіи войною непріятелю, нападающему на наше отечество. „Бездѣйствовать, справедливо говоритъ извѣстный духовный писатель, когда враги отечества вторгаются въ его предѣлы, грабятъ достояніе нашихъ соотечественниковъ, умерщвляютъ послѣднихъ и творятъ имъ разное зло, значило-бы любить *только* враговъ, а къ своимъ страдающимъ соотечественникамъ обнаруживать холодность или равнодушіе и даже сочувствовать въ причиненіи имъ горя и бѣдствія“ [1])

Ученіе сектантовъ и толстовцевъ о непротивленіи злу вообще и противъ войны въ частности лучше всего опровергается примѣрами Христа и Св. Апостоловъ, не только признававшихъ военную службу и справедливую войну, но противившихся злу на дѣлѣ. Такъ, Христосъ не разъ грозно обличалъ невѣріе іудеевъ и особенно — лицемѣріе книжниковъ и фарисеевъ (Мѳ. 23 гл.), а нарушившихъ святость храма Божія Самъ изгналъ изъ него бичемъ изъ веревокъ (Іоан. 2; 14—15). Апостолъ Павелъ отлучилъ отъ Церкви коринѳскаго кровосмѣсника; „предавъ его сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ“ (1 Кор. 5; 1—5), какъ предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20). Ап. Петръ наказалъ смертію лживыхъ Ананія и Сапфиру, утаившихъ часть изъ цѣны проданнаго ихъ имущества (Дѣян. 5; 1—11). Говорить послѣ этихъ примѣровъ о непротивленіи злу вообще и противъ войны въ частности, это значитъ закрывать глаза предъ свѣтомъ истины и идти противъ яснаго ученія слова Божія.

3) Война запрещена, ибо Христосъ Самъ сказалъ: „лю-

3) О любви къ врагамъ должно сказать то же, что и о непротивленіи злу. Къ сказанному необходимо добавить, что мы можемъ любить и про-

[1]) Проф. А. Гусевъ. „О сущности религ.-нравст. ученія Л. Н. Толстого“. О патріотизмѣ и войнѣ, стр. 605.

бите враговъ вашихъ (Мѳ. 5; 43—44).

4) Когда Самаряне не приняли Христа, ученики сказали Ему: „Господи, хочешь ли, мы скажемъ, чтобы огонь сошелъ съ неба и истребилъ ихъ; какъ и Исаія сдѣлалъ? Но Онъ, обратившись къ Нимъ, запретилъ имъ и сказалъ: не знаете какого вы духа; ибо Сынъ Человѣческій пришелъ не губить души человѣческія, а спасать“ (Лк. 9; 54—56).

5) Когда ап. Петръ ударилъ мечемъ въ саду Гевсиманскомъ первосвященническаго раба Малха и отсѣкъ ему ухо, Іисусъ сказалъ ему: „возврати мечъ твой

щать только *личному, нашему* врагу, но не врагу общества, тѣмъ болѣе — не врагу всего нашего отечества. Если разбойникъ занесъ ножъ надъ намѣченной имъ жертвой и готовъ погубить ее, то неужели, по мудрствованію сектантовъ, я не долженъ остановить всѣми, имѣющимися у меня, средствами преступную руку убійцы? Въ такомъ случаѣ я сдѣлался-бы участникомъ и пособникомъ врагу въ совершенномъ имъ преступленіи. Тѣмъ болѣе каждый человѣкъ-христіанинъ долженъ стать, когда это нужно, на защиту своихъ соотечественниковъ съ оружіемъ въ рукахъ, будучи готовъ отдать за нихъ все: и трудъ, и достояніе, и жизнь свою, помня слова Христа Спасителя: „нѣтъ больше той любви, какъ если кто положитъ душу свою за друзей своихъ“ (Іоан. 15; 13).

4) Приводимыя сектантами слова Спасителя къ войнѣ не относятся, ибо Самаряне не нападали ни на Христа, ни на Его учениковъ съ оружіемъ въ рукахъ. Приводимыми словами Христосъ только удержалъ Апостоловъ, тогда еще не проникнутыхъ духомъ Христовой любви, отъ излишней жестокости по отношеніи къ людямъ, не совершившимъ Ему особенно большого зла, указавъ ученикамъ, что цѣль Его пришествія въ міръ была не въ наказаніи и истребленіи злыхъ людей, а въ наученіи ихъ добру и спасеніи душъ ихъ.

5) И здѣсь рѣчь не о войнѣ, а о незаконномъ употребленіи оружія и сопротивленіи властямъ. Ап. Петръ оказалъ сопротивленіе стражѣ и законному распоряженію высшихъ властей объ арестѣ Іисуса Христа, мало того, отсѣченіемъ уха рабу Малху, онъ совершилъ тяжкое преступленіе, за которое долженъ былъ-бы понести строгое наказаніе по римскимъ законамъ, въ силу кото-

въ его мѣсто, ибо всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ" (Мѳ. 26; 51—52).

рыхъ бунтовщики, взятые съ оружіемъ въ рукахъ, предавались смерти, какъ враги государства. Вотъ почему Христосъ, удерживая ап. Петра отъ преступленія противъ властей и закона, указалъ ему на возможность понести тяжкое наказаніе отъ суда и властей: „взявшіе мечъ", не по праву воина, какимъ и не былъ ап. Петръ, а для сопротивленія законной власти, „мечемъ погибнутъ", т. е. будутъ за бунтъ, (а не за участіе въ войнѣ), наказаны смертію.

6) „Кто ведетъ въ плѣнъ, говорится о войнѣ въ Откровеніи, тотъ самъ пойдетъ въ плѣнъ, кто мечемъ убиваетъ, тому самому надлежитъ быть убиту мечемъ" (От. 13; 10).

6) Въ приведенныхъ словахъ Откровенія говорится не о войнѣ людей между собою, а о войнѣ антихриста, которую онъ предъ кончиною міра будетъ вести со святыми, побѣдитъ ихъ и многихъ уведетъ въ плѣнъ къ сатанѣ, но потомъ самъ погибнетъ, когда его „Господь Іисусъ убьетъ духомъ устъ Своихъ и истребитъ явленіемъ пришествія Своего" (2 Θес. 2; 8. См. От. 19; 19—21). Антихристъ и его лжепророкъ, взявшіе въ плѣнъ святыхъ и убившіе ихъ, по ученію Откровенія, будутъ „оба живые брошены въ озеро огненное, горящее сѣрою, а прочіе (т.-е слуги антихриста) убиты мечемъ Сидящаго на конѣ, исходящимъ изъ устъ Его" (Отк. 19; 20—21). Вотъ о чемъ говорятъ приводимыя сектантами слова Откровенія: они говорятъ не о войнѣ людей между собою, а о послѣдней брани антихриста со святыми, имѣющей быть при кончинѣ міра.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Откуда видно, что Богъ дозволяетъ въ исключительныхъ, важныхъ случаяхъ войну?

1) Научая Израильтянъ смотрѣть на войну, какъ на величайшее зло (1 Пар. 22; 7—9), Самъ Богъ воздвигалъ Израильтянъ на войну для наказанія языческихъ народовъ, обѣщая Свою помощь въ войнѣ и Ангела Своего и грозя бѣдствіями войны Израильтянамъ, если они пощадятъ своихъ враговъ: „отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ, говоритъ Онъ Моисею, и послѣ отойдешь къ народу твоему. И пошли войною на

Мадіама, *какъ повелѣлъ Господь* Моисею, и убили всѣхъ мужескаго пола: и вмѣстѣ съ убитыми ихъ убили царей Мадіамскихъ, и дѣтей ихъ сыны Израилевы взяли въ плѣнъ, и весь скотъ ихъ, и всѣ стада ихъ, и все имѣніе ихъ взяли въ добычу, и всѣ города ихъ во владѣніяхъ ихъ и всѣ селенія ихъ сожгли огнемъ" (Чис. 31; 1—8).

„*Пойдетъ предъ тобою Ангелъ Мой,* говоритъ Господь, и поведетъ тебя къ Аморреямъ, Хеттеямъ, Ферезеямъ, Хананеямъ (Гергесеямъ), Евеямъ и Іевусеямъ, и *истреблю ихъ отъ лица вашего*... Ужасъ мой пошлю предъ тобою, и въ смущеніе приведу всякій народъ, къ которому ты придешь, и буду обращать къ тебѣ тылъ всѣхъ враговъ твоихъ" (Исх. 23; 32 — 33). О жителяхъ земли Ханаанской Господь говоритъ Израильтянамъ: „если вы не прогоните отъ себя жителей земли (Ханаанской), то оставшіеся будутъ тернами для глазъ вашихъ и будутъ тѣснить васъ на землѣ, въ которой вы будете жить; и *тогда, что Я вознамѣрился сдѣлать имъ, сдѣлаю вамъ*" (Чис. 33; 51—56).

2) Какъ смотрѣлъ на военную службу Іоаннъ Креститель?

2) Онъ считалъ ее дозволительной, ибо, когда пришедшіе къ нему воины спросили его: „а намъ что дѣлать?" Іоаннъ Креститель не велѣлъ имъ оставить военную службу, чтобы не воевать, а преподалъ только наставленіе избѣгать тѣхъ пороковъ, которыми, очевидно, солдаты въ его время особенно были заражены: „и сказалъ имъ: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ" (Лк. 3; 14 — 15). Словами: „довольствуйтесь своимъ жалованьемъ" — Іоаннъ Креститель призналъ и дозволительность военной службы и законность полученія за нее вознагражденія, призналъ, слѣдовательно, и дозволительность справедливой войны.

3) Признавалъ ли Христосъ возможной для Его послѣдователей военную службу и позволительной войну?

3) Да, признавалъ. Когда, напр., просившій объ исцѣленіи своего слуги сотникъ сказалъ Христу: „Господи! я не достоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой; но скажи только слово, и выздоровѣетъ слуга мой; ибо я и подвластный человѣкъ, но, *имѣя у себя въ подчиненіи воиновъ,* говорю одному: пойди, и идетъ; и другому: приди,

и приходитъ; и слугѣ моему: сдѣлай то, и дѣлаетъ,— и услышавъ сіе Іисусъ удивился и сказалъ идущимъ за Нимъ: истинно говорю вамъ: *и въ Израилѣ не нашелъ Я такой вѣры*... И сказалъ Іисусъ сотнику: иди, и, какъ ты вѣровалъ, да будетъ тебѣ. И выздоровѣлъ слуга его въ тотъ часъ" (Мѳ. 8; 5—13).

Еслибы нести военную службу было грѣшно, то Христосъ не преминулъ бы указать на это сотнику, какъ нѣкогда, исцѣливъ разслабленнаго, Онъ сказалъ ему: „ты выздоровѣлъ; не грѣши же, чтобы не случилось съ тобою чего хуже" (Іоан. 5; 14), или прощенной грѣшницѣ: „Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не грѣши" (Іоан. 8; 11). Но Онъ не только исцѣлилъ слугу сотника, имѣвшаго у себя въ подчиненіи воиновъ, но и поставилъ его въ примѣръ другимъ. Слѣдовательно, и военную службу и самую войну Христосъ не отрицалъ, а считалъ позволительной.

Другой примѣръ еще яснѣе говоритъ о томъ, что Христосъ не отрицалъ войны: когда Пилатъ указалъ Христу на то, что Его предали на смерть Его же родной народъ и первосвященники, „Іисусъ отвѣчалъ: Царство Мое не отъ міра сего: еслибы отъ міра сего было Царство Мое, *то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ преданъ Іудеямъ;* но нынѣ Царство Мое не отсюда" (Іоан. 18; 35 — 36). Этими словами Христосъ ясно учитъ о томъ, что земныхъ царей должны защищать отъ ихъ враговъ служители царскіе, т. е., солдаты силою, конечно, оружія.

4) Считали ли дозволительной военную службу, слѣдовательно, и войну, св. Апостолы?

4) Да, считали. Такъ, напр., святый ап. Павелъ сравниваетъ своего ученика Тимоѳея, честно исполняющаго свой долгъ христіанина-проповѣдника, съ „добрымъ воиномъ" (1 Тим. 1; 18); въ другомъ Посланіи онъ высоко ставитъ военную службу, считая ее дѣломъ государственнымъ, когда говоритъ, что всякій солдатъ долженъ всецѣло отдавать себя военному дѣлу, „а не связывать себя дѣлами житейскими" (2 Тим. 2; 4), почему онъ долженъ служить на содержаніи государства же, ибо, говоритъ Апостолъ: „какой во-

инъ служитъ когда-либо на своемъ содержаніи?" (1 Кор. 9; 7). Ап. Павелъ восхваляетъ вѣру и тѣхъ, кто „побѣждалъ царства", каковы были Израильскіе судьи и цари, воевавшіе съ языческими народами (Евр. 11; 32—33); о всякомъ же военномъ начальникѣ говоритъ, что онъ *„не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему зло"* (Рим. 13; 4 и Петр. 2; 13—15).

Въ книгѣ же Дѣяній, Корнилій, „сотникъ изъ полка, называемаго Италійскимъ", именуется „благочестивымъ и боящимся Бога со всѣмъ домомъ своимъ" (10; 12), чего не было-бы сказано о немъ въ Писаніи, если-бы военная служба, а слѣдовательно, и война, совершенно были непозволительны христіанамъ.

5) Откуда видно, что христіане не должны терпѣть вообще всякое зло, слѣдовательно, и притѣсненіе враговъ, а должны бороться со зломъ и со врагами отечества?

5) Это видно изъ примѣровъ Христа и Его св. Апостоловъ. Такъ, Христосъ постоянно обличалъ невѣріе Іудеевъ и лицемѣріе книжниковъ и фарисеевъ: „горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры..., вожди безумные и слѣпые..., зміи, порожденія ехидны..., да придетъ на васъ вся кровь праведная, пролитая на землѣ"... (Мѳ. 23 гл.).

Объ изгнаніи Христомъ изъ храма нарушившихъ святость его читаемъ въ Евангеліи: „И сдѣлавъ бичъ изъ веревокъ, выгналъ изъ храма всѣхъ, также и овецъ и воловъ; и деньги у мѣновщиковъ разсыпалъ и столы ихъ опрокинулъ" (Іоан. 2; 13—16).

Когда у первосвященника Анны одинъ изъ служителей его „ударилъ Іисуса по щекѣ, сказавъ: такъ отвѣчаешь Ты первосвященнику? Іисусъ отвѣчалъ ему: если Я сказалъ худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?" (Іоан. 18; 22—23).

И св. Апостолы наказывали зло. Такъ, ап. Павелъ, отлучивъ отъ Церкви Коринѳскаго кровосмѣсника, „предалъ его сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ" (1 Кор. 5; 1—5). Онъ же предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы научились не богохульствовать" (1 Тим. 1; 20). Мы уже знаемъ, какъ ап. Павелъ говоритъ о начальникѣ: „не напрасно носитъ онъ мечъ: онъ

Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое" (Рим. 13; 4).

Въ книгѣ Дѣяній читаемъ объ ап. Павлѣ, „тысяченачальникъ, повелѣлъ ввести его въ крѣпость, приказавъ бичевать его, чтобы узнать по какой причинѣ такъ кричали противъ него. Но когда растянули его ремнями, Павелъ сказалъ стоявшему сотнику: *развѣ вамъ позволено бичевать Римскаго гражданина, да и безъ суда?*" (22; 24—30). На судѣ у лживаго Феста ап. Павелъ заявляетъ: „если я не правъ и сдѣлалъ что либо достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего того нѣтъ, въ чемъ сіи обвиняютъ меня, *то никто не можетъ меня выдать имъ. Требую суда Кесарева.* Тогда Фестъ, поговоривъ съ совѣтомъ, отвѣчалъ: „ты потребовалъ суда Кесарева, къ Кесарю и отправишься" (Дѣян.25;10—12).

Въ той-же книгѣ Дѣяній читаемъ: что ап. Петръ наказалъ смертію Ананія и Сапфиру, утаившихъ часть изъ цѣны проданнаго имущества (Дѣян. 5; 1—5).

Кто можетъ послѣ столькихъ примѣровъ изъ ученія и жизни Христа и и св. Апостоловъ утверждать, что военная служба и война совершенно не дозволительны, что христіанинъ не долженъ бороться со зломъ? Это можетъ сказать только тотъ, кто не понимаетъ или намѣренно искажаетъ Св. Писаніе, кто, прикрываясь словомъ Божіимъ, потворствуетъ злу и не желаетъ исполнить долгъ гражданина и сына своего отечества.

Св. отцы и учители Церкви не считали военную службу несовмѣстимой съ званіемъ христіанина, ибо многіе воины за свое христіанское благочестіе удостоены Церковію прославленія, какъ святые.

Св. Василій Великій говоритъ въ своемъ 13 правилѣ: „убіеніе на брани отцы наши не вмѣняютъ за убійство".

Св. Аѳанасій Великій, указывая на существенное различіе между произвольнымъ убійствомъ и убійствомъ на войнѣ, говоритъ: „потому-то великихъ почестей сподобляются доблестные въ брани, и имъ воздвигаютъ столпы (памятники), возвѣщающіе превосходныя ихъ дѣянія. Такимъ образомъ одно и то же, смотря по времени и въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, не позволительно, а въ другихъ обстоятельствахъ благовременно, допускается и позволяется.

Соборъ въ Арлѣ (314 г.) предалъ церковной анаѳемѣ тѣхъ, которые, подобно нашимъ сектантамъ, прикрываясь христіанствомъ, отказываются отъ военной службы[1]).

Какъ ни отвратительна война, какъ ни тяжелы ея послѣдствія, но она была раньше, и будетъ на землѣ, какъ орудіе Промысла Божія, для наказанія и вразумленія народовъ за ихъ нечестіе и забвеніе Бога. Война началась еще до созданія земли и человѣка, она началась на небѣ между падшими и свѣтлыми духами, а борьба на землѣ со зломъ началась еще въ раю, когда Господь „изгналъ Адама и поставилъ на востокѣ у сада Едемскаго херувима и пламенный мечъ обращающійся, чтобы охранять путь къ дереву жизни“ (Быт. 3; 24). Война исчезла бы съ земли только тогда, когда *всѣ люди до одного* проникнулись бы истинно христіанскимъ настроеніемъ, истинною любовію Христовою; и борьба вообще со зломъ прекратилась бы только съ уничтоженіемъ самого зла на землѣ. Но этого, къ великому горю всего человѣчества, нѣтъ и никогда на землѣ не будетъ: ибо „весь міръ во злѣ лежитъ“ (1 Іоан. 5; 19). „Трезвитесь, учитъ ап. Петръ, бодрствуйте, потому что противникъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить. *Противостойте ему* твердою вѣрою, зная, что такія же страданія случаются и съ братьями вашими въ мірѣ“ (Петр. 5; 8 — 9). „*Противостаньте діаволу*, и убѣжитъ отъ васъ“. (Іак. 4; 7). И Спаситель сказалъ: „Сынъ Человѣческій, пришедши, найдетъ ли вѣру на землѣ“? (Лк. 18; 8).

Вся жизнь христіанина на землѣ есть непрерывная борьба со зломъ, и эта борьба окончится лишь съ прекращеніемъ существованія самого міра и человѣка,—окончится великою всемірною войною сатаны со святыми, когда „діаволъ, прельщавшій ихъ, ввержень (будетъ) въ озеро огненное и сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепророкъ, и будутъ мучиться во вѣки вѣковъ“... когда будутъ „смерть и адъ повержены въ озеро огненное“, и явится „новое небо и новая земля, на которыхъ обитаетъ правда.“ Тогда праведные войдутъ въ царство вѣчнаго мира и любви. „И отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, ни болѣзни уже не будетъ;“ тогда подвизавшіеся на землѣ въ борьбѣ со зломъ за правду и добро услышатъ гласъ Божій: „*Побѣждающій* наслѣдуетъ все, и буду ему Богомъ, и онъ будетъ Мнѣ сыномъ“ (2 Петр. 3; 13. От. 20; 10—15. 21; 1 и 4—7).

Вотъ почему и Церковь Христова, молясь всегда „о мирѣ всего міра“, въ нужныхъ случаяхъ благословляетъ оружіе и христолюбивое воинство на брань, моля Бога о дарованіи побѣды надъ врагами вѣры, царя и отечества.

---

[1]) А. Гусевъ „О сущности религ.-нравст. ученія Л. Н. Толстого“, стр. 610.

1) Господь научаетъ людей смотрѣть на войну, какъ на великое зло: **1 Пар. 22; 2—9.**

2) Но Онъ же Самъ употребляетъ это зло, какъ орудіе наказанія народовъ за ихъ невѣріе и нечестіе: **Числ. 31: 1—18. Исх. 33; 22—33. Числ. 31; 1—18.**

3) Св. Іоаннъ Креститель признавалъ дозволительной военную службу, слѣд., и войну: **Лк. 3: 14—15.**

4) Военную службу и войну признавали дозволительными Христосъ: **Мѳ. 8; 5—13. 18; 35—36** *и св. Апостолы:* **1 Тим. 1: 18. 2 Тим. 2; 4. 1 Кор. 9; 7. Евр. 11: 32—33. Рим. 13; 4. 1 Петр. 2; 13—15. Дѣян. 10; 1—2.**

5) Злу противились Христосъ: **Мѳ. 23 гл. Іоан. 2; 13—16. 18; 22—23.** *и св. Апостолы:* **1 Кор. 5; 1—5. 1 Тим. 1; 20. Дѣян. 22; 24—30. 25; 10—12. 5; 1—5.**

6) Война началась раньше начала міра между злыми и свѣтлыми духами **(Иса. 14 гл. 12—15:** *по толкованію Іоанна Златоуста); противодѣйствіе злу началось еще въ раю:* **Быт. 3; 24,** *продолжалась на землѣ:* **Іуд. 9 ст. Зах. 3; 2,** *она продолжается:* **1 Петр. 5; 8—9 Іак. 4; 7** *и будетъ продолжаться истинными послѣдователями Христа до конца міра, когда закончится великою борьбою добра со зломъ и побѣдою надъ нимъ для торжества добра и правды вѣчной:* **От. 20: 10—15. 21—1—7. и 2 Петр. 3; 13.**

О ДУШѢ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ, ЕЯ ДУХОВНОЙ ПРИРОДѢ И СОЗНАТЕЛЬНОМЪ СОСТОЯНІИ ПОСЛѢ СМЕРТИ ЧЕЛОВѢКА.

„И создалъ Богъ человѣка изъ праха земного и *вдунулъ въ лице его дыханіе жизни,* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 2; 7).

„И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а *духъ возвратится къ Богу,* Который и далъ его" (Екл. 12; 7).

„Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо *у Него всѣ живы*" (Лк. 20; 38).

Весь видимый и невидимый міръ — небо, земля и безплотные духи созданы единымъ Творцомъ, всемогущимъ Богомъ, и вѣнцомъ всѣхъ Божіихъ твореній, владыкою всего, существующаго на землѣ поставленъ человѣкъ (Быт. 1; 28), созданный совершенно иначе, чѣмъ всѣ прочія живыя твари. Животныхъ, по повелѣнію Божію, произвела вода и земля (Быт. 1; 20—25), а человѣка создалъ Самъ Богъ по образу и по подобію Своему, давъ ему живую душу, почему человѣкъ и состоитъ изъ двухъ началъ—изъ тѣла и души: „и сотворилъ Богъ человѣка, говорится въ Св. Библіи, по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его, мужчину и женщину сотворилъ... *И создалъ Богъ человѣка изъ праха земного, и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни,* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 1; 27. 2; 7). Изъ этихъ словъ Св. Писанія видно превосходство человѣка надъ животными и отличіе ихъ по разумной душѣ, а также и то, что если тѣло человѣка создано изъ земли, то душа его сотворена совсѣмъ инымъ способомъ — Божескимъ дуновеніемъ, почему тѣло и душа совершенно различныя составныя части человѣка, хотя и созданы вмѣстѣ.

Что душа, или духъ человѣка, начало самостоятельное и отличное отъ тѣла, это ясно видно изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія. Екклезіастъ такъ, напр., говоритъ о смерти человѣка: „И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который и далъ его" (12; 7). Ап. Іаковъ учитъ о душѣ и тѣлѣ человѣка: „тѣло безъ духа мертво" (Іак. 2; 26); значитъ, душа оживотворяетъ тѣло. „Мы желаемъ, говоритъ ап. Павелъ, лучше выйти изъ тѣла и водвориться у Господа" (2 Кор. 5; 1—9).

Послѣ смерти человѣка душа его живетъ разумною, сознательною жизнью, что видно, напр., изъ того, что давно умершій Моисей (Вт. 34; 5—6) и Илія, взятый съ тѣломъ на небо, бесѣдуютъ со Христомъ

во время преображенія Его на горѣ Ѳаворѣ (Лк. 9; 28—31); умершіе первосвященникъ Онія и пророкъ Іеремія молятся о народѣ Іудейскомъ (2 Мак. 15; 12—14); умершій богачъ проситъ помощи у Авраама себѣ и живымъ на землѣ братьямъ своимъ (Лк. 16; 19—31); находящіяся въ аду души ветхозавѣтныхъ людей слушаютъ проповѣдь явившагося имъ Спасителя міра (1 Пет. 3; 18—20), а умершіе святые окружаютъ на небѣ престолъ Бога, поклоняются и поютъ Ему новую пѣснь (Отк. 5; 8—9. 7; 9—11 и др.).

Такъ учитъ Св. Писаніе о душѣ человѣка, какъ имѣющей самостоятельное отъ тѣла происхожденіе, какъ о живущей сознательной, разумной жизнью послѣ его смерти.

Но какъ во время св. Апостоловъ были еретики, отрицавшіе воскресеніе мертвыхъ и учившіе, что душа человѣка погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ его (1 Кор. 15; 12), такъ и теперь появились лжеучители, вышедшіе изъ секты баптистовъ (худое дерево даетъ и плоды худые), —такъ называемые, адвентисты, изъ которыхъ одни ложно учатъ, что души людей погибаютъ вмѣстѣ съ ихъ тѣлами, а другіе, — что онѣ послѣ смерти людей находятся въ безсознательномъ состояніи, какъ-бы спятъ, до всеобщаго воскресенія и суда надъ всѣмъ міромъ.

Однако, какъ увидимъ, это языческое ученіе адвентистовъ ясно обличается Св. Словомъ Божіемъ и ученіемъ св. Отцовъ Церкви.

Сектантъ

1) Душа человѣка, учатъ адвентисты, какъ и душа животнаго, это кровь его; а такъ какъ кровь разлагается и разрушается вмѣстѣ съ тѣломъ, то, слѣдовательно, вмѣстѣ съ тѣломъ уничтожается и душа. Объ этомъ въ Св. Писаніи читаемъ: „душа всякаго тѣла есть кровь его, она душа его; потому Я сказалъ Сынамъ Израилевымъ: не ѣшьте крови ни отъ

Объясненія православнаго.

1) Въ приводимыхъ адвентистами мѣстахъ св. Писанія, какъ это видно изъ предшествующихъ имъ стиховъ, рѣчь идетъ о тѣлахъ животныхъ, поэтому и „душею“ здѣсь называется кровь животныхъ, а не человѣка, о человѣческой же крови говорится только, что въ ней *„жизнь“* человѣка (ст. 5), т. е, что тѣло человѣка безъ крови умираетъ, и человѣческая душа перестаетъ безъ нея жить въ тѣлѣ. Такимъ образомъ, кровь человѣка не есть душа его, а какъ бы сѣдалище души, то посредствующее начало, чрезъ которое душа поддерживаетъ свою связь съ тѣломъ человѣка, оживотворяетъ его тѣло.

Что душа и тѣло человѣка два самостоятельныя начала, это видно, во-первыхъ, изъ образа сотворенія ихъ: „и создалъ Господь Богъ человѣка *изъ праха* земного, и *вдунулъ въ лице его дыханіе жизни,* и сталъ человѣкъ душею живою“ (Быт. 2; 7), т. е. тѣло человѣка создано изъ

какого тѣла, потому что душа всякаго тѣла есть кровь его: всякій, кто будетъ ѣсть ее, истребится" (Лев. 17; 14).

„Строго наблюдай, чтобы не ѣсть крови, потому что кровь есть душа; не ѣшь души вмѣстѣ съ тѣломъ" (Вт. 12; 23).

„Все движущееся, что живетъ, будетъ вамъ въ пищу... только плоти съ душею ея, съ кровью, не ѣшьте, Я взыщу и вашу кровь, въ которой *жизнь* ваша" (Быт. 9; 4—5).

земли, а душа сотворена дуновеніемъ Божескимъ, почему тѣло по природѣ своей вещественно, а душа—духовна, тѣло есть частица земли, а душа частица Божества, тѣло земного, а душа небеснаго происхожденія, поэтому она не одно и то же, что кровь или тѣло человѣка.

Во-вторыхъ, изъ св. Писанія и Ветхаго и Новаго Завѣтовъ мы видимъ, что душа есть особое, самостоятельное начало, по отношенію къ тѣлу: „и возвратится *прахъ въ землю*, говоритъ Екклезіастъ, а *духъ возвратится къ Богу*, Который далъ его" (12; 7). Объ Авраамѣ говорится въ Писаніи, что онъ „умеръ въ старости доброй... и приложился къ народу своему" (Быт. 25; 8), т. е. къ предкамъ его. И Моисею говоритъ Господь: „взойди на гору сію Аваримъ, на гору Нево... и приложись *къ народу своему*, какъ умеръ Ааронъ братъ твой на горѣ Оръ и *приложился къ народу Своему*" (Вт. 32; 49—50). Но извѣстно, что Авраамъ погребенъ въ землѣ Ханаанской, а предки его, исключая Ѳарры, умерли и погребены были въ землѣ Месопотамской и Халдейской. Моисей же умеръ на горѣ Аваримъ, находящейся въ землѣ Моавитской, Ааронъ — на горѣ Оръ въ Аравіи, а предки ихъ обоихъ умерли въ землѣ Халдейской и Ханаанской. Слѣдовательно, Авраамъ, Моисей и Ааронъ „приложились къ народу своему" не тѣлами, а душами своими.

„Съ печалью, говоритъ патріархъ Іаковъ, сойду къ сыну моему въ преисподнюю". Братья Іосифа увѣрили отца, что его сынъ растерзанъ звѣрями; поэтому, говоря „сойду", Іаковъ разумѣлъ не тѣло свое, а душу, а словами: „въ преисподнюю" онъ выразилъ свою вѣру въ существованіе особаго мѣста для душъ умершихъ, гдѣ тѣло Іосифа растерзанное, какъ думалъ Іаковъ, звѣрями не могло быть.

„Не бойтесь, учитъ Христосъ, убивающихъ тѣло, душу же не могущихъ убить" (Мѳ. 10; 28), показывая этимъ различіе по природамъ души и тѣла.

Что тѣло и душа не одно и то же, это видно и изъ словъ св. ап. Павла: „плоть желаетъ про-

тивнаго духу, а духъ противнаго плоти. Они другъ другу противятся" (Гал. 5; 17 и Рим. 7 гл.). „Тѣло безъ духа мертво", говоритъ ап. Іаковъ. Изъ приведенныхъ и многихъ другихъ мѣстъ св. Писанія (Иса. 38; 12. Быт. 35; 18. Тов. 3; 6. Мар. 14; 38. 2 Кор. 5; 1—9 и др.) мы видимъ, что тѣло, слѣдовательно, и составная часть его — кровь, одно, а душа, или духъ человѣка, совсѣмъ другое, самостоятельное, отличное отъ него и по происхожденію и по природѣ начало.

Что касается сравненія душъ животныхъ и людей, то хотя Слово Божіе и приписываетъ души тѣмъ и другимъ, но различаетъ ихъ тоже и по образу происхожденія и по ихъ природѣ. Душа животныхъ вмѣстѣ съ тѣломъ произошла изъ земли: „и сказалъ Богъ: *да произведетъ вода* пресмыкающихся душу живую..., *да произведетъ земля* душу живую по роду ея, скотовъ и гадовъ, и звѣрей земныхъ" (Быт. 1; 20—24); душа человѣка, какъ мы уже видѣли, создана дуновеніемъ Божіимъ, имѣетъ не земное, а небесное происхожденіе: „и создалъ Господь Богъ человѣка изъ праха земного, и *вдунулъ въ лице его дыханіе жизни,* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 2; 7 сравн. Прем. С. 15; 11).

Вотъ почему, если св. Писаніе и называетъ душу человѣка однимъ и тѣмъ же словомъ: „душа", по-еврейски — „нефешъ", то по отношенію къ человѣку она употребляетъ его только для обозначенія низшихъ сторонъ духовной жизни человѣка: ума, памяти, знанія, воли, чѣмъ обладаютъ и животныя; но когда слово Божіе говоритъ о душѣ человѣка, указывая на высшую ея духовную природу, обладающую разумомъ, вѣрою, безсмертіемъ, тогда оно называетъ его другимъ словомъ: „духъ" по-еврейски — „руахъ", каковое слово (за исключеніемъ одного лишь раза: Екл. 3; 21) *никогда* не употребляется въ Писаніи, когда говорится о душѣ животныхъ[1]).

Въ Св. Писаніи однимъ и тѣмъ же словомъ иногда обозначаются совершенно различныя по-

[1]) Прот. Н. Малиновскій. „Правосл. Догм. Богословіе", т. II, стр. 178—181.

нятія и предметы; такъ, напр., слово „крестъ“ обозначаетъ и видимый, вещественный крестъ (Мѳ. 27; 32) и страданія (Мѳ. 14; 24) слово „чаша“ обозначаетъ и сосудъ (Мѳ. 10; 42) и тоже страданія (Мѳ. 22; 22); слово „Церковь“ означаетъ и общество вѣрующихъ (Мѳ. 18; 17) и храмъ (1 Кор. 11; 18 — 22) и т. п. Адвентистамъ нужно помнить, что слово Божіе называетъ „душею“ духовную природу не только человѣка, но и Бога: „Онъ твердъ, говоритъ Іовъ о Богѣ, и кто отклонитъ Его? Онъ дѣлаетъ, что хочетъ *душа Его*“ (23; 13). „Господь, говоритъ псалмопѣвецъ, испытываетъ праведнаго, а нечестиваго, любящаго насиліе ненавидитъ *душа Его*“ (Пс. 10; 5. См. Суд. 10. 16. Іер. 5; 9 и др.). Нелѣпо и кощунственно было-бы, на основаніи одинаковаго слова, обозначающаго духовную природу человѣка и Бога, утверждать одинаковое существо и достоинство этой природы въ твари и ея Творцѣ. Равнымъ образомъ нелѣпо, на основаніи того, что иногда духовная природа животнаго и человѣка называется въ Св. Писаніи однимъ и тѣмъ же словомъ — „душа“, утверждать, что душа человѣка, какъ и душа животныхъ одинаковы, что она въ крови его и потому уничтожима. Это противорѣчило бы всѣмъ приведеннымъ нами мѣстамъ Св. Писанія.

2) Что душа человѣка не духовной, а тѣлесной природы, говорятъ адвентисты, и потому уничтожима, это видно изъ тѣхъ мѣстъ Св. Писанія, гдѣ не только говорится о душѣ, что ее можно съѣсть; но что она сама хочетъ ѣсть: „нынѣ душа наша изнываетъ: ничего нѣтъ, только манна въ глазахъ нашихъ“

2) Мы уже объяснили, что слова св. Писанія: „кровь есть душа, не ѣшь души съ мясомъ“ относятся не къ душѣ человѣка, а къ душѣ животныхъ, ибо *нигдѣ въ Писаніи душа человѣка не называется кровію, нигдѣ не говорится, что душа человѣка въ крови;* это — выдумка адвентистовъ; напротивъ,— многія мѣста св. Писанія и Ветхаго и Новаго Завѣтовъ говорятъ о душѣ человѣка, какъ самостоятельномъ, независимомъ, по своему происхожденію и образу созданія, началѣ, имѣющемъ не земное, а небесное происхожденіе и духовную природу (Быт. 2; 7. Екл. 12; 7. Мѳ. 10; 28 и др.). Поэтому выраженія въ Писаніи, говорящія, что душа хочетъ ѣсть, что ее можно искать, уловить, что она умираетъ и т. п. нужно относить не къ духовной природѣ чело-

(Чис. 11; 6)—и что ее можно искать и уловить; ты „ищешь души моей," говоритъ Давидъ Саулу, (1 Цар. 24; 12); „собираются, притаиваются, наблюдаютъ за моими пятами, говоритъ о врагахъ своихъ Давидъ, чтобы уловить душу мою" (Пс. 55; 7. 123; 7. Іез. 13; 19—20),—что душа умираетъ: „да умретъ душа моя со смертью праведниковъ", говоритъ Валаамъ (Чис. 23; 10. Іов. 7; 15),—что, наконецъ, ее можно убить и истребить: „проклятъ, кто беретъ подкупъ, чтобы убить душу и пролить кровь невинную" (Вт. 27; 25); о необрѣзанномъ мужескаго пола говорится: „истребится душа та изъ народа своего" (Быт. 17; 14. Исх. 22; 12 и др.).

Какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ говорится: „Моисей рабъ Мой умеръ" (Іис. Н. 1; 28), такъ и въ Новомъ Завѣтѣ, говорятъ адвентисты, сказано: „умеръ нищій", „умеръ человѣка, а къ его тѣлу, съ которымъ въ теченіи земной жизни, душа такъ тѣсно соединена, что составляетъ съ нимъ одно духовно-тѣлесное существо. Такія выраженія нужно понимать въ иносказательномъ смыслѣ. Вѣдь нельзя же въ буквальномъ смыслѣ понимать такія, напр., изреченія Св. Писанія: „возлюбленный мой повернулся и ушелъ; *души во мнѣ не стало,* когда онъ говорилъ" (Пѣс. 5; 6), или: „Духъ Божій *въ ноздряхъ моихъ*" (Іов. 27; 3).

Богу Св. Писаніе приписываетъ члены человѣческаго тѣла — руки (Пс. 118; 73. Лк. 23; 46 и др.), ноги (Иса. 60; 13. 1 Кор. 15; 25 и др.), очи и уши: „очи Господни обращены къ праведнымъ и уши Его — къ молитвѣ ихъ" (1 Пет. 3; 12. Іова 27; 3. 4 Цар. 19; 28 и др.); о Богѣ говорится, что Онъ обоняетъ приносимыя Ему жертвы: „наблюдайте, чтобы приношеніе Мое, хлѣбъ Мой въ жертву Мнѣ, *въ пріятное благоуханіе Мнѣ,* приносимо было Мнѣ въ свое время" (Чис. 21; 1), —но кто же изъ адвентистовъ, на основаніи приводимыхъ мѣстъ Св. Писанія, станетъ утверждать, что Богъ, высочайшій духъ, имѣетъ тѣлесную природу и обладаетъ членами тѣла? Такъ думали только язычники о своихъ богахъ. Такъ же точно нелѣпо, на основаніи иносказательныхъ выраженій о душѣ человѣка, встрѣчающихся въ Св. Писаніи, утверждать, что она вмѣстѣ съ тѣломъ человѣка нуждается въ пищѣ, что ее можно уловить убить, истребить, какъ какую нибудь вещь, ибо душа человѣка по природѣ своей тоже — духъ. Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія, въ которыхъ говорится, что душу человѣка убить или истребить нельзя, ибо она духовна и безсмертна, приведемъ пока слова Спасителя: „не бойтесь, убивающихъ тѣло, *душу же не могущихъ убить*" (Мѳ. 10; 28). „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо *у Него всѣ живы*" (Лк. 20; 38); и этихъ словъ Христа достаточно, чтобы совершенно опровергнуть лжеученіе адвентистовъ объ уничтожимости души. Очевидно, что слова: „убить душу", „истребится душа изъ народа своего", „умеръ Лазарь", „умеръ Моисей" и т. п. гово-

гачъ" (Лк. 16; 22). „Лазарь умеръ" (Іоан. 11; 14); „мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде" (1 Θес. 4; 16), „отцы ваши ѣли манну въ пустынѣ и умерли" (Іоан. 6; 49), т. е. говорится, что люди умираютъ цѣликомъ и тѣломъ и душею.

3) Если душа не умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, говорятъ другіе адвентисты, то все таки она находится въ безсознательномъ состояніи до всеобщаго воскресенія людей, почему напрасны молитвы объ умершихъ, напрасны и обращенія съ молитвами къ святымъ объ ихъ ходатайствѣ за насъ предъ Богомъ: они ничего не понимаютъ, не слышатъ и даже не чувствуютъ. О душахъ умершихъ сказано: „и любовь ихъ, и ненависть ихъ уже исчезли, и нѣтъ имъ больше части ни въ чемъ, что дѣлается подъ солнцемъ...". Все, что можетъ рука твоя дѣлать по силамъ, дѣлай, потому что въ могилѣ, рятъ о смерти земного, вещественнаго, тѣла, а не небесной, по природѣ духовной, души человѣка.

3) Въ приводимыхъ мѣстахъ св. Писанія говорится не о душахъ, а о тѣлахъ людей, которыя, сойдя въ могилу, не участвуютъ уже въ той жизни, которая продолжаетъ существовать „подъ солнцемъ", т. е. на землѣ. Тамъ, въ могилѣ, *тѣло* не участвуетъ уже ни въ любви, ни въ размышленіи, тамъ *для тѣла* нѣтъ уже ни знанія, ни мудрости, а для души настаетъ со смертью человѣка совсѣмъ другая участь: тѣло идетъ въ могилу, а „духъ возвращается къ Богу Который далъ его" (Екл. 12; 7).

Души людей послѣ ихъ смерти не теряютъ сознанія, не спятъ безсознательною жизнью, а живутъ жизнью совершенно сознательною, разумною. Такъ, Авраамъ и Лазарь не спятъ, а бесѣдуютъ между собою (Лк. 16 гл.), какъ не спали безпробудно бесѣдовавшіе со Христомъ на Θаворѣ давно умершій Моисей и Илія, взятый живымъ на небо; не спали и души ветхозавѣтныхъ людей, находившихся въ темницѣ, ибо слушали проповѣдь Евангелія, проповѣданную имъ Христомъ (1 Пет. 3; 18—19), не спать, а жить съ Нимъ, обѣщалъ Христосъ и покаявшемуся на крестѣ разбойнику, когда сказалъ ему: „нынѣ же будешь со Мною въ раю" (Лк. 23; 43), не спятъ, а находятся въ сознательномъ состояніи и всѣ святые, которые окружаютъ на небѣ престолъ Божій, „поклоняются, Живущему во вѣки вѣковъ" и поютъ Ему „новую пѣснь" (Отк. 5; 8—9. 7; 9—10. 11; 16—17). Говорить послѣ приведенныхъ мѣстъ Св. Писанія, что души умершихъ спятъ и нахо-

куда ты пойдешь, нѣтъ ни работы, ни размышленія, ни знанія ни мудрости (Екл. 9; 5 и 10).

Выходитъ духъ его (человѣка), и онъ возвращается въ землю: въ тотъ день исчезаютъ всѣ помышленія его" (Пс. 145; 3—4. 193; 25—26. Іов. 14; 12. Дан. 13; 18).

4) Человѣкъ, говорятъ третьи адвентисты, если и живетъ послѣ смерти сознательною жизнью, то только „духомъ", а не „душею", ибо человѣкъ состоитъ изъ трехъ началъ: тѣла, души и духа. Духъ и „возвращается къ Богу", а душа погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ: „Слово Божіе, учитъ Апостолъ, живо и дѣйственно, и острѣе всякаго меча обоюдуостраго: оно проникаетъ до раздѣленія души и духа" (Евр. 4; 12). „Самъ же Богъ мира да освятитъ васъ во всей полнотѣ, и вашъ духъ и душа и тѣло во всей цѣлости да сохранятся дятся въ безсознательномъ состояніи, это значитъ, не вѣритъ свидѣтельству самого Св. Писанія. (См. подробнѣе бесѣду „о молитвен. почитаніи и призываніи святыхъ" Ч. I, п. 10-й).

4) Слова „духъ" и „душа" обозначаютъ одну и ту-же духовную природу въ человѣкѣ и употребляются въ Писаніи одно вмѣсто другого. О смерти Рахили, жены Іакова, такъ говорится: „и когда выходила изъ нея *душа*, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отецъ назвалъ его Веніаминомъ" (Быт. 35; 18); „и испустилъ Исаакъ *духъ* и умеръ, и приложился къ народу своему" (ст. 29). „Безумный, говоритъ Богъ богачу, въ сію ночь *душу* твою возьмутъ у тебя" (Лк. 12; 20). О смерти Сапфиры говорится: „Вдругъ она упала у ногъ его (ап. Петра) и испустила *духъ*" (Дѣян. 5; 10). Предъ крестными страданіями Христосъ говоритъ: „*душа* Моя скорбитъ смертельно" (Мѳ. 26; 38), а на крестѣ говоритъ послѣднія слова: „Отче, въ руки Твои предаю *духъ* Мой" (Лк. 23; 46).

Если и различаются въ Св. Писаніи душа и духъ, то не какъ отдѣльныя и самостоятельныя въ человѣкѣ начала, а какъ двѣ стороны или двѣ силы одной и той-же духовной природы его, именно: словомъ „душа" обозначается низшая сторона души, направленная на отношеніе ея къ внѣшнему, чувственному міру, а словомъ „духъ" называется болѣе внутренняя, высшая сторона одной и той-же человѣческой души, направленной къ познанію Бога, себя самой и міра духовнаго. На это есть указаніе у ап. Павла, который учитъ:

безъ порока въ пришествіи Господа нашего Іисуса Христа“ (1 Θес. 5; 23).

„*душевный* человѣкъ не принимаетъ того, что отъ Духа Божія, потому что онъ почитаетъ сіе безуміемъ; и не можетъ разумѣть, потому что о семъ надобно судить духовно; *но духовный* судитъ о всемъ“ (1 Кор. 2; 14—15). Какъ душевный человѣкъ, будучи возрожденъ благодатію Св. Духа, можетъ сдѣлаться духовнымъ и „служить Богу *въ обновленіи* духа“ (Рим. 7; 6), такъ и духовный можетъ лишиться благодати Божіей и низойти даже на степень плотского, можетъ, „начавъ духомъ, *окончить плотію*“ (Гал. 3; 3).

О томъ, что духъ и душа одно и то же, и что человѣкъ состоитъ изъ двухъ, а не трехъ природъ, свидѣтельствуетъ намъ и наше самосознаніе, ибо мы сознаемъ себя состоящими только изъ двухъ началъ: тѣлесной и духовной природы а не изъ трехъ началъ.

5) Душа, разсуждаютъ адвентисты отъ своего разума, сознаетъ себя и проявляетъ свою жизнь посредствомъ органовъ тѣла (мозгъ, сердце), слѣдовательно, со смертію тѣла, душа лишается орудія самосознанія и дѣятельности, почему, по смерти человѣка, сознательная ея жизнь прекращается до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не воскреснетъ и она снова не соединится съ нимъ.

5) Подобное разсужденіе совершенно не согласно съ словомъ Божіимъ, ибо оно ясно говоритъ намъ о томъ, что жизнь души возможна и внѣ тѣла, возможна и безъ него, примѣры чему мы уже приводили, говоря о бесѣдѣ послѣ смерти богача съ Авраамомъ, о бесѣдѣ со Христомъ на горѣ Θаворѣ давно умершаго Моисея взятаго на небо живымъ и Иліи, о проповѣди Христа душамъ ветхозавѣтныхъ людей, находившихся въ темницѣ до пришествія къ нимъ воскресшаго Христа, и о поклоненіи Богу и прославленіи Его святыми, окружающими на небѣ престолъ Божій (От. 5; 8—9. 6; 9—11. 7; 9—10. См. п. 3-й).

6) Какимъ образомъ, спрашиваютъ сектанты, тѣла безъ души „услышатъ гласъ Сына Божія“

6) Услышатъ силою всемогущаго Бога, Который въ то время снова соединитъ душу съ воскресшимъ тѣломъ, какъ услышалъ, напр., четырехдневный умершій и уже смердѣвшій Лазарь слова Христа Спасителя: „Лазарь! иди вонъ. И

при воскресеніи изъ мертвыхъ?

вышелъ умершій, обвитый по рукамъ и ногамъ погребальными пеленами" (Іоан. 11; 43); какъ услышала и умершая Тавиѳа воскресившаго ее ап. Петра: „Тавиѳа, встань. И она открыла глаза свои и увидѣвши Петра, сѣла" (Дѣян. 9; 40. Мр. 5; 41); какъ узнали о воскресеніи Христа святые Божіи люди, о чемъ говорится: „гробы отверзлись; и многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли, и, вышедши изъ гробовъ по воскресеніи Его, вошли во святый градъ и явились многимъ" (Мѳ. 27; 51—53).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Одинаково-ли созданы первый человѣкъ и животныя?

1) Нѣтъ, не одинаково: животныхъ, по повелѣнію Божію, произвела изъ себя вода и земля, а человѣка создалъ Самъ Богъ *по образу и по подобію Своему*, давъ ему живую, разумную душу

О сотвореніи животныхъ читаемъ въ Библіи: „да произведетъ *вода* пресмыкающихся, душу живую... да произведетъ *земля* душу живую по роду ея, скотовъ и гадовъ, и звѣрей земныхъ" (Быт. 1; 20 и 24).

О сотвореніи же человѣка читаемъ: „и сказалъ Богъ: сотворимъ человѣка по *образу Нашему и по подобію Нашему;* и да владычествуютъ они надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ звѣрями, и надъ скотами, и надъ всею землею, и надъ всѣми гадами, пресмыкающимися по землѣ. И сотворилъ Богъ человѣка *по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его;* мужчину и женщину сотворилъ ихъ. И благословилъ ихъ Богъ" (Быт. 1; 20—28).

2) Изъ чего и какъ созданъ человѣкъ?

2) Богъ создалъ тѣло человѣка изъ земли и *вдунулъ въ него дыханіе жизни,* или живую душу, почему человѣкъ состоитъ изъ двухъ природъ: тѣлесной, земной и духовной, небесной, т. е. изъ тѣла и души: „и создалъ Богъ человѣка изъ праха земного и *вдунулъ въ лице его дыханіе жизни;* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 2; 7). „Онъ (человѣкъ) не позналъ Сотворившаго его и

вдунувшаго въ него *дѣятельную душу* и вдохнувшаго въ него *духъ жизни*" (Прем. 15; 11).

Изъ вышеприведенныхъ мѣстъ Св. Писанія видно какъ превосходство человѣка надъ животными и отличіе отъ нихъ по разумной душѣ, такъ и то, что тѣло человѣка создано изъ земли, а душа сотворена совсѣмъ другимъ способомъ — Божескимъ дуновеніемъ, почему тѣло и душа совершенно различныя, самостоятельныя составныя части человѣка.

3) Откуда видно, что душа человѣка самостоятельное, совершенно отличное отъ тѣла начало?

3) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія. Екклезіастъ говоритъ такъ о смерти человѣка: „и возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а *духъ возвратится къ Богу*, Который и далъ его" (12; 7). Благочестивый царь Езекія, ожидая смерти, такъ молился Богу: „жилище мое (т. е. тѣло) снимается съ мѣста и уносится отъ меня, какъ шалашъ пастушескій; я долженъ отрѣзать, подобно ткачу, жизнь мою; Онъ отрѣжетъ меня отъ основы (т. е. отъ тѣла); день и ночь я ждалъ, что Ты пошлешь мнѣ кончину" (Иса. 38; 12). Отсюда видно, что, какъ шалашъ для пастуха, такъ тѣло для души — временное жилище, и что душа такъ распоряжается тѣломъ, какъ ткачъ своею основою.

Товитъ проситъ Бога: „твори со мною, что Тебѣ благоугодно, повели *взять духъ мой*, чтобы я разрѣшился и обратился въ землю" (3; 6). Самъ Христосъ училъ: „не бойтесь убивающихъ тѣло, *душу же не могущихъ* убить" (Мѳ. 10; 28). Оттого душу и нельзя убить, что она безсмертна. О тѣлѣ и душѣ Онъ говорилъ: „духъ бодръ, а плоть немощна" (Мр. 14; 38).

Покаявшемуся разбойнику Христосъ сказалъ: „истинно говорю тебѣ, нынѣ же будешь со Мною *въ раю*" (Лк. 23; 43). Понятно, что въ день смерти Христа разбойникъ былъ съ Нимъ не тѣломъ, которое предано было въ тотъ-же день землѣ (Іоан. 19; 31), а душею.

Ап. Іаковъ учитъ о тѣлѣ: „тѣло безъ духа мертво" (Іак. 2; 26); значитъ, оживотворяетъ тѣло душа. Ап. Павелъ говоритъ: „знаемъ, что когда земной нашъ домъ, сія хижина (т. е. тѣло), раз-

рушится, мы имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ нерукотворенный, *вѣчный*... и поелику знаемъ, что, водворяясь въ тѣлѣ, мы устранены отъ Господа..., то мы благодушествуемъ и желаемъ лучше выйти изъ тѣла и водворится у Господа" (2 Кор. 5; 1—9). „Для меня жизнь — Христосъ и смерть—пріобрѣтеніе. Если же жизнь во плоти доставляетъ плодъ своему дѣлу, то не знаю, что избрать. Влечетъ меня то и другое: имѣю желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ, потому что это—несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнѣе для васъ" (Фил. 1; 21—23).

О тѣлѣ и душѣ ап. Павелъ училъ, что они настолько противоположны другъ другу, что часто воюютъ одинъ противъ другого, „ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духъ противнаго плоти. Они другъ другу противятся" (Гал. 5; 17. Рим. 7 гл.). „Въ членахъ моихъ, говоритъ ап. Павелъ, вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня отъ тѣла смерти?" (Рим. 7; 23—24).

Стефанъ первомученикъ, побиваемый камнями, молился: „Господи Іисусе! пріими духъ мой" (Дѣян. 7; 59). Изъ приведенныхъ мѣстъ Св. Писанія ясно видно, что душа отдѣльное начало отъ тѣла и, какъ безсмертная, живетъ и послѣ его разрушенія.

4) Откуда видно, что души людей послѣ ихъ смерти не спятъ безпробудно, а бодрствуютъ, живя сознательною жизнью?

4) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія. Спаситель въ притчѣ объ умершемъ богачѣ и Лазарѣ говоритъ о страданіи перваго въ аду и блаженствѣ второго на лонѣ Авраама. Изъ этой, всѣмъ извѣстной, притчи видно, что и по смерти люди живутъ сознательною жизнію: блаженствуютъ или страдаютъ, говорятъ другъ съ другомъ, молятся, заботятся объ участи ближнихъ своихъ, а не спятъ безпробудно, какъ ложно учатъ адвентисты (Лук. 16; 19—31).

О преображеніи Господнемъ мы читаемъ въ Евангеліи слѣдующее: „взявъ Петра, Іоанна и Іакова, взошелъ Онъ на гору помолиться. И когда молился, видъ лица Его измѣнился, и одежда Его

стала бѣлою, блистающею. И вотъ два мужа бесѣдовали съ Нимъ, которые были Моисей и Илія. Явившись во славѣ, они говорили объ исходѣ Его, который Ему надлежало совершить въ Іерусалимѣ" (Лк. 9; 28 — 31). Давно умершій Моисей (Вт. 34; 5—6) и взятый живымъ на небо Илія бесѣдуютъ со Христомъ о предстоящихъ Его страданіяхъ, чего они не могли бы сдѣлать, еслибы спали на небѣ безпробуднымъ сномъ.

Спаситель говоритъ намъ: „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы" (Мѳ. 20; 38). Ап. Петръ учитъ: „Христосъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ... находящимся въ темницѣ (т. е. въ аду) духамъ сошедъ проповѣдалъ" (1 Петр. 3; 18 — 21), т. е. проповѣдалъ вѣру въ Себя, какъ Спасителя міра. „Но какъ вѣровать въ Того, о Комъ не слыхали?" (Рим. 10; 14) Очевидно, „находящіеся въ темницѣ" не спали безпробуднымъ сномъ, а жили сознательною жизнью, иначе не слыхали бы и проповѣди Христовой.

Что умершіе святые бодрствуютъ и живутъ на небѣ сознательно-разумною жизнью, это видно и изъ Откровенія, гдѣ говорится, что они окружаютъ на небѣ престолъ Божій, поклоняются Богу, воспѣваютъ и прославляютъ Его: „Тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ, и поклоняются Живущему во вѣки вѣковъ, и полагаютъ вѣнцы свои предъ престоломъ, говоря: „достоинъ Ты, Господи, пріять славу и честь и силу: ибо Ты сотворилъ все, и все по Твоей волѣ существуетъ и сотворено" (Отк. 4; 10—11). „И когда Онъ взялъ книгу, тогда четыре животныхъ и двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама, которыя суть молитвы святыхъ. И поютъ новую пѣснь, говоря: „достоинъ Ты взять книгу и снять съ нея печати: ибо Ты былъ закланъ, и кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна и языка, и народа и племени" (От. 5; 8—9).

Объ особенномъ происхожденіи души человѣческой и отличіи ея природы, сравнительно съ тѣломъ, учили всѣ св. отцы Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея существованія.

Іустинъ мученикъ въ бесѣдѣ съ Трифономъ Іудеяниномъ говоритъ, что тѣло человѣка свою природу имѣетъ изъ земного вещества, а не отъ Бога, душа, напротивъ, отъ Бога и есть дыханіе Божества. Тѣло, говоритъ онъ, по отношенію къ душѣ есть то же, что жилище по отношенію къ жильцу.

Аѳинагоръ учитъ, что душа не плоть и кровь, какъ тѣло, а есть чистый духъ, что ей „свойственно управлять тѣлесными стремленіями."

Св. Иринеи Ліонскій говоритъ: „тѣло подобно орудію, а душа занимаетъ мѣсто художника".

Тертуліанъ, Оригенъ и Лактанцій тоже учатъ о душѣ, какъ совершенно иномъ, сравнительно съ тѣломъ, началѣ, совершенно иной, духовной, а не тѣлесной природѣ.

Св. Аѳанасій Великій особенно ясно учитъ о различіи тѣлесной и духовной природъ въ человѣкѣ: „всякій, говоритъ онъ, кто только другъ истины долженъ сознаться въ томъ, что умъ человѣческій не одно и то же съ тѣлесными чувствами, потому что онъ, какъ нѣчто иное, является судьею самихъ чувствъ, и если чувства бываютъ чѣмъ либо предзаняты, то умъ обсуждаетъ и пересуживаетъ это, указывая чувствамъ на лучшее. Дѣло глáза — только видѣть, ушей—слышать, устъ — внушать, ноздрей—принимать въ себѣ запахъ, рукъ—касаться; но разсудить, что должно видѣть и слышать, до чего должно касаться, что вкушать и обонять, — не дѣло уже чувствъ, а судятъ объ этомъ уже душа и ея умъ. Чтобы видѣть это въ подобіи, можно взять для употребленія хорошо настроенную лиру и свѣдующаго музыканта, у котораго она въ рукахъ. Каждая струна въ лирѣ имѣетъ свой звукъ, то густой, то тонкій, то средній, то пронзительный, то какой либо другой. Но судить объ ихъ согласіи и опредѣлять ихъ стройный ладъ, никто не можетъ, кромѣ одного знатока, потому что въ нихъ только тогда сказывается согласіе и гармоническій строй, когда держащій въ рукахъ лиру ударитъ по струнамъ и мѣрно коснется каждой изъ нихъ. Подобно сему бываетъ и съ чувствами, настроенными въ тѣлѣ, какъ лира, *когда управляетъ ими свѣдующій разумъ*, ибо тогда *душа обсуживаетъ и сознаетъ*, что производитъ".

Говоря о различіи души и тѣла, св. Аѳанасій разсуждаетъ: „тогда какъ человѣкъ часто тѣломъ лежитъ на землѣ, умомъ мыслитъ о небесномъ и его созерцаетъ... Тѣло по природѣ смертно, почему же человѣкъ разсуждаетъ о безсмертіи и нерѣдко изъ любви къ добродѣтели самъ навлекаетъ на себя смерть? Тѣло также временно, почему же человѣкъ представляетъ себѣ вѣчное и, устремляясь къ нему, пренебрегаетъ тѣмъ, что у него подъ ногами? *Тѣло само о себѣ не*

помыслитъ ничего подобнаго... необходимо поэтому быть чему либо другому, что помышляло бы о противоположномъ и неестественномъ тѣлу... Тѣло не само себя побуждаетъ къ дѣятельности, а побуждается и приводится въ движеніе другимъ (душею), подобно тому, какъ и конь не самъ собою управляется, а правящимъ имъ".

О человѣкѣ, какъ двухсоставномъ существѣ, учатъ многіе св. отцы церкви: Кириллъ Іерусалимскій, Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и др. Особенно ясно объ этомъ учитъ *блаженный Θеодоритъ*, который, опровергая ересь Аполлинарія, говоритъ: „по ученію Аполлинарія, въ человѣкѣ три составныя части: тѣло, душа животная и душа разумная, которую онъ называетъ умомъ. Но божественное Писаніе признаетъ только одну душу, а не двѣ, что ясно показываетъ исторія сотворенія перваго человѣка. Божественное Писаніе не на трое дѣлитъ человѣка, но говоритъ, что живое сіе существо состоитъ изъ души и тѣла. Богъ создалъ тѣло изъ персти, вдунулъ въ него душу и тѣмъ показалъ, что въ человѣкѣ два естества, а не три".

Геннадій Мессалійскій пишетъ: „мы не утверждаемъ, будто въ одномъ человѣкѣ есть двѣ души, какъ пишутъ Іаковъ и другіе совопросники сирскіе,— одна душевная, которая одушевляетъ тѣло и смѣшана съ кровію, а другая духовная, управляющая разумомъ. Но говоримъ, что *только одна душа въ человѣкѣ*, которая и оживляетъ тѣло своимъ соединеніемъ съ нимъ и располагаетъ сама собою по своему разуму, имѣя въ себѣ свободную волю избирать мыслію, что захочетъ... *Человѣкъ состоитъ только изъ двухъ частей — изъ души и тѣла. Духъ не есть третья часть въ составѣ человѣка*, какъ думаетъ Дидимъ, *но духъ есть самая душа по ея духовной природѣ*"[1]).

„Помни, христіанинъ, высокое свое происхожденіе: по тѣлу ты созданъ изъ земли, но душа твоя происхожденія небеснаго, она частица Божества, дуновеніе Самого Бога, отблескъ неизрѣченныя Его славы, создана по образу и по подобію Божію. Не забывай, а всегда помни о горней твоей родинѣ и стремись въ вѣчныя обители твоего Создателя, гдѣ Христомъ Искупителемъ приготовлены вѣнцы правды всѣмъ возлюбившимъ явленіе Его".

---

1) Человѣкъ и животныя созданы Богомъ не одинаково: **Быт. 1; 20, 24 и ст. 20—28.**

2) Тѣло и душа человѣка тоже не одинаковымъ образомъ созданы и не одинаковой по происхожденію природы: **Быт. 2; 7.**

3) Душа человѣка независимое и совершенно отличное отъ его тѣла начало: **Екл. 21: 7. Иса. 38; 12. Тов. 3: 6.**

---

[1]) Еп. Сильвестръ. „Опытъ Догм. Богос." т. III., стр. 194—229.

Мѳ. 10; 28. Мр. 14; 38. Іак. 2; 26. 2 Кор. 1—9. Филип. 1: 21—23. Рим. 7; 23—24. Гал. 5; 17.

4) Послѣ смерти людей ихъ души бодрствуютъ и живутъ разумно-сознательною жизнью: **Лк. 16; 19—31. 9; 28—31. Мѳ. 20; 38. 1 Петр. 3; 18 — 20 и Рим. 10; 14. Откр. 4; 10 — 11. 5: 8—9.**

О ВТОРОМЪ ПРИШЕСТВІИ ХРИСТА, КОНЧИНѢ МІРА, ВСЕОБЩЕМЪ СУДѢ И НОВОЙ ВѢЧНОЙ ЖИЗНИ ПРАВЕДНЫХЪ И ГРѢШНЫХЪ.

„О днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ" (Мѳ. 24; 36).

„Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, въ который пріидетъ Сынъ Человѣческій" (Мѳ. 25; 13).

„Онъ же сказалъ имъ: не ваше дѣло знать времена или сроки, которые Отецъ положилъ въ Своей власти" (Дѣян. 1; 7).

Человѣкъ стремится не только изучать прошлое и изслѣдовать настоящее, но и заглядывать мыслію въ далекое будущее,— особенно если это будущее имѣетъ для него большое значеніе. А что можетъ быть важнѣе для человѣка, какъ не вопросъ о послѣднихъ судьбахъ міра и его самого? Вотъ почему не удивительно, что отъ самыхъ первыхъ временъ христіанства и до нашего времени люди часто задавали и теперь задаютъ себѣ такой, тревожащій ихъ душу, вопросъ: когда будетъ второе пришествіе Христа и конецъ міра? И, не смотря на ясныя слова Христа, что „о днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ", пытаются одни угадать, а другіе даже опредѣлить точно время второго пришествія Спасителя и Судіи міра, забывая мудрыя слова: „труднаго для себя не ищи и, что сверхъ силъ твоихъ, того не испытывай".

Дѣйствительно, на протяженіи многихъ вѣковъ христіанства и даже въ наше время мы видимъ неоднократныя, но напрасныя, усилія рѣшить вопросъ: когда будетъ второе пришествіе Христа?

Такъ, еще во время св. Апостоловъ были люди, учившіе о скоромъ пришествіи Христа и даже посылавшіе объ этомъ христіанамъ подложныя посланія, писанныя — будто самими Апостолами, отно-

сительно чего ап. Павелъ предостерегалъ Ѳессалоникійцевъ такими словами: „Молимъ васъ, братія, о пришествіи Господа нашего Іисуса Христа и нашемъ собраніи къ нему *не спѣшить колебаться умомъ и смущаться* ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ посланія, *какъ бы* нами посланнаго, будто уже наступаетъ день Христовъ" (2 Ѳес. 2; 1—1).

Не смотря на предостереженіе ап. Павла, христіане и въ послѣдствіи, особенно во время жестокихъ гоненій отъ язычниковъ, не разъ ожидали скораго пришествія Христа и конца міра. Это же не разъ случалось и среди нашихъ раскольниковъ и сектантовъ.

Такъ, напримѣръ, въ царствованіе Петра Великаго наши раскольники жгли себя живьемъ, думая, что Петръ I, вводившій новые западно-европейскіе обычаи и преобразованія въ жизнь русскаго народа,— антихристъ, явившійся на землю предъ кончиною міра.

Въ 1832 году таврическіе сектанты, ожидая явленія Христа распродали все свое имущество и цѣлыми селами пошли въ Закавказье встрѣчать на горѣ Христа, но обманутые своими вожаками и раззоренные вернулись ни съ чѣмъ домой.

Въ 1864 году молокане секты „общихъ", жившіе въ селѣ Карабулахъ (нынѣ Карягино) на Кавказѣ, тоже распродали за безцѣнокъ свои хаты и даже хлѣбъ на корнѣ и, предводительствуемые своимъ вожакомъ Морозовымъ, въ ожиданіи кончины міра, пошли со своими женами и дѣтьми въ село Николаевское, Ленкоранскаго уѣзда за 150 верстъ отъ Карабулахъ, встрѣчать Христа, грядущаго судить міръ. Но Христа не дождались и возвратились домой совершенно нищими, сдѣлавшись большою обузою для мѣстнаго общества.

Закавказскіе духоборы ожидали конца міра 29 іюня 1895 года, когда, по ихъ мысли, долженъ былъ явиться съ неба вожакъ ихъ Петръ Калмыковъ, при чемъ весь Кавказъ долженъ былъ сгорѣть, а на его мѣстѣ должно было устроиться духоборческое царство. Но Кавказъ, какъ стоялъ прежде, такъ стоитъ и теперь, а Калмыкова все еще не видно духоборамъ съ неба.

У насъ въ Херсонской губерніи, въ 1897 году возлѣ города Тирасполя, въ Терновскихъ хуторахъ, раскольникъ Ѳеодоръ Ковалевъ, по случаю всероссійской переписи, ожидая на Рождество, вмѣстѣ съ другими раскольниками, явленіе антихриста и конецъ міра, живьемъ закопалъ въ погребахъ 25 мужчинъ, женщинъ и дѣтей, въ томъ числѣ свою молодую жену и двухъ малыхъ ребятъ. Потомъ онъ сознался свое ужасное заблужденіе, принялъ православіе, но и теперь гнететъ его мысль о тяжкомъ преступленіи.

Въ 1899 году 1-го ноября сектанты-малеванцы ожидали въ Кіевской губерніи кончины міра и пришествія съ неба ихъ вожака Кондры Малеваннаго, но онъ не явился, что, впрочемъ, не образумило ихъ.

Въ 1902 году въ с. Петроостровѣ, Елисаветградскаго уѣзда, малеванцы назначили второе пришествіе Малеваннаго на 2-е марта. Въ

ожиданіи Страшнаго Суда, сектанты выгнали свой скотъ въ поле, выбросили изъ домовъ деньги, имущество, перестали ѣсть и даже дѣтей кормить; пока не прошло 2-е число марта, и они не увидѣли, какъ жестоко были обмануты своими лжепророками.

Въ 1909 году крестьяне села Марьинскаго, Херсонскаго уѣзда, подъ вліяніемъ проповѣди крестьянина Екатеринославской губ., Василія Горобца, поселившагося въ г. Никополѣ, стали продавать свое имущество, даже надѣлы, и переселяться къ нему въ устроенный въ Никополѣ монастырь, гдѣ, по словамъ Горобца, долженъ явиться о. Іоаннъ Кронштадтскій для суда надъ міромъ. Сперва Горобецъ назначилъ кончину міра на 20 число мая, потомъ на 15 августа, наконецъ на 1 января 1910 года. Но Страшнаго Суда не произошло, крестьяне, въ числѣ семи семействъ, раззорились до нитки, зато Горобецъ выстроилъ на счетъ обманутыхъ простецовъ двухъэтажный домъ въ Никополѣ. И было бы гораздо больше обиженныхъ Горобцомъ людей, если бы не во-время образумившая ихъ проповѣдь миссіонеровъ.

Въ слѣдующемъ, 1910 году, подъ вліяніемъ проповѣди невѣжественнаго монаха Балтскаго монастыря, Иннокентія, о близкой кончинѣ міра, ожиданіе скораго Страшнаго Суда охватило многихъ людей, исключительно молдаванъ, Херсонской, Подольской и, особенно, Бессарабской губерній. Отъ ложнаго страха темный народъ совсѣмъ потерялъ голову; люди стали продавать надѣлы, усадьбы, скотъ и всякое добро и спѣшить къ Иннокентію, объявившему себя пророкомъ Иліею, вѣря, что только при немъ, въ г. Балтѣ, можно спастись, а когда неразумный монахъ былъ сосланъ въ 1912 году въ Муромскій монастырь, Олонецкой губерніи, молдаване цѣлыми сотнями потянулись и туда къ Иннокентію, отвозя ему всѣ, вырученныя отъ продажи имущества, деньги. Кончину міра Иннокентій назначилъ сперва на Пасху 1912 г., а потомъ на 1 января 1913 г., но ложное его предсказаніе не сбылось. Въ февралѣ мѣсяцѣ 1913 года, Иннокентій, забывъ слова Св. Писанія: „всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, ибо нѣтъ власти не отъ Бога; существующія же власти отъ Бога установлены“ (Рим. 13; 1—2), самовольно покинулъ Муромскій монастырь и со своими многочисленными, собравшимися къ нему, послѣдователями направился въ суровую холодную зиму, вмѣстѣ съ женщинами и дѣтьми, очевидно, въ Балту. Много дѣтей умерло въ дорогѣ, а еще больше пострадало отъ мороза. Взбунтовавшійся противъ властей монахъ былъ арестованъ, а обманутый имъ народъ, по распоряженію правительства, отправленъ на мѣста жительства, гдѣ ожидаетъ ихъ горе, великая нужда и стыдъ предъ людьми за свое легкомысліе и слѣпое довѣріе къ возгордившемуся суевѣрному монаху.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ астрономъ Фальбъ и адвентистъ Даймондъ предсказали кончину міра, назначивъ для нея 1-е число

октября; простой народъ со страхомъ ожидалъ этого дня, но мы, слава Богу, живемъ и доселѣ,

Въ послѣднее же время сектанты-адвентисты, сродные по лжеученію съ баптистами, или штундистами, продолжаютъ проповѣдывать скорое второе пришествіе Христа, и темный народъ ихъ слушаетъ и вѣритъ имъ, потому что онъ темный. Еще основатель адвентизма, Вильямъ Миллеръ, два раза предсказывалъ второе пришествіе Христа: первый разъ назначилъ его на 1843 годъ, а второй разъ на 22 октября 1844 года, но оба раза со срамомъ обманулся и отъ досады скоро умеръ. Однако и теперь его слѣпые послѣдователи, напримѣръ, нѣмцы Вильгрубе, Д. Исаакъ, онѣмеченный вожакъ одесскихъ адвентистовъ, К. Шмаковъ и другіе продолжаютъ обманывать своими предсказаніями о скорой кончинѣ міра нашъ русскій народъ, мороча его, подобно ворожеямъ и гадалкамъ. Разница только въ томъ, что ворожеи и гадалки берутъ за обманъ простаковъ деньги впередъ, а адвентистскіе лжепророки сперва заманываютъ съ свою секту даровою проповѣдью, а потомъ требуютъ отъ совращенныхъ въ нее „десятину", то есть десятую часть отъ всего годового ихъ дохода, якобы на дѣло проповѣди.

Но находятъ они не мало простаковъ, незнающихъ, что Св. Писаніе строго обличаетъ лжеученіе адвентистовъ, что всѣ ихъ предсказанія о кончинѣ міра—мечты дерзкаго ума и пустого сердца.

Заблужденія адвентистовъ о второмъ пришествіи Христа, кончинѣ міра, всеобщемъ судѣ и вѣчной жизни грѣшныхъ и праведныхъ состоятъ въ ученіи сектантовъ о томъ, что а) время второго пришествія Христа можетъ быть извѣстно каждому христіанину, б) что пришествіе это будетъ скоро, что доказывается исполненіемъ пророчествъ о кончинѣ міра, уже будто сбывшихся въ жизни и исторіи Церкви, и пророчествъ о тѣхъ міровыхъ явленіяхъ, какія должны быть при кончинѣ міра и какія уже наблюдаются въ наше время, в) въ ученіи о тысячелѣтнемъ царствованіи Христа съ адвентистами и г) о совершенномъ уничтоженіи душъ умершихъ послѣ суда надъ ними и вѣчной жизни однихъ только праведниковъ. Все это лжеученіе адвентистовъ рѣшительно опровергается словомъ Божіимъ.

Сектантъ.	**Объясненія православнаго.**
1) О времени второго пришествія Христа и концѣ міра истинные Его послѣдователи должны и могутъ знать: „вы,	1) Смыслъ этихъ словъ объясняется предшествующимъ 2 стихомъ: „сами вы достовѣрно знаете, что день Христовъ такъ придетъ, *какъ тать ночью*", т. е. совершенно неожиданно. Когда воръ имѣетъ прійти, никто изъ людей не знаетъ, поэтому всякій человѣкъ долженъ быть всегда готовымъ,
тія, не во тьмѣ,	быть всегда на сторожѣ, чтобы не пострадать

чтобы день (пришествія Христа) засталъ васъ, какъ тать" (1 Θес. 5; 4).

отъ него. Такъ и тѣ изъ христіанъ, которые живутъ не во тьмѣ исключительно мірскихъ заботъ, а во свѣтѣ Христовой жизни, хотя и не знаютъ, когда явится Христосъ, но Его явленіе не застанетъ ихъ врасплохъ: всегда ожидавшіе Его, они выйдутъ къ Нему навстрѣчу, подобно мудрымъ дѣвамъ, съ полными свѣтильниками вѣры (Мѳ. 25; 1—12).. „И такъ бодрствуйте, говоритъ Спаситель ученикамъ послѣ сказанной притчи о мудрыхъ и неразумныхъ дѣвахъ, потому что *не знаете ни дня, ни часа, въ который придетъ Сынъ человѣческій*" (Мѳ. 25; 13); „чтобы пришедши *внезапно* не засталъ васъ спящими" (Мр. 13; 36. 1 Θес. 5; 1—3).

Послѣ этихъ словъ Христа намъ ясно видно, что день Христовъ не застанетъ истинныхъ христіанъ, какъ тать, не потому, что они знаютъ, когда придетъ Христосъ, а потому, что они всегда ожидаютъ Его, всегда готовы къ Его встрѣчѣ.

2) Раньше второго пришествія Христа долженъ явиться антихристъ, который и есть папство Римской церкви, что видно изъ нижеслѣдующаго: судьба земныхъ царствъ до конца міра, говорятъ адвентисты, указана въ образѣ истукана (Дан. 2; 31—44) въ пророческой книгѣ Даніила (2, 7, 9 и 11 главы) и въ книгѣ Откровеній св.Іоанна. По пророчеству Даніила, начиная съ Вивилона, должны просуществовать на

2) Всѣ хитросплетенія адвентисовъ, силящихся на основаніи свидѣтельствъ Св. Писанія и исторіи Церкви доказать, что пришествіе Христово и кончина міра уже будто близко, ибо появился уже антихристъ въ мірѣ, въ видѣ римскаго папства, при истинномъ свѣтѣ Св. Писанія же и исторіи Церкви оказываются плодомъ празднаго ума и вымысла человѣческаго.

Прежде всего у адвентистовъ совершенно ложный взглядъ на самого антихриста, который, по ихъ ученію, будто уже пришелъ и царствовалъ въ мірѣ въ видѣ папства.

Антихристъ не есть цѣлый рядъ личностей, хотя бы, напр., и римскихъ папъ, какъ утверждаютъ адвентисты, онъ — одно, опредѣленное лицо,—„человѣкъ (а не „человѣки") грѣха, сынъ (а не „сыны") погибели" (2 Θес. 2; 3). И Самъ Господь говоритъ невѣрующимъ Іудеямъ: „Я пришелъ во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной (а не „иные" какъ напр., папы) пріидетъ во имя свое, его примете" (Іоан. 5; 43). Слѣдовательно, антихристъ это—не цѣлый рядъ смѣнявшихъ другъ друга и многіе вѣка личностей,

землѣ до пришествія антихриста 4 главныя Царства: Вавилонское, Мидо-Персидское, Греческое и Римское, каковыя и просуществовали одно за другимъ. Эти царства изображены у Даніила еще подъ видомъ 4 звѣрей (гл. 7-я), изъ которыхъ 4-й означаетъ послѣднее Римское царство; десять роговъ у четвертаго звѣря (7; 7) означаютъ десять царствъ, образовавшихся изъ Римской имперіи между 356 и 483 годами по Рождествѣ Христовѣ (Гуны, Остъ-Готы, Вестъ-Готы, Франки, Вандалы, Свевы, Бургунды, Герулы, Англосаксы и Лонгобарды), изъ которыхъ потомъ образовались европейскія государства. Возникшій между 10 рогами маленькій рогъ, имѣвшій глаза, какъ-бы человѣческіе и говорившій высокомѣрныя слова противъ Всевышняго (Дан. 7; 8), это тотъ звѣрь, о а одна личность, имѣющая явиться въ одно опредѣленное время.

Не сравнимъ антихристъ съ римскими папами по характеру своему, по его ученію и по дѣламъ своимъ.

Объ антихристѣ сказано въ Св. Писаніи, что онъ—„противящійся и превозносящійся *выше всего, называемаго Богомъ* или святынею, такъ что въ храмѣ сядетъ онъ, какъ Богъ, *выдавая себя за Бога.* Но адвентисты на протяженіи всей исторіи церкви Римской не могутъ, при всемъ своемъ желаніи, указать ни одного папы, который бы, считая себя выше истиннаго Бога, сѣлъ бы въ храмѣ и объявилъ себя Богомъ, не могутъ указать, ибо ничего подобнаго никогда не было и не могло быть: какъ ни высокомѣрны римскіе папы, какъ ни горды и ни властолюбивы они, но *они* все же—христіане, вѣрующіе въ Бога Отца, и Сына, и Св. Духа, поклоняющіеся единой и нераздѣльной Святой Троицѣ и этому же учащіе христіанъ-католиковъ.

Затѣмъ,—объ антихристѣ св. апостолъ говоритъ, что его „пришествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными“ (2 Θес. 2; 9), что и единомышленный съ антихристомъ второй звѣрь совершаетъ великія чудеса „и творитъ великія знаменія, такъ что и огонь низводитъ съ неба на землю предъ людьми“. Ничего подобнаго никто изъ папъ не совершалъ *и не могъ* совершать.

Далѣе,—объ этомъ второмъ звѣрѣ говорится въ Откровеніи, что „онъ сдѣлаетъ то, что всѣмъ, малымъ и великимъ, богатымъ и нищимъ, свободнымъ и рабамъ, положено будетъ начертаніе на правую руку ихъ, или на чело ихъ; и что никому нельзя будетъ ни покупать, ни продавать, кромѣ того, кто имѣетъ сіе начертаніе, или имя звѣря, или число имени его“, т. е. антихриста (От. 13; 16—17).

Но мы знаемъ, что никакой подобной печати римскіе папы не имѣли и на правую руку католикамъ не полагали, и знаемъ, что по всему міру и въ Италіи и въ самомъ Римѣ покупаютъ и про-

которомъ говорится и въ Откровеніи, что онъ „отверзъ уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущихъ на небѣ, и дано ему было вести войну со святыми и побѣдить ихъ“ (От. 13; 6—7); это тотъ же антихристъ, „сынъ погибели, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ“ (2 Θес. 2; 3—4); и всѣ черты звѣря и его дѣйствія всецѣло относятся къ римскому папству, что доказывается и исторіей папства и его характеромъ. Извѣстно, что Римская церковь съ ея папствомъ возникла изъ развалинъ римскаго язычества, когда, послѣ возстанія 10 царствъ, римскій императоръ Юстиніанъ въ 533 году особымъ указомъ утвердилъ ее и далъ неограниченную власть надъ Римомъ и всѣмъ христіанствомъ.

О маломъ рогѣ даютъ не только католики, а всѣ, кто занимается куплей и продажей, и сами адвентисты, хотя никакой печати папской на правой рукѣ своей не имѣютъ.

Что касается отмѣны субботы и введенія празднованія христіанами воскреснаго дня, то это произошло гораздо раньше 538 года. Вѣдь адвентисты сами же утверждаютъ, что отмѣна субботы и почитаніе воскреснаго дня произошли при Константинѣ Великомъ, послѣ его эдикта объ этомъ, изданнаго въ 321 году: хотя и это утвержденіе адвентистовъ ложно, ибо празднованіе воскреснаго дня началось съ перваго же вѣка христіанства, о чемъ есть многочисленныя историческія указанія.

Также совершенно ложно ученіе адвентистовъ и о времени явленія антихриста и продолжительности его власти на землѣ, какую они видятъ въ папской власти.

Прежде всего совершенно невѣрно и произвольно считать пророческій день за годъ и опредѣлять продолжительность существованія антихриста на землѣ 1260 лѣтъ.

Трехдневное пребываніе пророка Іоны во чревѣ кита пророчески прообразовало собою трехдневную смерть Спасителя, Который, упоминая объ этомъ, тоже пророчески такъ говоритъ о Своей смерти: „какъ Іона былъ во чревѣ кита *три дня* и три ночи, такъ и Сынъ Человѣческій *будетъ* въ сердце земли *три дня* и три ночи“ (Мѳ. 11; 40). Если адвентисты считаютъ пророческіе дни за годы, то должны признать ту нелѣпую мысль, что Христосъ былъ во гробѣ цѣлыхъ три года и только потомъ воскресъ.

Если невѣрны основанія времяисчисленія у адвентистовъ, то совершенно ложны и всѣ ихъ вычисленія, касающіяся времени явленія антихриста, каковымъ они считаютъ 538 годъ, и предсказанія о времени второго пришествія Христа. Не удивительно, что и сами адвентисты не могутъ столковаться между собою по послѣднему вопросу. Такъ, основатель адвентизма, Вилліамъ Мюллеръ дважды предсказывалъ годъ пришествія Христова

говорится у Даніила, что этотъ рогъ велъ войну со святыми и превозмогалъ ихъ" (Дан. 7; 21), и это сбылось на Римской Церкви: милліоны замученныхъ христіанъ, по приказанію папъ, какими были, напр. вальденцы, альбигойцы, гугеноты, Гусъ, Іеронимъ съ ихъ послѣдователями; и сотни тысячъ замученныхъ римской инквизиціей, — подтверждаютъ это. Объ этомъ рогѣ сказано еще, что онъ, ведя войну противъ святыхъ, возмечтаетъ у нихъ отмѣнить праздничныя времена и законъ" (7; 25); и это сбылось на папствѣ, которое ввело воскресный день и нарушило законъ о празднованіи субботы.

Маленькій рогъ, или антихристъ, „имѣлъ глаза, какъ бы человѣческія", это—римскіе ксендзы, іезуиты и различные монашескіе латинскіе ордена, именно—сперва 1743 годъ, а потомъ—22 октября 1844 года, но оба раза его предсказанія оказались ложны; послѣ чего самъ Мюллеръ отъ досады и стыда вскорѣ умеръ, а изъ 50 тысячъ его послѣдователей въ Америкѣ отпало отъ него 35 тысячъ, увидѣвъ въ Мюллерѣ самообольщеннаго лжепророка. Послѣ Мюллера адвентисты стали осторожнѣе указывать на скорое пришествіе Христа, но все же болѣе горячія головы стали опять предсказывать различныя годы кончины міра. Такъ, напримѣръ, недавно адвентистъ Эдвинъ Даймандъ проповѣдникъ изъ Гонолулу, одного изъ Гавайскихъ острововъ въ Тихомъ океанѣ, въ книгѣ „Откровеніе" предсказывалъ, что конецъ міра долженъ наступить въ 1910 году, когда отъ кометы Галлея оторвется нѣсколько камней вѣсомъ въ милліоны и билліоны тонъ и упадутъ на нашу землю. Но Даймандъ ошибся: 1910 годъ миновалъ, а земля существуетъ [1]). Нѣкоторые изъ адвентистовъ указываютъ на 1914, а другіе, какъ, напримѣръ, извѣстный въ Петербургѣ Ванъ-Бенингенъ — на 1933 годъ, какъ на время кончины міра. Но уже само разногласіе адвентистовъ по данному вопросу показываетъ насколько ихъ предсказанія заслуживаютъ вниманія.

Совершенно ложно учатъ адвентисты и о продолжительности времени дѣйствія антихриста на землѣ.

Прежде всего въ Писаніи ясно говорится, что антихристу „дана власть дѣйствовать сорокъ два мѣсяца" (От. 13; 5), т. е. 3½ года, и что жена убѣжала отъ него въ пустыню на „тысячу двѣсти шестьдесятъ дней", что составляетъ тоже 3½ года, или какъ то и другое событія опредѣляетъ Даніилъ и дальновидецъ св. Іоаннъ словами: „время, времена и полвремени", т. е. годъ, два года и полгода, по объясненію большого знатока Писанія и еврейскаго языка, блаж. Іеронима. Папство же, по объясненію самихъ же адвентистовъ, существовало на землѣ 1260 лѣтъ: отъ 538 до

[1]) Прот. І. Недзѣльницкій. „Бесѣда о признакахъ второго пришествія Христова и концѣ міра". Стр. 12—16. Одесса.

подсматривающіе за совѣстью христіанъ и чрезъ исповѣдь выпытывающіе у нихъ все, что нужно для пользы папства. Объ антихристѣ сказано, что онъ имѣетъ „уста, говорящія высокомѣрно“ (Дан. 7; 8), что онъ „сынъ погибели, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ или святынею“, (2 Θес. 2; 3—4) и что онъ „отверзъ уста свои, чтобы хулить имя Его“ (От. 13; 6—7). Все это буквально сбылось на Римской церкви и ея папахъ, которые объявили себя непогрѣшимыми, намѣстниками Христа и стали за деньги (индульгенціи) отпускать людямъ даже будущіе грѣхи. Папа Иннокентій III писалъ, напр., такъ: „Онъ (Христосъ) поставилъ одного человѣка надъ міромъ, назвавъ его Своимъ намѣстникомъ на землѣ; и какъ колѣна всѣхъ живущихъ на небѣ и на землѣ и подъ землею преклоняются 1798 года, когда папа римскій былъ взятъ въ плѣнъ французскимъ генераломъ Бертье. Разница во времени огромная.

Самъ Спаситель говоритъ, что послѣднія бѣдствія людей будутъ не продолжительны: „если бы не сократились тѣ дни, то не спаслась бы никакая плоть: *но ради избранныхъ прекратятся тѣ дни*“ (Мѳ. 24; 22). И въ Откровеніи говорится, что діаволъ сойдетъ на землю „въ сильной ярости, зная, что *немного остается ему времени*“. Слѣдовательно, утвержденіе адвентистовъ, что антихристъ уже дѣйствовалъ на землѣ, въ лицѣ папства, 1260 лѣтъ, противорѣчатъ и пророчеству Даніила, и Откровенію Іоанна Богослова, и словамъ Самого Христа, изъ которыхъ ясно видно, что дѣйствія антихриста не будутъ долговременны: для проявленія его ярости „*немного* останется ему времени“,—всего 42 мѣсяца или 1260 дней, ибо, по милосердію Божію, „ради избранныхъ прекратятся тѣ дни“.

Что касается послѣдней участи антихриста, то она будетъ зависить не отъ хвастливыхъ адвентистовъ, говорящихъ, что онъ окончательно погибнетъ, пораженный ихъ ученіемъ, а отъ побѣды надъ нимъ Спасителя міра, Который, какъ говоритъ слово Божіе, „убьетъ (его) духомъ устъ Своихъ и истребитъ явленіемъ пришествія Своего“ (2 Θес. 2; 8).

Не замѣчаютъ адвентисты и такой несообразности въ своемъ ученіи о времени явленія и продолжительности губительнаго дѣйствія антихриста на землѣ. По ученію Откровенія, тотчасъ послѣ убіенія антихриста и съ нимъ лже пророка, которые будутъ „оба живые брошены въ озеро огненное, горящее сѣрою, а прочіе убиты мечемъ“ (От. 19;20-21), начнется судъ всеобщій (20; 4). Если допустить вмѣстѣ съ адвентистами, что время владычества антихриста (папства) продолжалось съ 538 года 1260 лѣтъ и окончилось въ 1798 году, то какже папы болѣе уже ста лѣтъ продолжаютъ управлять многомилліоннымъ католическимъ народомъ? Вѣдь они давно уже должны были исчезнуть съ лица земли. Но, очевидно, адвентисты глубоко-

предъ Нимъ, точно такъ долженъ каждый быть послушнымъ и служить Его намѣстнику" т. е. папѣ. Христосъ же иначе говоритъ о Себѣ; „Сынъ человѣческій не для того пришелъ, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу Свою для искупленія многихъ" (Мѳ. 20; 28).

Владычество антихриста, т. е. папства, учатъ далѣе адвентисты, должно продолжаться „время времена и полвремени", (Дан. 7; 25. От. 12; 14), т. е. $3^1/_2$ пророческихъ года, т. е. 42 пророческихъ мѣсяца (Отк. 13; 5), или 1260 лѣтъ (От. 12; 6), такъ какъ согласно писанію (Чис. 14; 34 и Iез. 4; 2—6) пророческіе дни должно считать за годы.

И время владычества папства, дѣйствительно, равняется 1260 годамъ. Въ самомъ дѣлѣ, Юстиніанъ установилъ католическую церковь и далъ папамъ неограниченную власть особымъ мысленно занятые, съ карандашемъ въ рукахъ надъ бумагой или съ мѣломъ у доски, вычисленіями для опредѣленія года второго пришествія Христа и кончины міра, проглядѣли такое обстоятельство, какъ существованіе болѣе 100 лѣтъ папской власти послѣ случившагося въ 1798 году плѣненія папы Пія VI-го.

Кромѣ того, изъ Откровенія мы знаемъ, что въ періодъ времени царствованія антихриста (по-адвентистски — папства), когда смертельная рана его заживетъ, что въ исторіи папства, по толкованію адвентистовъ, должно соотвѣтствовать времени тотчасъ послѣ плѣненія Пія VI, — долженъ появиться другой звѣрь, который будетъ творить великія чудеса: онъ будетъ низводить огонь съ неба (От. 13; 13), оживотворитъ образъ антихриста и заставитъ людей поклоняться ему, а кто не исполнитъ этого, тотъ будетъ убиваемъ образомъ звѣря (ст. 14 — 15). Когда же, спросимъ адвентистовъ, и гдѣ все это было?—Пока еще не было нигдѣ и никогда и сейчасъ не замѣчается.

Такимъ образомъ, и исторія Церкви и жизнь современной католической церкви и слово Божіе ясно опровергаютъ ложное ученіе адвентистовъ о скоромъ будто-бы второмъ пришествіи Христа и концѣ міра.

указомъ въ 533 году, но началась она только въ 538 году, когда, во исполненіе пророчества Даніила, что послѣ 10 царей возстанетъ иной, отличный отъ прежнихъ (папа), и уничтожитъ трехъ царей" (Дан. 7; 24), были покорены Герулы, Вандалы и Остготы, изгнанные изъ Рима.

Въ этомъ году папство получило „престолъ свой и великую власть"(От. 13; 2); слѣдовательно, съ этого года и нужно считать 1260 пророческихъ лѣтъ, конецъ которыхъ приходится на 1798 годъ, когда у антихриста,согласно пророчествамъ, отнята власть „губить и истреблять до конца" (Дан. 7; 26. От. 13;10), ибо въ этомъ, именно 1798, году французскій генералъ Бертье двинулся съ войсками на Римъ, взялъ въ плѣнъ папу Пія VI и тѣмъ уничтожилъ власть папства; его глава какъ-бы смертельно была ранена, однако „смертель-

ная рана исцѣлѣла“ (От. 13; 3): папство продолжаетъ существовать, лишенное даже послѣдней власти королемъ Италіи, Викторомъ Эммануиломъ; но антихристъ, т. е. папство, все таки будетъ скоро совершенно уничтожено, его уничтожатъ адвентисты своимъ ученіемъ.

3) Не менѣе ясными признаками близости второго пришествія Христа и кончинѣ міра говорятъ адвентисты, служатъ исполнившіяся пророческія указанія на міровыя явленія въ природѣ и на религіозно-нравственное состояніе современнаго человѣчества. Такъ, по свидѣтельству слова Божія, предъ вторымъ пришествіемъ Христа и кончиною міра а) „солнце померкнетъ“ (Мѳ. 24; 29. От. 6; 12). Это пророчество исполнилось 19 мая 1780 года, когда въ новой Англіи былъ такой темный день, что люди изнемогали отъ страха и ду-

3) Обычныя полныя затменія солнца и луны и паденія звѣздъ, о которыхъ говорятъ адвентисты, вовсе не служатъ признаками скораго пришествія Христа и кончины міра. Какъ явленія рѣдкія и величественныя, они сильно дѣйствуютъ на чувства человѣка и даже животныхъ, а людей неразвитыхъ и незнакомыхъ съ самыми основными свѣдѣніями науки астрономіи повергаютъ прямо въ ужасъ. Между тѣмъ, какъ затменія солнца и луны явленія совершенно естественныя зависящія отъ такого или иного положенія, занимаемаго въ извѣстное время этими свѣтилами и землей, что происходитъ въ опредѣленные промежутки времени, почему они предсказываются учеными астрономами съ точными указаніями не только года, или мѣсяца, но даже дня, часа и минуты.

Не о затменіяхъ солнца и луны, не объ обычныхъ паденіяхъ звѣздъ говоритъ Св. Писаніе, указывая на нихъ, какъ на признаки кончины міра. Нѣтъ, оно предсказываетъ совсѣмъ о другомъ: говоря,—„солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются“, Св. Писаніе разумѣетъ *окончательное прекращеніе свѣта отъ солнца и луны и общій міровой переворотъ.* Но почти каждый изъ насъ наблюдалъ солнечныя и лунныя затменія и паденія звѣздъ, однако земля

мали, что насталъ Страшный Судъ. Очевидцы этого явленія называли его „сверхъестественнымъ, ничѣмъ необъяснимымъ".

б) „Луна не дастъ своего свѣта" (ст. 29). Слѣдующая послѣ этого дня ночь была такая темная, какой не было, вѣроятно, отъ сотворенія міра; мракъ не былъ бы болѣе густымъ, если бы всѣ небесныя свѣтила разомъ потухли: листъ бѣлой бумаги на недалекомъ разстояніи, былъ такимъ же невидимымъ какъ и черный бархатъ.

в) „И звѣзды спадутъ съ неба" (ст. 29). И это уже было 13 ноября 1833 года, когда былъ необыкновенный звѣздный дождь, продолжавшійся три часа, когда яркіе огненные шары, въ такомъ же количествѣ, какъ и звѣзды, падали съ неба. Всѣ люди, видѣвшіе это ужасное явленіе были поражены и смущены, ибо казалось, что всѣ звѣ-

наша, по милости Божіей, стоитъ, какъ и стояла, а свѣтила небесныя свѣтятъ надъ нею въ свое время, какъ и прежде свѣтили. Затѣмъ, Св. Писаніе говоритъ, что прекращеніе свѣта солнца и луны будетъ явленіе всемірное, а не наблюдаемое только въ какой-нибудь незначительной части земли, въ родѣ Новой Англіи, и что оно начнется послѣ какой то общей для всего человѣчества великой, міровой скорби, „какой не было отъ начала міра до нынѣ и не будетъ" (Мѳ. 24; 21). Но такой міровой скорби никогда еще на землѣ не было и сейчасъ, слава Богу, нѣтъ. Сказано далѣе, что солнце и луна померкнутъ послѣ этой міровой скорби *„вдругъ"*, т. е. сразу, неожиданно, а мы, купивъ календарь, можемъ по нему за нѣсколько лѣтъ точно узнать, не только годъ и мѣсяцъ, но даже день, часъ и минуты затменій солнца и луны.

Адвентисты могутъ запугать указаніемъ на бывшія затменія солнца и луны, какъ на признаки близкаго конца міра, только такихъ невѣжественныхъ и темныхъ людей, какъ они сами.

Что касается голода, болѣзней, землетрясеній и войнъ, то все это и раньше было и въ несравненно большихъ размѣрахъ, чѣмъ теперь. О голодѣ, напр., читаемъ въ книгѣ Дѣяній: „Въ тѣ дни пришли изъ Іерусалима въ Антіохію пророки, и одинъ изъ нихъ, по имени Агавъ, вставъ, предвозвѣстилъ Духомъ, что *по всей вселенной* будетъ великій голодъ, который и былъ при Кесарѣ Клавдіи" (Дѣян. 11; 28).

Моры и землетрясенія тоже были и раньше, а разрушеніе города Помпеи или города Лисабона, въ Португаліи, были не меньшія, по своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ разрушеніе Мессины.

Нечего уже и говорить о томъ, что прежнія войны были и кровопролитнѣе и болѣе жестоки, чѣмъ современныя; довольно вспомнить описанное Іосифомъ Флавіемъ, разрушеніе Іерусалима, крестовые походы, нашествіе Тамерлана и Батыя на Русскую землю или хотя бы отечественную нашу войну съ ея Бородинскимъ полемъ.

Въ наше время, когда благодаря всевозможнымъ изобрѣтеніямъ въ военномъ дѣлѣ, война

зды сошли со своего пути и падали на землю.

г) „Также услышите о войнахъ... Будутъ глады и моры и землетрясенія по мѣстамъ... Тогда соблазнятся многіе... и возненавидятъ другъ друга, и по причинѣ умноженія беззаконія, во многихъ охладѣетъ любовь" (ст. 6—7, 10—12).

И это все сбывается, самыя богатыя, плодородныя страны часто поражаются голодомъ, отъ котораго гибнутъ сотни и тысячи людей, какъ не меньше ихъ гибнетъ отъ всевозможныхъ повальныхъ болѣзней: тифа, холеры, чумы и т. п.; землетрясенія же участились повсюду, и недавно бывшее ужасное разрушеніе отъ землетрясенія цѣлаго города въ Италіи, Мессины, грозно напоминаетъ людямъ о близкой кончинѣ міра, какъ объ этомъ говорятъ многочисленныя кровопролитныя международныя войны и общій упадокъ ведется не только на водѣ и землѣ, но даже въ воздухѣ и въ водѣ, когда, казалось бы, истреблять другъ друга люди могутъ легче и гораздо въ большемъ числѣ, — благодаря христіанству, люди щадятъ человѣческую жизнь, стараясь не о томъ, чтобы побольше истребить во время войны враговъ, а только чтобы больше обезвредить ихъ.

Самая война современная не носитъ на себѣ той печати жестокости и звѣрства, какими отличались прежнія войны. Учрежденіе „Краснаго Креста" и Гаагскаго третейскаго суда лучше всего показываютъ, что люди не забываютъ словъ Христа: „любите враговъ вашихъ" (Мѳ. 5; 44) и словъ ап. Павла: „если возможно, съ своей стороны, будьте въ мирѣ со всѣми людьми" (Рим. 12; 18).

Объ общемъ невѣріи людей говорить преждевременно: еще много есть истинныхъ христіанъ, еще много людей, исполненныхъ искренной вѣры и христіанской жизни, въ послѣдніе же дни будетъ полный всеобщій упадокъ вѣры и любви между людьми, какъ объ этомъ говоритъ и Спаситель: „Сынъ Человѣческій, пришедши, найдетъ ли вѣру на землѣ?" (Лк. 18; 8).

Наконецъ, и Самъ Христосъ сказалъ, что всѣ указанныя выше бѣдствія еще не означаютъ близкой кончины міра, „ибо надлежитъ всему тому быть, но *это еще не конецъ... ...все же это начало* болѣзней" (Мѳ. 24; 6—8).

вѣры и христіанской жизни людей.

4) Конецъ міра, учатъ адвентисты, наступитъ не тотчасъ послѣ второго пришествія Христа. Сперва оживутъ одни только праведники и будутъ царствовать со Христомъ тысячу лѣтъ вмѣстѣ съ оставшимися въ живыхъ святыми; „прочіе же изъ умершихъ не оживутъ, доколѣ не окончится тысяча лѣтъ“ (От. 20; 4—5), а живые нечестивые съ сатаною будутъ ввержены въ темницу, гдѣ пребудутъ вмѣстѣ съ нимъ въ теченіи 1000 лѣтъ, до начала Страшнаго Суда“[1]) (От. 20; 1—6).

4) Ученіе адвентистовъ о предварительномъ тысячелѣтнемъ со святыми царствѣ Христа противорѣчитъ ученію Св. Писанія о томъ, что Христосъ только *однажды* явится для суда надъ міромъ. Христосъ никогда не училъ о тысячелѣтнемъ Своемъ царствѣ, а училъ, что, тотчасъ послѣ Его пришествія, произойдетъ Страшный Судъ, наступитъ конецъ видимаго міра и разомъ опредѣлится навсегда участь праведныхъ и грѣшныхъ. Это ясно указано въ притчѣ Христа о плевелахъ. „Какъ собираютъ плевелы и огнемъ сжигаютъ, говоритъ Христосъ, такъ будетъ *при кончинѣ вѣка сего:* пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ Царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе и ввергнутъ ихъ въ печь огненную; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ; тогда праведники возсіяютъ, какъ солнце, въ Царствѣ Отца ихъ“ (Мѳ. 13; 37—43).

„*Когда же пріидетъ* Сынъ Человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, тогда сядетъ на престолѣ славы Своей, и соберутся предъ Нимъ всѣ народы, и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ; и поставитъ овецъ по правую свою сторону, а козловъ—по лѣвую. *Тогда* скажетъ Царь тѣмъ, которые по правую сторону Его: пріидите, благословенные Отца Моего, наслѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія міра... *Тогда* скажетъ и тѣмъ, которые по лѣвую сторону: идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ его... И пойдутъ сіи въ муку вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную“ (Мѳ. 25; 31—46). „Христосъ, однажды принесши Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ, *во второй разъ явится* не для очищенія грѣха, а для ожидающихъ Его во спасеніе“ (Евр. 9; 28).

„Всѣ, говоритъ Христосъ, *находящіеся во гробахъ,* услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, а творившіе зло въ воскресеніе осужденія“ (Іоан. 5; 28—29).

[1]) Н. Бѣлогорскій „Ожиданіе адвентистами второго пришествія Іисуса Христа“, — 12.

„Какъ въ Адамѣ *вси* умираютъ, такъ во Христѣ *вси* оживутъ“ (1 Кор. 15; 22). Умираютъ *вси*—праведные и грѣшные, *вси*, слѣдовательно, и оживутъ,—какъ грѣшные, такъ и святые для суда надъ ними.

Такимъ образомъ, Христосъ и св. Апостолы учили объ одномъ только *второмъ пришествіи* Христа, учили объ одномъ и одновременномъ будущемъ воскресеніи для суда праведныхъ и грѣшныхъ, имѣющемъ быть „въ послѣдній день“, предъ кончиной міра, учили объ одномъ Небесномъ Царствѣ и никогда не учили о третьемъ Его пришествіи, о томъ, что грѣшники не воскреснутъ, что будетъ двѣ смерти и два воскресенія грѣшниковъ, два царства небесныхъ; это—выдумка адвентистовъ, „заблуждающихся, не зная Св. Писаній, ни силы Божіей“ (Мѳ. 22; 29).

Какъ же понимать слова Откровенія, что сатана связанъ будетъ тысячу лѣтъ, что грѣшники не оживутъ, а лишь праведники, которые будутъ царствовать со Христомъ тысячу лѣтъ, „когда же окончится тысяча лѣтъ, сатана будетъ освобожденъ изъ темницы своей и выйдетъ обольщать народы..., собирать ихъ на брань“ (От. 20; 1—8), послѣ чего сатана, звѣрь и лжепророкъ будутъ ввержены въ озеро огненное и съ нимъ всѣ не записанные въ книгу жизни. „Это смерть вторая“?

Относительно двухъ смертей и двухъ воскресеній нужно прежде всего замѣтить, что, какъ существуютъ двѣ жизни — плотская и духовная, такъ точно существуетъ и двѣ смерти: — одна временная естественная, а другая—вѣчная, духовная, когда люди еще здѣсь умираютъ нераскаянно для вѣчной жизни, въ „грѣхахъ къ смерти“ (Іоан. 5; 16) „и въ хулѣ на Духа Святаго“ (Мѳ. 12; 31—32); равнымъ образомъ существуетъ и два воскресенія: первое воскресеніе—это воскресеніе въ таинствѣ крещенія, вѣрою въ Бога: „бывъ погребены съ Нимъ въ крещеніи, учитъ Апостолъ, вы и *совоскресли* вѣрою въ силу Бога, Который воскресилъ Его изъ мертвыхъ“ (Кол. 2; 11—12), или, какъ въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ; „насъ, мертвыхъ по

преступленіямъ, оживотворилъ со Христомъ (благодатію вы спасены) и *воскресилъ* съ Нимъ и посадилъ на небесахъ во Христѣ Іисусѣ" (Еф. 2; 5—6); и Самъ Христосъ говоритъ, что всякій вѣрующій „перешелъ отъ смерти въ жизнь" (Іоан. 5; 24. Евр. 12; 22—23).

Второе воскресеніе—это воскресеніе съ тѣломъ для суда и полученія вѣчнаго воздаянія (Іоан. 5; 25—29. 1 Кор. 15; 22—25. 2 Кор. 5; 10. 2 Θес. 4; 13—17).

Выраженіе *„связать сатану"* — значитъ *уничтожить его власть,* что уже исполнилось, какъ говорятъ апостолы Петръ и Іуда: „Богъ ангеловъ согрѣшившихъ не пощадилъ, но, *связавъ узами адскаго мрака,* предалъ блюсти на судъ, для наказанія" (2 Пет. 2; 4. Іуд. ст. 6-й).

А выраженіе „тысячу лѣтъ", „тысячу родовъ" не означаетъ въ Писаніи точнаго времени, а большую, но неизвѣстную для насъ, продолжительность времени.

„Я, говоритъ Господь, Богъ твой..., творящій милость до тысячи родовъ любящимъ Меня и соблюдающимъ заповѣди Мои" (Вт. 5; 6 — 10. Іер. 32; 18). „Предъ очами Твоими, говоритъ псалмопѣвецъ, тысяча лѣтъ, какъ день вчерашній" (Пс. 89; 5). „У Господа, говоритъ ап. Петръ, одинъ день, какъ тысяча лѣтъ, и тысяча лѣтъ, какъ одинъ день" (2 Петр. 3; 8).

Очевидно, слово „тысяча" употребляется въ Св. Писаніи для указанія не опредѣленнаго, а вообще продолжительнаго, неизвѣстнаго человѣку, времени.

Какъ же понимать слова Откровенія о тысячелѣтнемъ царствѣ Христа? Это тысячелѣтнее царство Христа нужно относить къ продолжающемуся Его царствованію здѣсь, на землѣ, среди вѣрующихъ, отъ Его славнаго воскресенія и до втораго Его пришествія для суда надъ міромъ.

До пришествія Христа на землю было царство діавола: „вы нѣкогда жили, говоритъ ап. Павелъ, по обычаямъ міра сего, *по волѣ князя, господствующаго въ воздухѣ,* духа, дѣйствующаго нынѣ въ сынахъ противленія... Вы были въ то

время *безъ Христа*, отчуждены отъ общества Израильскаго, чужды завѣтовъ обѣтованія, не имѣли надежды и *были безбожники* въ мірѣ. А теперь во Христѣ Іисусѣ вы, бывшіе далеко, стали близки кровію Христовою" (Еф. 2; 2. 12—13).

„Содержаніе означенной главы (20-й) Апокалипсиса, говоритъ ученнѣйшій богословъ, еп. Сильвестръ, можно понимать, какъ вслѣдъ за бл. Августиномъ понимали и лучшіе толкователи въ томъ смыслѣ, что Ангелъ, который представляется здѣсь имѣющимъ ключи отъ бездны и заключающимъ туда связаннаго ими діавола это — Ангелъ Завѣта, Іисусъ Христосъ, Своею властію разрушившій дѣла діавола (1 Іоан. 3; 8. снес. Евр. 2; 14), и на мѣсто его царства, изъ котораго онъ изгнанъ былъ вонъ (Іоан. 12; 31), создавшій Свое благодатное царство (Мѳ. 16; 18), въ которое стали непрерывно входить Его истинные послѣдователи, воскресая духовно (Еф. 5; 14. Рим. 6; 4) для новой во Христѣ и со Христомъ жизни и здѣсь на землѣ и по смерти за предѣлами гроба (Фил. 1; 23); тысячелѣтіе же, въ теченіе котораго будетъ связанъ въ своихъ губительныхъ дѣствіяхъ діаволъ и непрерывно будетъ продолжаться царство Христово, означаетъ то же, что у псалмопѣвца — *тысяча родовъ* (Пс. 104; 8), т. е. неопредѣленный, но весьма продолжительный періодъ времени до *скончанія вѣка* (Мѳ. 28; 20); малое, наконецъ, время, на которое, по истеченіи тысячелѣтія, будетъ попущена діаволу свобода въ его обольстительной на землѣ дѣятельности, обозначаетъ собою непродолжительное владычество предъ кончиною міра антихриста, послѣ чего послѣдуютъ воскресеніе мертвыхъ и послѣдній судъ".

Словомъ, тысячелѣтнее царство Христа *существуетъ теперь;* началось оно послѣ воскресенія Христа, а прекратится предъ кончиною міра, когда послѣ Страшнаго Суда настанетъ новое вѣчное Его царство, —Царство славы и благодати, которому не будетъ конца.

5) По окончаніи тысячелѣтняго цар-

5) Лжеученіе адвентистовъ о томъ, что грѣшники не будутъ мучиться вѣчно, а исчезнутъ сов-

ствованія Христа, говорятъ адвентисты, грѣшники воскреснутъ и явятся на судъ, который будутъ производить надъ ними праведные, послѣ же суда грѣшники будутъ совершенно уничтожены огнемъ; поэтому никакихъ вѣчныхъ мукъ не будетъ; слова, сказанныя о грѣшникахъ, что „они идутъ въ муку вѣчную" или „въ огонь вѣчный", говорятъ только о большей продолжительности, а вовсе не о вѣчности ихъ мученій, ибо слово „вѣчно" въ Писаніи не значитъ „безъ конца" (Исх. 21: 1—6. 1 Пар. 28; 4. 4 Цар. 5; 27 и др.)

Такимъ образомъ, вѣчная жизнь только для праведниковъ, для грѣшниковъ же не будетъ ни ада, ни мученій, а полное уничтоженіе, совершенное исчезновеніе, переходъ изъ бытія въ небытіе.

сѣмъ и навсегда, обличается многими мѣстами, какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣтовъ. Такъ, пророкъ Исаія говоритъ о грѣшникахъ: „червь ихъ не умретъ и огонь ихъ не угаснетъ" (66; 24). А пророкъ Даніилъ такъ говоритъ о послѣднихъ дняхъ міра и участи грѣшныхъ: „и возстанетъ въ то время Михаилъ, князь великій, стоящій за сыновъ народа твоего, и наступитъ время тяжкое, какого не бывало съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ люди, до сего времени; но спасутся въ то время изъ народа твоего всѣ, которые найдены будутъ записанными въ книгѣ. И многіе изъ спящихъ въ прахѣ земли пробудятся, *одни для жизни вѣчной, другіе на вѣчное поруганіе и посрамленіе*" (Дан. 12; 1—2).

Слова Самого Судіи міра, Христа Спасителя исключаютъ всякое сомнѣніе въ вѣчности мукъ грѣшниковъ: „если рука твоя или нога твоя, говоритъ Онъ, соблазнютъ тебя, отсѣки ихъ и брось отъ себя; лучше тебѣ войти въ жизнь безъ руки или безъ ноги, нежели съ двумя руками или ногами быть ввержену *въ огонь вѣчный*" (Мѳ. 18; 8); или какъ сказано у св. Марка: „*въ огонь неугасимый*, гдѣ червь не умираетъ и огонь не угасаетъ" (Мр. 9; 43—48). По словамъ Христа, грѣшные услышатъ такой грозный приговоръ: „идите отъ Меня, проклятые, *въ огонь вѣчный*, уготованный діаволу и ангеламъ его... и иду тъ сіи *въ муку вѣчную* а праведники въ жизнь вѣчную" (Мѳ. 25; 41-46).

Если адвентисты учатъ, что слово „вѣчный" не означаетъ безконечности мученій, то должны, на основаніи приведенныхъ словъ Христа, признать, что и праведники не безконечно будутъ блаженствовать, ибо и о нихъ сказано, что они идутъ въ жизнь *вѣчную*, какъ грѣшники въ огонь *вѣчный*.

О вѣчности мученій грѣшниковъ училъ и св. ап. Павелъ, говоря, что противящіеся Евангелію Христову подвергнутся „*вѣчной погибели* отъ Лица Господа" (2 Ѳес. 1; 9).

Въ Откровеніи говорится о всѣхъ перешедшихъ на сторону діавола, что они „будутъ мучимы въ огнѣ и сѣрѣ... И дымъ мученія ихъ бу-

детъ восходить *во вѣки вѣковъ*" (От. 14; 11); равнымъ образомъ, діаволъ и его звѣрь и лжепророкъ, поверженные въ озеро огненное „будутъ мучиться день и ночь *во вѣки вѣковъ*" (От. 20; 10).

О томъ, что грѣшники послѣ суда надъ ними, не могутъ совершенно уничтожиться, какъ мудрствуютъ адвентисты, очень ясно учитъ Самъ Христосъ: „сподобившіеся достигнуть того вѣка и воскресенія изъ мертвыхъ... *умереть уже не могутъ*" (Лк. 20; 35—36), т. е. должны, смотря по заслугамъ, или вѣчно блаженствовать или вѣчно мучиться.

Такимъ образомъ, все лжеученіе адвентистовъ о близкомъ второмъ пришествіи Христа, Его тысячелѣтнемъ царствѣ и концѣ міра, о совершенномъ уничтоженіи грѣшниковъ и отрицаніи вѣчности ихъ мученій—совершенно опровергается словомъ Божіимъ.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

Можетъ ли человѣкъ знать о времени второго пришествія Христа и кончинѣ міра?

Нѣтъ, не можетъ. *Самъ Христосъ* сказалъ: „о днѣ же томъ и часѣ *никто не знаетъ*, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ... И такъ бодрствуйте, потому что *не знаете* ни дня, ни часа, въ который прійдетъ Сынъ Человѣческій" (Мѳ. 24; 36—44. 25; 13).

Ап. Петръ говоритъ о второмъ пришествіи Христа: „пріидетъ же день Господень, какъ тать (воръ) ночью" (2 Петр. 3—10), то есть неожиданно, неизвѣстно когда.

И ап. Павелъ повторяетъ: „о временахъ и срокахъ (второго явленія Христа) нѣтъ нужды писать вамъ братія, ибо сами вы достовѣрно знаете, что день Господень такъ прійдетъ, какъ тать ночью" (1 Θес. 5; 1—2. Дѣян. 1; 7).

Указаны ли какіе-либо точные признаки второго явленія Христа?

Да, указаны. На вопросъ учениковъ—„какой признакъ Твоего пришествія?", Христосъ сказалъ:

1) „Тогда будетъ великая скорбь, какой не было отъ начала міра до нынѣ и не будетъ" (Мѳ. 24; 21).

2) „И вдругъ, послѣ скорби дней, солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба и силы небесныя поколеблются“ (ст. 29).

3) „И проповѣдано будетъ сіе Евангеліе царствія *по всей вселенной*, во свидѣтельство *всѣмъ народамъ;* и тогда пріидетъ конецъ“ (ст. 14).

4) Ап. Павелъ сказалъ, что до второго пришествія Христа всѣ Евреи увѣруютъ въ Него: „не хочу оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ сей,—чтобы вы не мечтали о себѣ, — что ожесточеніе произошло въ Израилѣ отчасти, *до времени, пока войдетъ полное число язычниковъ*, и такъ *весь* Израиль спасется“ (Рим. 11; 25—26).

5) Ап. Павелъ учитъ: „да не обольститъ васъ никто ни какъ, ибо день тотъ не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха, сынъ погибели, противящійся (антихристъ) и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что въ храмѣ Божіемъ сядетъ онъ, какъ Богъ, *выдавая себя за Бога*... Откроется беззаконникъ, котораго пришествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными“ (2 Θес. 2; 3—11).

Сбылись ли уже всѣ вышеуказанныя признаки второго пришествія Христа?

Нѣтъ, еще не сбылись:

1) Общей *міровой* скорби еще не было на землѣ, то есть такой скорби, которая охватила бы всѣ народы, весь міръ;

2) солнце и луна еще не померкли, не перестали свѣтить, а свѣтятъ попрежнему, и звѣзды съ неба не попадали, и силы небесныя не поколебались: весь небесный сводъ съ его свѣтилами попрежнему существуетъ, подчиняясь установленнымъ отъ Творца законамъ движенія;

3) въ наше время Евангеліе, или ученіе Христово, распространено далеко не среди всѣхъ народовъ, и язычниковъ еще вдвое больше на землѣ, чѣмъ христіанъ; ко многимъ милліонамъ язычниковъ (въ глубинѣ, напримѣръ, Азіи, Америки, Австраліи и на многихъ островахъ) слово Евангелія еще и не доходило, многіе изъ язычниковъ даже въ Россіи еще не слыхали о Христѣ;

4) Евреи не только не всѣ еще приняли христіанство, но многіе милліоны ихъ — враги креста Христова;

5) Антихристъ еще не явился. Адвентисты считаютъ антихристомъ римское папство; но это ихъ заблужденіе наглядно опровергается тѣмъ, что гордые папы все же не считаютъ себя „выше Бога", и никто изъ нихъ не выдавалъ себя „за Бога", всѣ они вѣрили, какъ и теперешній вѣритъ въ Господа Іисуса Христа, и никто изъ нихъ не творилъ никакихъ знаменій и чудесъ ложныхъ. Кромѣ того, римское папство существуетъ уже много сотенъ лѣтъ, а объ антихристѣ сказано: „дана ему власть дѣйствовать сорокъ два мѣсяца" (Откр. 13; 5), то есть $3^1/_2$ года.

Словомъ, всѣ указанные Христомъ точные признаки второго Его пришествія еще не исполнились, и говорить съ увѣренностью, подобно сектантамъ-адвентистамъ и другимъ заблудшимъ, о скоромъ второмъ пришествіи Христа, это значитъ, только празднословить и не желать знать словъ Христа Спасителя: „о днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ" (Мѳ. 24; 36); это, наконецъ, значитъ, ставить себя выше и болѣе свѣдущимъ, чѣмъ Ангелы небесные.

Ученіе адвентистовъ о второмъ пришествіи Христа и концѣ міра не согласно и съ общецерковнымъ ученіемъ объ этомъ святыхъ отцовъ вселенской Церкви. Объ антихристѣ св. отцы Церкви учили не какъ о цѣломъ рядѣ невѣрующихъ лицъ, (напр., папъ), а какъ объ одномъ опредѣленномъ лицѣ, въ которое вселится діаволъ для борьбы со святыми.

Св. Иринеи Ліонскій учитъ: „будучи отступникъ и разбойникъ, онъ захочетъ, чтобы поклонялись ему, какъ Богу, и, будучи рабъ, захочетъ, чтобъ его провозглашали царемъ. Получивъ всю силу діавола, онъ придетъ не какъ царь праведный, но какъ нечестивый, неправедный и беззаконный, какъ Богоотступникъ, злодѣй и человѣкоубійца".

Св. Кириллъ Іерусалимскій говоритъ объ антихристѣ: „зная (сатана), что не будетъ уже ему прощенія на судѣ, откроетъ явную брань не чрезъ служителей своихъ, какъ обыкновенно, но *самъ Собою*, во всѣхъ знаніяхъ и чудесахъ ложныхъ".

О второмъ, а не о третьемъ, пришествіи Христа учатъ всѣ св. отцы Церкви, причемъ многіе изъ нихъ учатъ, что предъ пришествіемъ Христа долженъ явиться на небѣ крестъ Его.

Св. Ефремъ Сиринъ пишетъ о крестѣ: „когда всѣ увидятъ на высотѣ явившійся сей царскій Христовъ скипетръ, тогда каждый узнаетъ, что вслѣдъ за нимъ явится Царь царствующихъ, и въ часъ тотъ каждый будетъ размышлять, какъ встрѣтиться ему съ Судіею"...

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „*тогда восплачутся колѣна*, потому что не нужно будетъ обличать ихъ: увидѣвъ крестъ Христовъ, они восплачутся о томъ, что нисколько не воспользовались смертію Его, а распяли Того, Которому должны были поклоняться".

О воскресеніи безусловно всѣхъ людей, и праведныхъ и грѣшныхъ, учили всѣ отцы и учители Христовой Церкви, говоря, что всѣ люди воскреснутъ съ тѣми же тѣлами, въ какихъ жили они на землѣ, но только тѣла ихъ уже будутъ нетлѣнны и безсмертны.

Св. Кириллъ Іерусалимскій, объясняя слова́ псалма: „не воскреснутъ нечестивые на судъ" (1; 5), такъ, напр., учитъ: „если сказано, что нечестивые не воскреснутъ на судъ, то симъ означается, что они воскреснутъ не для суда, а для осужденія, ибо для Бога не нужно долговременное испытаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ воскреснутъ нечестивые, послѣдуетъ и наказаніе".

Блаж. Θеодоритъ учитъ: „не сказалъ Св. Духъ *не воскреснутъ*, нечестивые, но *на судъ* не воскреснутъ, т. е. воскреснутъ, но не на судъ, а на осужденіе, потому что не имѣютъ нужды въ обличеніи, при явности ихъ нечестія, ожидающаго одного наказанія. Какъ убійцъ, взятыхъ на самомъ мѣстѣ преступленія, судьи приводятъ на судилище не для того, чтобы обличать, но чтобы произнести надъ ними согласный съ законами приговоръ, такъ проведшіе жизнь въ нечестіи, немедленно по воскресеніи, понесутъ наказаніе, и не на судъ будутъ приведены, но услышатъ приговоръ казни".

О томъ, что тысячелѣтнее царство нужно относить ко времени до пришествія Христа, учили, кромѣ блажен. Августина, и другіе отцы Церкви.

Св. Андрей Кессарійскій, лучшій изъ толкователей Откровенія, такъ объясняетъ 4 ст. 20 главы его: „Іисусъ Христосъ родился Царемъ (Мѳ. 2; 1). Самое имя Его Христосъ—означаетъ Помазанника или Царя. Первое слово Его ученія было увѣдомить людей, что къ нимъ приблизилось царство небесное (Мѳ. 4; 17), т. е. — сошелъ наземлю царствовать Онъ—Царь неба. Слово—„царствовать на землѣ" мы разумѣемъ не носить порфиру и вѣнецъ, управлять народами, судить ихъ, награждать и наказывать по законамъ, какими руководствуются цари земные; но есть царствованіе выше этого, которое повелѣваетъ самими царями,—

царствованіе душами человѣческими, ихъ умами и волею, которое судитъ ихъ помышленія и движенія сердечныя, награждаетъ ихъ или наказываетъ полновластно и временными и вѣчными наградами или наказаніями, располагаетъ по своей волѣ стихіями міра видимаго и невидимаго. Таково царствованіе Господа нашего Іисуса Христа! Оно началось законодательствомъ, изложеннымъ въ Его ученіи, ознаменовалось благодѣяніями, которыхъ можно ожидать было только отъ Царя царей, совершенно утвердилось на землѣ и запечатлѣлось крестомъ Его и Воскресеніемъ. Земное царство Его носитъ на себѣ особенное названіе въ отличіе отъ названій всѣхъ царствъ въ этомъ мірѣ; это — Церковь Его, т. е. соединенное общество вѣрующихъ или вѣрноподданныхъ Его. Какъ всякій царь есть глава своего народа, такъ и Христосъ — Глава Церкви, которая есть Его тѣло (Еф. 1; 23). Область царства Іисуса Христа на землѣ сперва заключалась въ небольшомъ кругу избранныхъ Его учениковъ, потомъ расширилась по всему лицу земли. Іисусъ Христосъ по вознесеніи Своемъ на небо, хотя сталъ невидимымъ болѣе для людей, но между тѣмъ царствовалъ и царствуетъ надъ областію Своею, какъ Царь небесный и какъ Царь земной. Онъ обѣщалъ присутствовать Самолично посреди подданныхъ Своихъ и, конечно, для того, чтобы управлять Своимъ народомъ и выслушивать его просьбы; вотъ Его неизмѣнныя слова: „ибо гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ“ (Мѳ. 18; 20). Но какъ Онъ Царь не одного какого народа, но всѣхъ поколѣній и племенъ человѣческихъ, то объявилъ въ лицѣ Своихъ Апостоловъ всѣмъ народамъ, что Онъ будетъ доступенъ всѣмъ, не разлученъ со всѣми и притомъ во всякое время, въ слѣдующихъ словахъ: „и се Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка“ (Мѳ. 28; 20). Изъ этихъ словъ заключаемъ, что мы живемъ въ царствѣ Господа Іисуса Христа, которое продолжится до того времени, когда освобожденъ будетъ на малое время отъ узъ враждебный духъ, или до появленія въ мірѣ антихриста· а это произойдетъ предъ кончиною міра, не задолго до того времени, „когда Іисусъ Христосъ предастъ Царство Богу и Отцу, когда упразднитъ всякое начальство и всякую власть и силу“ (1 Кор. 15; 24), потомъ прибавляетъ Апостолъ: „Ему надлежитъ царствовать, доколѣ низложитъ всѣхъ враговъ подъ ноги Свои. Послѣдній же врагъ и истребится—смерть“ [1]) (1 Кор. 15; 25—26).

Изъ многочисленныхъ свидѣтельствъ св. отцовъ Церкви о вѣчности мученій грѣшниковъ приведемъ всего нѣсколько.

Св. Игнатій Богоносецъ училъ, что всякій лжеучитель, какъ скверный, пойдетъ въ неугасимый огонь, равно какъ и тотъ, кто его слушаетъ.

[1]) Н. Бѣлогорскій. „Ожиданіе адвентистами второго пришествія Христа“, стр. 35 — 37.

Св. Поликарпъ Смирнскій говоритъ проконсулу, думавшему огнемъ заставить его отречься отъ Христа: „ты грозишь мнѣ огнемъ, горящимъ временно и вскорѣ угасающимъ, потому что не знаешь объ огнѣ будущаго суда и вѣчнаго мученія, который уготованъ нечестивымъ".

„Мы научены, пишетъ *св. Іустинъ мученикъ*, что тѣ только достигнутъ безсмертія, которые приближаются къ Богу святостію жизни и добродѣтелію, о тѣхъ же, которые живутъ неправедно и не раскаиваются, мы вѣруемъ, что они будутъ мучиться въ вѣчномъ огнѣ... Однихъ Богъ сдѣлаетъ нетлѣнными, безсмертными и безпечальными, въ вѣчномъ и ненарушимомъ царствѣ, другихъ пошлетъ въ вѣчное мученіе огнемъ".

Св. Ѳеофилъ Антіохійскій учитъ, что Богъ „тѣмъ, которые постоянно, посредствомъ добрыхъ дѣлъ ищутъ нетлѣнія, даруетъ вѣчную жизнь, а тѣхъ, которые не вѣруютъ и не покоряются истинѣ, возьметъ огонь вѣчный, и что, поэтому, необходимо слѣдовать во всемъ пророческимъ ученіямъ, чтобы избѣгнуть вѣчныхъ мученій и получить вѣчныя блага Божіи".

Св. Иринеи, епископъ Ліонскій, утверждаетъ: „кому скажетъ Господь: — *идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный*" (Мѳ. 25; 41), тѣ будутъ навсегда осуждены, равно какъ и кому Онъ скажетъ: *„пріидите благословенные Отца Моего, наслѣдуйте царство, уготованное вамъ*" (ст. 34) навсегда, тѣ получатъ царство навсегда".

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ учитъ о вѣчности мученій грѣшниковъ: „здѣсь счастье и несчастье имѣетъ конецъ, и притомъ самый скорый, но тамъ—то и другое продолжается безсмертныя вѣка".

Ученіе о вѣчности мученій грѣшниковъ разъяснено на помѣстныхъ соборахъ Александрійскомъ (въ 399 г.), Константинопольскомъ (въ 543) и на Вселенскихъ—второмъ (въ 381 г.) и пятомъ (въ 533 г.); причемъ, въ подтвержденіе ученія Православной Церкви объ одномъ и окончательномъ второмъ пришествіи Христа Спасителя, Судіи міра и въ опроверженіе ереси Аполлинарія, учившаго о тысячелѣтнемъ Царствѣ Христа, второй вселенскій соборъ внесъ въ символъ вѣры слова: *„Его же* царствію не будетъ конца".

Возлюбленные братія! „Берегитесь, сказалъ, Христосъ, лжепророковъ!" (Мѳ. 7; 15). „Берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ" (Мѳ. 24: 4), и думайте больше не о томъ, *когда* придетъ Христосъ, а о томъ, *какъ* и *съ чѣмъ* вы Его встрѣтите — съ горящими или потухшими свѣтильниками вѣры и дѣлъ вашихъ, и какой дадите Ему отвѣтъ за всю прожитую на землѣ жизнь вашу.

„Итакъ, бодрствуйте, потому что *не знаете* ни дня, ни часа, въ который пріидетъ Сынъ Человѣческій" (Мѳ. 25; 13)!

1) Люди не могутъ знать точно о времени второго пришествія Христа и кончинѣ міра: **Мѳ. 24; 36—44. 25; 13. 2 Петр. 3—10. 1 Θес. 5; 1—2. Дѣян. 1; 7.**

2) Признаки второго пришествія Христа и кончины міра указаны въ словѣ Божіемъ: **Мѳ. 24; 21; ст. 29; ст. 14; Рим. 11; 25—26. 2. Θес. 2; 3—11.**

3) Но они еще не сбылись (тѣ же тексты); все это — только „начало болѣзней" **Мѳ. 24; 6—8.**

4) Антихристъ — не рядъ личностей (напр., папъ), а опредѣленная, одна личность: **2 Θес. 2; 1 — 9. Іоан. 5; 43;** *онъ еще не пришелъ:* **От. 13; 16 — 17;** *его дѣйствія будутъ не продолжительны:* **От. 13; 5. Мѳ. 24 — 22.**

5) Тысячелѣтнее царство Христа это — теперешнее Его царство на землѣ, имѣющее продолжаться неопредѣленное время: **Вт. 5; 6 — 10. Іер. 32; 18. Пс. 89; 5. 2 Петр. 3; 8.** *Первая смерть — естественная, вторая — духовная:* **1 Іоан. 5; 16. Мѳ. 12; 31—32.** *Первое воскресеніе — воскресеніе вѣрою въ крещеніи:* **Кол. 2; 11—12. Еф. 2; 5 — 6. Іоан. 5; 24;** *второе воскресеніе — воскресеніе съ тѣломъ для суда:* **Іоан. 5; 25—29. 1 Кор. 15; 22 — 25. 2 Кор. 5; 10. 2 Θес. 4; 13 — 17.** *Сатана уже связанъ:* **2 Петр. 2; 4 Іуд. ст. 6-ой.**

6) На Страшный Судъ воскреснутъ разомъ и грѣшные и праведные: **Мѳ. 13; 37—43. 25; 31—46. Іоан. 5; 29. 1 Кор. 5; 29. 15; 22.**

7) Грѣшники будутъ мучиться вѣчно: **Иса. 66; 24. Дан. 12; 1—2. Мѳ. 18; 8. 25; 41, 46. Мр. 9; 43—48. От. 14; 11. 20; 10. Лк. 20; 35—36.**

8) Необходимо бодрствовать всегда, не зная дня кончины міра: **Мѳ. 25; 13.**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ОБЛИЧЕНІЕ СЕКТАНТОВЪ

на основаніи ихъ молитвенныхъ пѣснопѣній.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

стр.

1. Исторія сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній и ихъ значеніе въ дѣлѣ пропаганды сектантства 529
2. Призывъ къ пропагандѣ въ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсняхъ 552

ГЛАВА ВТОРАЯ.

3. Разборъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣснопѣній, со стороны общаго ихъ содержанія 557

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

4. Одна изъ мнимыхъ причинъ отдѣленія сектантовъ отъ Церкви православной 570

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Обличеніе лжеученія сектантовъ, на основаніи молитвенныхъ ихъ пѣснопѣній:

5. О Св. Преданіи 594
6. О Св. Церкви 596
7. О священствѣ 602
8. О молитвенномъ призываніи и почитаніи святыхъ 603
9. О почитаніи и молитвенномъ призываніи Богородицы и Присно-дѣвы Маріи 606
10. О молитвѣ за умершихъ 609
11. О вѣрѣ, добрыхъ дѣлахъ и спасающей благодати Божіей . . 612
12. О всеобщности прародительскаго грѣха и необходимости крещенія дѣтей 624
13. О причащеніи 628
14. О необходимости внѣшняго богопоклоненія, или христіанскихъ обрядовъ 631
15. О храмѣ 634
16. О почитаніи св. Иконъ 637
17. О почитаніи Св. Креста Христова 638
18. О почитаніи воскреснаго дня 643
19. О клятвѣ, или присягѣ 643

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Исторія сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній и ихъ значеніе въ дѣлѣ пропаганды сектантства.

Велика и всѣмъ хорошо извѣстна пѣвучесть нашего русскаго народа; она заложена, такъ сказать, въ самую природу его: постигаетъ ли русскаго человѣка горе или радость, и то и другое онъ спѣшитъ излить въ своей широкой, могучей пѣснѣ; съ пѣсней выходитъ онъ въ степь на работу и съ ней идетъ домой послѣ тяжелаго труда; съ пѣсней идетъ онъ на страшный смертный бой съ врагомъ своей отчизны и съ нею же возвращается съ кроваваго поля битвы; всюду его сопровождаетъ родная русская пѣсня!

Еще болѣе любитъ нашъ набожный русскій народъ выражать въ пѣніи свое религіозно-нравственное чувство; отсюда такая любовь у него къ кантатамъ, колядкамъ, щедривкамъ, такое уваженіе къ слѣпымъ бандуристамъ, лирникамъ, поющимъ на ярмаркахъ и базарахъ про терпѣливаго Лазаря и жестокаго богача, про цѣломудріе Іосифа и проч.; отсюда любовь его ко всевозможнаго рода сборникамъ „духовныхъ пѣсенъ“ и „псальмъ“, на которые онъ смотритъ какъ на книги не простыя, а на „божественныя“, отличающіяся отъ обыкновенныхъ „мірскихъ“ книжекъ своимъ содержаніемъ: онъ хранитъ ихъ за св. иконами.

Но особенно чтитъ нашъ православный народъ священныя церковныя пѣснопѣнія, молитвенное содержаніе которыхъ невольно побуждаетъ его отличать ихъ отъ всѣхъ прочихъ „домашнихъ“ духовныхъ пѣсней и относиться къ нимъ съ особымъ чувствомъ любви и религіознаго благоговѣнія. Эта любовь къ церковнымъ пѣснопѣніямъ

есть достояніе не одного лишь простого нашего народа, но и истинно-русской интеллигенціи; и великіе геніальные наши свѣтскіе композиторы, Глинка и Чайковскій, эта краса и національная гордость наша, любили церковныя пѣснопѣнія и посвятили имъ свои труды потому именно, что они были сыны русскаго народа. На церковной поэзіи и церковномъ пѣніи, можно сказать, эстетически и музыкально воспитался нашъ русскій народъ, оттого имъ прекрасно усвоены всѣ церковные мотивы не только старинныхъ, но и новыхъ церковныхъ напѣвовъ; онъ чтитъ ихъ какъ великую святыню и хранитъ ихъ въ своей памяти, какъ самое дорогое сокровище. Кто слыхалъ исполняемыя всѣмъ народомъ въ храмѣ хотя-бы такія церковныя пѣснопѣнія, какъ „Отче нашъ", „Вѣрую", „Подъ Твою милость", „О, всепѣтая Мати" и др., тотъ не только переживалъ, сливаясь въ молитвѣ съ народомъ, лучшія въ своей жизни минуты религіознаго настроенія, но и могъ наглядно убѣдиться, насколько сильно любитъ нашъ народъ церковныя пѣснопѣнія.

Наши штундисты и другіе сектанты вышли изъ среды русскаго же народа и уже по этому одному не могли не любить церковныя пѣснопѣнія и не могли сразу оставить, позабыть ихъ. Дѣйствительно, отдѣлившись отъ церкви въ шестидесятыхъ годахъ и образовавъ самостоятельную религіозную общину, штундисты, на первыхъ порахъ, во время своихъ молитвенныхъ собраній *пѣли пѣснопѣнія церковныя*. Такъ, напр., говоря о первомъ посѣщеніи богослужебнаго собранія въ домѣ основателя штунды, М. Ратушнаго, извѣстный въ исторіи ея Г. Балабанъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „помню, *въ первый разъ* мы были на собраніи у Ратушнаго, во второй день Рождества. Сначала тамъ пропѣли „Воскресеніе Христово видѣвше", потомъ „Дѣва днесь". Затѣмъ прочитано было Евангеліе о „Рождествѣ Іисуса Христа" [1]). Но, безъ сомнѣнія, долго такъ продолжаться дѣло не могло. Пѣніе церковныхъ пѣснопѣній въ штундистскихъ молитвенныхъ собраніяхъ невольно должно было будить, у болѣе благоразумныхъ изъ сектантовъ, думы о богослуженіи въ православныхъ храмахъ, гдѣ такъ торжественно поются тѣ же пѣснопѣнія, должно было вызывать у нихъ воспоминанія о томъ счастливомъ дѣтствѣ, когда впервые они сознательно стали участвовать въ церковной молитвѣ и пѣніи, и невольно подымало въ глубинѣ сердецъ вѣроотступниковъ вопросъ о томъ, справедливо ли поступили они, отрекшись отъ вѣры отцовъ своихъ? Не сдѣлали ли они этимъ величайшей, роковой въ своей жизни ошибки? Все это, при сухости и неопредѣленности на первыхъ порахъ богослуженія сектантовъ, не могло, говорю, не возбуждать въ нихъ чувства сомнѣнія и сожалѣнія о потерянномъ, не могло не тя-

[1]) Рождественскій. „Южно-русскій штундизмъ", стр. 250.

нуть ихъ къ православію, и, безъ сомнѣнія, это лучше всѣхъ понимали главари и вожаки секты.

Желая отвлечь своихъ послѣдователей отъ пѣнія православныхъ церковныхъ пѣснопѣній, они стали обращать ихъ вниманіе на молитвенное пѣніе ихъ учителей и совратителей, штундистовъ-нѣмцевъ, жителей сосѣдней колоніи Рорбахъ, кирху которыхъ русскіе сектанты стали усердно посѣщать, взаимно приглашая ихъ на свои собранія. Въ то же время штундисты особенно старались подражать во всемъ своимъ учителямъ, рорбахскимъ нѣмцамъ, съ которыми „они находились въ самыхъ тѣсныхъ сношеніяхъ; они подражали имъ не только въ способѣ изложенія своихъ религіозныхъ бесѣдъ, въ жестахъ и т. п., но даже въ покроѣ платья: носили особаго рода рубашки и сапоги“ [1]). Не могли они не подражать имъ въ устройствѣ своего богослуженія вообще и въ составленіи молитвенныхъ пѣснопѣній въ частности. Дѣйствительно, не всѣ владѣя нѣмецкимъ языкомъ, штундисты, пользуясь услугами нѣмцевъ, очень скоро начали переводить ихъ молитвенныя пѣсни на русскій языкъ съ удержаніемъ нѣмецкихъ же напѣвовъ, на что есть историческія указанія; были попытки и нѣмцевъ, плохо говорившихъ по-русски, переводить съ нѣмецкаго на русскій свои молитвенные гимны[2]). „Въ мартѣ мѣсяцѣ 1867 г., благочинный Киріаковъ, посѣтилъ м. Раснополь и д. Основу и бесѣдовалъ съ сектантами. Въ своемъ рапортѣ духовной консисторіи онъ говоритъ, что уклонившіеся отъ православной церкви „дѣйствительно находятся подъ вліяніемъ лютеранизма, но упорно и искусно скрываютъ источникъ этого вліянія“. О. Киріаковъ просилъ игнатовцевъ пѣть ихъ религіозные гимны и по поводу этого пѣнія говорилъ имъ: „напѣвъ вашъ *нѣмецкій* убѣждаетъ меня въ томъ, что у васъ есть враги, которые влекутъ васъ къ погибели вашей души“... Говоря о пѣснопѣніяхъ штундистовъ, изслѣдователь исторіи штундистской секты, о. Рождественскій замѣчаетъ: „для пѣнія у нихъ существуетъ нѣсколько книгъ. Книги эти появились у нихъ не вдругъ; *на первыхъ порахъ сектанты пользовались пѣснопѣніями православной Церкви и рукописными религіозными пѣснями, переведенными съ нѣмецкаго лицомъ, плохо владѣвшимъ русскимъ языкомъ.* Для образца я приведу одну изъ числа тѣхъ пѣсенъ, которыя отобраны были въ 1865 г. о. Стойковымъ у сектантовъ Раснопольскаго прихода.

„Духъ святой, Духъ святой!
Свѣтлость мой, Сіянье твой;
Освящай душа мой благодательный Христовой
И буду вѣчно съ тобой!

[1]) Рождественскій. „Южно-русскій штундизмъ“, стр. 250.
[2]) Изъ дѣла Херсон. дух. консисторіи 1866 г. № 65, стр. 6.

Духъ святой, Боже мой!
Усилися Ты со мной.
И внутренный грѣховъ мой
Очищай лучшемъ твой радость;
Твой нонче мой!
Духъ святой, радость мой
Укрѣпися ты со мной
И дѣловъ моихъ уничтожь
Лучшемъ твой сила!
Твой вѣчно мой!
Духъ святой, любовь мой,
Вечерися ты со мной
И побѣди князя міра
Искусителя сатано
Дабы былъ любовь твой! Аминь".

Итакъ, пользуясь на первыхъ порахъ пѣснопѣніями православной Церкви, штундисты очень скоро начали ихъ замѣнять пѣснями, переведенными съ нѣмецкаго. Но и это продолжалось недолго. Съ одной стороны, неумѣнье сектантовъ переводить нѣмецкія пѣсни въ стихотворной формѣ на русскій языкъ, на что нужна была особенная способность, съ другой, безобразный, въ родѣ вышеприведеннаго, переводъ нѣмцами ихъ пѣснопѣній для богослуженія русскихъ сектантовъ не могли удовлетворить ни религіознаго, ни эстетическаго ихъ чувствъ, они должны были или искать готовыхъ пѣсенъ религіознаго содержанія на русскомъ языкѣ, или сами заняться ихъ составленіемъ. Конечно, гораздо легче было осуществить первое, особенно потому, что, кромѣ распространенныхъ въ народѣ духовныхъ пѣсенъ, къ этому времени вышли изъ печати и широко распространились среди народа религіозныя стихотворенія подъ названіемъ: „Приношеніе православнымъ христіанамъ", которыя сектанты и приняли, какъ ихъ молитвенныя пѣсни. Съ нихъ, собственно, и начинается исторія штундистскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній. Говорю—штундистскихъ потому, что хотя разсматриваемыми ниже сборниками духовныхъ стихотвореній пользуются не только штундисты, а и другіе сектанты, но главная роль въ исторіи появленія и распространенія этихъ пѣснопѣній принадлежитъ преимущественно, скажу,—даже исключительно,—штундистамъ. Ближайшая цѣль нашего изслѣдованія показать: 1) историческій ходъ появленія сектантскихъ пѣснопѣній; 2) къ какимъ безнравственнымъ и незаконнымъ средствамъ прибѣгали сектанты въ дѣлѣ печатанія и распространенія этихъ пѣснопѣній и, наконецъ, 3) разборомъ содержанія послѣднихъ показать, что они совсѣмъ не заслуживаютъ того уваженія, какимъ пользуются у сектантовъ. Считаю необходимымъ замѣтить, что нѣкоторыя свѣдѣнія по исторіи сектантскихъ пѣснопѣній мы заимствуемъ изъ напечатан-

ныхъ въ весьма ограниченномъ количествѣ экземпляровъ прекрасныхъ оффиціальныхъ трудовъ В. А. В—ча, заключающихъ въ себѣ многочисленную переписку вожаковъ сектантства въ двухъ книгахъ, подъ заглавіемъ: „Записка о пропагандѣ протестантскихъ сектъ въ Россіи и, въ особенности, на Кавказѣ“ и „Приложеніе къ Запискѣ“.

„Приношеніе православнымъ христіанамъ“ является по времени первымъ сборникомъ духовныхъ пѣсенъ, которыя были приняты Херсонскими штундистами и введены ими въ употребленіе при общественномъ и частномъ богослуженіи уже въ 1867 году, на что имѣются указанія въ рапортѣ благочиннаго о. Кіріакова о появленіи штундизма въ д. Основѣ, Одесскаго уѣзда, гдѣ въ ихъ молитвенномъ собраніи „замѣчены были: Часословъ, Псалтирь, Новый Завѣтъ и *„Приношеніе православнымъ христіанамъ“*, 2-е изд. Спб. 1864 г. Самыя раннія указанія на употребленіе этого сборника сектантами Кіевской губерніи относятся къ 1868 г., когда онъ былъ обнаруженъ на собраніи штундистовъ въ домѣ П. Цыбульскаго [1]). Во всякомъ случаѣ, несомнѣненъ тотъ фактъ, что „Приношеніе православнымъ христіанамъ“ во второмъ его изданіи въ 1867 г. было принято сектантами и введено ими въ употребленіе при совершеніи богослуженія, какъ молитвенныя ихъ пѣснопѣнія. „Означенная книга, говоритъ о. Рождественскій, напечатана въ Петербургѣ въ 1864 г. (второе изданіе) съ разрѣшенія духовной цензуры. Въ ней находится 96 страницъ; пѣсней 97 [2]). О содержаніи этой книги говоритъ авторъ статьи „Русскіе раціоналисты“ слѣдующее: „авторъ этой книги не извѣстенъ; но несомнѣнно, что она составлена на основаніи нѣмецкихъ сборниковъ пѣсней, употребляемыхъ при протестантскихъ богослуженіяхъ: тотъ же духъ, тотъ же складъ рѣчи [3]). Василій Комаровъ, Одесскій мѣщанинъ, перешедшій въ евангелическую секту, затѣмъ въ реформатство и наконецъ въ штундобаптизмъ, говорилъ о. Рождественскому, что книгу „Приношеніе православнымъ христіанамъ“ распространялъ между уклоняющимися отъ православной церкви пасторъ Бенекемперъ“ [4]). „Книга эта, говоритъ авторъ „Южнорусскаго штундизма“, уважается сектантами до послѣдняго времени, (т. е. 1889 г.). Нѣкто Евтихій Кириченко, посылая эту книгу Авксентію Мамаю, писалъ: „жена твоя Евдокія получила книгу пѣсней духовныхъ „Приношеніе православнымъ христіанамъ“. Эта книга поется, какъ говоритъ ап. Павелъ въ посланіи къ Ефес. гл. 5, ст. 19“ [5]).

[1]) Рождественскій, „Южнорус. штунд.“ стр. 76.

[2]) Въ имѣющемся у насъ 7 изданіи 1881 года 79 страницъ и 79 пѣсенъ.

[3]) „Южнорус. штунд.“ стр. 244—245.

[4]) Тамъ же прим. на стр. 61.

[5]) Дѣло Кіевск. духов. консист. 1883 г. № 290, стр. 8.

Вотъ всѣ, правда, очень скудныя историческія свѣдѣнія о первомъ сборникѣ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсней; изъ нихъ можно вывести лишь слѣдующія заключенія: церковныя пѣснопѣнія, употреблявшіяся на первыхъ порахъ появленія штундизма (1861 г.) во время молитвенныхъ собраній сектантовъ, послѣ неудачныхъ попытокъ со стороны рорбахскихъ нѣмцевъ замѣнить ихъ переведенными съ нѣмецкаго пѣснями, въ 1867 г. были замѣнены неизвѣстно кѣмъ, быть можетъ, раньше появленія штунды переведенными съ нѣмецкаго же духовными стихотвореніями подъ названіемъ „Приношеніе православнымъ христіанамъ", каковыя однако сектанты стали пѣть не по мотивамъ православной церкви, а по мотивамъ нѣмецкихъ молитвенныхъ пѣснопѣній. Въ этомъ можно видѣть начало организаціи религіознаго культа штундистовъ по образцу нѣмецкаго штундоваго, и первый шагъ въ рѣшительномъ удаленіи ихъ не только отъ вѣры, но и богослуженія православной Церкви съ ея молитвенными пѣснопѣніями.

„*Духовныя пѣсни*"— второй по времени сборникъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣснопѣній. Объ этомъ сборникѣ имѣются слѣдующія свѣдѣнія въ исторіи штундизма о. Рождественскаго. „Въ немъ 92 страницы, пѣсней 90, въ числѣ которыхъ есть пѣсни, употребляемыя сектантами при совершеніи преломленія, крещенія, бракосочетанія и погребенія. Мѣсто и годъ изданія на имѣющемся у насъ сборникѣ не отмѣчены" [1]). Замѣтимъ, что на имѣющемся у насъ экземплярѣ „Духовныхъ пѣсней", которыя составляютъ теперь библіографическую рѣдкость, стоитъ слѣдующая надпись: „Духовныя пѣсни". („Назидая самихъ себя псалмами, и славословіями и пѣснопѣніями духовными, поя и воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу". Пос. Ефес. 5; 19). Константинополь. Въ Типографіи А. Х. Бояджіяна. 1870 г. „Намъ передавали, продолжаетъ о. Рождественскій, что книга эта отпечатана въ Константинополѣ и вывезена изъ-за границы извѣстнымъ уже намъ Іоганномъ Волеромъ. Не объ этой ли книгѣ говорилъ І. Волеръ въ двухъ письмахъ своихъ отъ 1870 г., изъ которыхъ одно адресовано имъ было Клундту, а другое—къ Либигу? Въ письмѣ къ Клундту онъ сообщаетъ: „еще одно: Флокенъ проситъ меня распространить его русскія пѣсни. Но *здѣсь* вотъ препятствія—цензура не пропускаетъ; однако же не можете ли доставить около 400 экз.". Къ Либигу Волеръ писалъ: „какъ бы желательно, чтобы оттуда (изъ колоніи Катакуй) я получилъ русскія книги пѣсни Флокена. Онъ полагалъ, что я могъ бы получить ихъ отъ васъ. Прислать ли вамъ прежде деньги? Сколько стоитъ *тамъ* 10 экземпляровъ, *считая по 10 коп. за экземпляръ*"? „Несомнѣнно, передается въ „Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", что „Духовныя пѣсни", пересланныя Захарченко вмѣстѣ съ Евангеліемъ

[1]) Матер. для ист. штун. 1883 г. стр. 12—13.

и Библіей косяковской братіи, раздавались въ Болгаріи надежнымъ солдатамъ безплатно. „Духовныя пѣсни" изданы въ Константинополѣ на русскомъ языкѣ. Всѣхъ пѣсней 90 [1]).

Сопоставляя всѣ вышеизложенныя свѣдѣнія о сборникѣ „Духовныя пѣсни", можно придти къ слѣдующимъ выводамъ. Несомнѣнно, что составителемъ „Духовныхъ пѣсней" былъ Флокенъ, издавшій ихъ въ Константинополѣ; за это говоритъ совпаденіе года писемъ Волера къ Либигу и Клундту съ годомъ изданія „Духовныхъ пѣсенъ"—1870 г. Волеръ пишетъ Либигу: „*здѣсь* (очевидно, въ Россіи) цензура не пропускаетъ и спрашиваетъ Флокена, „сколько стоитъ *тамъ* (т. е. за-границей) 10 экз., *считая по 10 коп. за экземпляръ*". Очевидно, здѣсь рѣчь идетъ о переводѣ стоимости русскихъ денегъ на иностранныя. Въ пользу послѣдняго предположенія говоритъ и то обстоятельство, что ни одинъ изъ мелкихъ сборниковъ сектантскихъ пѣсенъ не цѣнился въ 10 коп. Такъ, напр., стоимость сборниковъ „Пѣсни Сіона" и „Любимые стихи" опредѣлена въ 5 коп. за каждый; „Собраніе стихотвореній"—въ 45 к.; остальные гораздо дороже [2]).

Въ исторіи сектантскихъ пѣснопѣній „Духовныя пѣсни" имѣли то важное значеніе, что онѣ стали не только сборникомъ молитвенныхъ штундистскихъ пѣснопѣній, но и ихъ *первымъ по времени требникомъ и служебникомъ*, т. е. такимъ сборникомъ, въ которомъ помѣщены пѣсни, спеціально назначенныя для употребленія при совершеніи преломленія („Когда Христе Ты смерть Свою ученикамъ явилъ") ,погребенія („Несемъ мы тѣло на покой" и др.), крещенія („Блаженный день") и брака („Господи Боже, зиждитель всего"). Въ этомъ сборникѣ впервые появляются и цыферныя надписи надъ каждой пѣсней, указывающія на размѣръ стиховъ, т. е. сколько слоговъ въ каждой строкѣ стихотворенія [3]).

Такимъ образомъ, „Духовныя пѣсни" впервые вносятъ уже нѣкоторый порядокъ при совершеніи общественнаго богослуженія сектантовъ, пріурочивая опредѣленныя пѣсни къ извѣстному виду его, причемъ, очевидно, въ цѣляхъ однообразнаго повсюду исполненія, для каждой пѣсни назначается извѣстный мотивъ, что, конечно, послужило еще большему упроченію порядка штундистскаго богослуженія и, слѣдовательно, еще большему охлажденію сектантовъ къ богослуженію православной Церкви и ея священнымъ пѣснопѣніямъ.

[1]) „Южнорус. штунд." стр. 244.

[2]) „Приложеніе къ Запискамъ" № 3, стр. 12.

[3]) Напр. Въ пѣснѣ подъ № 31 съ правой его стороны стоитъ: (7, 8, 7, 8, 7, 8). Эти цыфры указываютъ на размѣръ стихотворенія:

„Ты, Господь, мнѣ жизни свѣтъ,
Ты мой миръ и воскресенье!" и т. д.

„Любимые стихи“ и „Радостныя пѣсни Сіона“. Это—сборники пашковскихъ пѣснопѣній, первоначально изданные въ 1882 г. „Обществомъ распространенія духовно-нравственнаго просвѣщенія“, первый—съ разрѣшенія московской свѣтской, а второй — петербургской духовной цензуры. Оба напечатаны въ петербургской типографіи В. С. Балашева. Въ этомъ же году эти сборники напечатаны штундистами, безъ разрѣшенія цензуры, сплошными страницами вмѣстѣ съ вышедшимъ въ Тифлисѣ новымъ сборникомъ „Голосъ вѣры“. Въ пашковскомъ изданіи „Любимые стихи“ имѣютъ 36, а „Радостныя пѣсни Сіона“ 17 пѣсней, въ штундистскомъ изданіи: въ первомъ сборникѣ—10, а во второмъ—16 пѣсней. Очевидно, въ послѣднее изданіе вошли только избранныя изъ того и другого сборника пѣсни. Хотя оба разсматриваемые сборника, по замѣчанію автора „Записокъ“, „весьма распространены среди протестантствующихъ сектантовъ всѣхъ толковъ“[1]), но особеннаго значенія въ исторіи сектантскихъ пѣснопѣній они не имѣли, вѣроятно, потому, что въ нихъ заключаются стихотворенія исключительно религіозно-нравственнаго содержанія, пѣсни же богослужебнаго характера совершенно отсутствуютъ, почему оба эти сборника теперь рѣдко употребляются сектантами во время ихъ богомоленій; нѣкоторую же распространенность ихъ среди сектантовъ скорѣе можно объяснить разрѣшеніемъ ихъ къ изданію цензурой и низкой цѣной въ продажѣ—5 коп. Хотя замѣтимъ, что относительная распространенность названныхъ двухъ сборниковъ можетъ быть объяснена еще и тѣмъ, что, по духу и тону своего содержанія, заключающіяся въ нихъ пѣсни характера чисто сектантскаго.

Начало восьмидесятыхъ годовъ было временемъ особеннаго подъема религіозной жизни среди штундистовъ. На это именно время падаетъ учащенное сношеніе нашихъ сектантовъ съ заграничными; присылка послѣдними значительныхъ суммъ и миссіонеровъ въ Россію для усиленія штундизма и его пропаганды среди русскаго народа; въ это именно время начинаютъ устраиваться годовыя „конференціи“ штундистовъ, на которыя съѣзжаются не только главари всѣхъ общинъ русскихъ штундистовъ, но и представители изъ-за границы, „братья“—нѣмцы, для рѣшенія вопросовъ вѣры и дисциплины секты; въ это время пропаганда штундизма въ Россіи достигаетъ высшаго своего напряженія и развитія; сама секта достаточно уже опредѣляется въ своемъ вѣроученіи, и настаетъ, слѣдовательно, для сектантовъ время подумать о большей опредѣленности и единообразіи ихъ религіознаго культа. Въ послѣднихъ именно цѣляхъ главными вожаками сектантовъ, какъ, напр., В. Павловымъ, получившимъ образо-

[1]) Примѣчаніе къ „Запискамъ“ № 5, стр. 29, прим. 1-е.

ваніе въ Гамбургской баптистской семинаріи, не только переводятся съ нѣмецкаго для штундистовъ катихизисы, но и „правила совершенія св. крещенія", „преломленія хлѣба", „обрядъ сочетанія брака", причемъ въ извѣстныхъ мѣстахъ „правилъ" рекомендуется „пѣть *соотвѣтствующія* пѣсни" [1]). Такимъ образомъ, къ указанному времени вопросъ объ изданіи „своихъ" пѣснопѣній, пріуроченныхъ къ извѣстному обряду штундоваго богослуженія, является у сектантовъ дѣломъ уже неотложнымъ; имъ въ высшей степени заняты и интересуются всѣ видные представители и главари штунды. И, дѣйствительно, 1882-й годъ является выдающимся годомъ въ исторіи сектантскихъ пѣснопѣній: въ этомъ году пашковцами изданы „Любимые стихи" и „Радостныя пѣсни Сіона", штундистами издаются „Гимны для христіанъ Евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія" и дѣлается опытъ изданія, такъ сказать, полнаго требника и служебника составленіемъ сборника духовныхъ пѣснопѣній подъ названіемъ: „Голосъ вѣры", который чрезъ нѣсколько времени выпускается вторымъ изданіемъ съ присоединеніемъ двухъ вышеназванныхъ пашковскихъ сборниковъ.

Итакъ, въ этомъ году штундисты не довольствуются уже готовыми изданіями духовныхъ стихотвореній, а принимаютъ дѣятельное участіе въ изданіи „своего" сборника молитвенныхъ пѣсней, который служилъ бы для всѣхъ штундистовъ общимъ руководствомъ въ отправленіи ими общественныхъ богомоленій, сопровождающихся „соотвѣтствующими" извѣстному религіозному обряду пѣснопѣніями.

Какъ ученики нѣмцевъ и ими же совращенные изъ православія, наши штундисты должны были, какъ замѣчено выше, усвоить себѣ и ихъ богослужебный культъ съ его молитвенными пѣснопѣніями; вотъ почему на первыхъ порахъ они переводятъ съ нѣмецкаго на русскій языкъ не только пѣснопѣнія, но и порядокъ совершенія главнаго ихъ богослуженія—„преломленія". Такъ въ 1882 г. появляются *„Гимны для христіанъ евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія"*. Спб. Карлъ Риккеръ. Изданіе это, для большей важности, напечатанное въ типографіи Императорской Академіи наукъ, имѣетъ слѣдующую цензурную надпись: „№ 1010. Дозволено къ печати опредѣленіемъ С.-Петербургской Евангелическо-Лютеранской Консисторіей отъ 13 мая 1882 года. Членъ Консисторіи Б. Вейсе. Секретарь Г. фонъ-Самсонъ. Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 3 іюня 1882 года". Это изданіе заключаетъ въ себѣ 88 страницъ и 60 пѣсенъ, а также „Порядокъ главнаго богослуженія въ воскресные и праздничные дни" и „Литургію въ день исповѣди и св. причастія". Въ извѣстныхъ мѣстахъ того и другого богослуженія помѣщены указанія на необходимость пѣть соотвѣтствующія

[1]) Прилож. къ „Запискамъ", № 2, стр. 10.

пѣснопѣнія. Пѣснопѣніямъ предшествуетъ ихъ оглавленіе на двухъ языкахъ: нѣмецкомъ и русскомъ; сами пѣсни, по тону и характеру содержанія, чисто нѣмецкія, въ духѣ протестантства. Для всякаго понятно, что это изданіе предназначалось не для нѣмцевъ, которые никогда не совершаютъ богослуженія на русскомъ языкѣ, а для нашихъ сектантовъ, прибѣгнувшихъ къ помощи лютеранской консисторіи. Сборникъ этотъ, очевидно, переведенный съ нѣмецкаго, куда пошло много пѣсенъ и изъ разсмотрѣнныхъ нами сектантскихъ сборниковъ духовныхъ пѣсенъ, особаго успѣха среди сектантовъ не имѣлъ, почему и мало распространенъ, а что касается заключающагося въ немъ порядка богослуженія, то таковой не принятъ нашими штундистами, ими выработанъ свой чинъ „преломленія".

Гораздо большій успѣхъ имѣло другое изданіе молитвенныхъ сектантскихъ пѣсней—„*Голосъ вѣры*", послужившій образцомъ для послѣдующихъ подобныхъ изданій и прежде очень распространенный среди сектантовъ. Исторіи появленія этого сборника я коснусь нѣсколько подробнѣе.

Обращаясь постоянно съ нѣмцами и даже принимая участіе въ ихъ богослуженіи, русскіе штундисты имѣли полную возможность ознакомиться съ сборниками нѣмецкихъ духовныхъ пѣснопѣній какъ со стороны ихъ текста, такъ и напѣвовъ. Самымъ распространеннымъ среди нѣмцевъ-сектантовъ сборникомъ, въ разсматриваемое время, былъ „Glaubensstimme" (Голосъ вѣры), впервые составленный за-границей Ю. Кёбнеромъ, сотрудникомъ извѣстнаго баптистскаго проповѣдника, Іоганна Гергарда Онкена, основавшаго въ 1850 годахъ, такъ называемый, „нѣмецкій баптизмъ" и посѣтившаго въ цѣляхъ пропаганды въ 1869 г. южную Россію, куда въ это время проникло уже второе изданіе „Glaubensstimme", составителемъ котораго былъ преподаватель Гамбургской миссіонерской баптистской семинаріи, профессоръ Августъ Раушенбушъ [1]). Это второе изданіе „Glaubensstimme" и легло въ основаніе изданнаго въ 1882 г. штундистскаго сборника духовныхъ пѣсней подъ тѣмъ же именемъ „Голосъ вѣры или собраніе духовныхъ пѣсенъ и псалмовъ для пѣнія, для употребленія при общественномъ и домашнемъ богослуженіи христіанъ баптистскаго исповѣданія. Изданіе Н. И. Воронина. Тифлисъ, 1882 г.". На оборотѣ заглавнаго листа: „Дозволено цензурою. Тифлисъ, 21 января 1882 г.". На слѣдующемъ листѣ: „Духовныя пѣсни... исполняйтесь духомъ, назидая самихъ себя псалмами, и славословіями и пѣснопѣніями духовными, поя и воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу. Посл. Ап. Павла къ Еф. 5; 18; 19". На первомъ листѣ заглавіе: 1. „Псалмы царя Давида"; съ 21 пѣсни начинаются „пѣсни хвалебныя"; съ 28—„пѣсни молитвенныя", съ 63—

[1]) „Записка", стр. 44.

„призывъ къ покаянію, утѣшеніе, будущая жизнь"; съ 94 — „Любовь Христова"; съ 133—„Обращеніе, принятіе, освященіе"; съ 149— „крещеніе, пріобщеніе, принятіе, освященіе"; съ 157—„пѣсни предъ началомъ и послѣ проповѣди"; съ 166—„христіанскія обязанности"; съ 173—„праздничныя пѣсни"; съ 186—„дѣтскія пѣсни"; съ 189—„погребальныя пѣсни"; съ 193—„домашнія пѣсни" и, наконецъ, послѣдняя пѣсня подъ № 207 имѣетъ надпись: „Любовь Христова".

Во второмъ, неизвѣстно когда изданномъ, безцензурномъ, выпускѣ „Голоса вѣры" послѣ 205 пѣсни помѣщены 50 пѣсней изъ разсмотрѣнныхъ нами „Гимновъ", а затѣмъ сплошною печатью идутъ 16 пѣсней изъ сборника „Радостныя пѣсни Сіона" и 10 изъ „Любимыхъ стиховъ". Второе изданіе „Голоса вѣры", сравнительно съ первымъ, очень мало распространено, можно предположить по двумъ причинамъ: вслѣдствіе выпуска въ большомъ количествѣ экземпляровъ перваго сборника и вслѣдствіе препятствій къ распространенію со стороны цензуры, запретившей первый выпускъ къ употребленію въ 1886 году.

Первое изданіе „Голоса вѣры" имѣетъ довольно занимательную свою исторію. Издателемъ этого сборника былъ тифлисскій купецъ Никита Исаевъ Воронинъ; молоканинъ по рожденію, онъ сперва совращенъ былъ Деляковымъ въ евангелическую секту, а затѣмъ, въ 1857 г., крещенъ Мартыномъ Кальвейтомъ въ штундобаптизмъ, послѣ чего самъ уже занялся усиленной пропагандой, давшей, между прочимъ, въ результатѣ совращеніе его приказчика В. Г. Павлова, получившаго потомъ спеціальное образованіе въ Гамбургской миссіонерской баптистской семинаріи и ставшаго выдающимся миссіонеромъ штундобаптизма въ Россіи. Изъ переписки сектантовъ видно, что учитель и ученикъ постоянно враждовали другъ противъ друга изъ-за первенства въ сектѣ. Благодаря интригамъ Павлова, Воронинъ неоднократно былъ исключаемъ изъ общины за неуживчивость, неплатежъ долговъ, хотя и самъ Павловъ не разъ обвинялся въ растратѣ и утайкѣ ввѣренныхъ ему общиной денегъ и лицемѣрномъ слѣдованіи своему ученію: явленіе въ мірѣ сектантовъ заурядное. Павловъ, въ свою очередь, совратилъ В. Н. Тресковскаго, избраннаго Ворониным въ качествѣ редактора „Голоса вѣры". Тресковскій—по происхожденію русскій дворянинъ, Псковской губ., отставной морской офицеръ, потомъ учитель Тифлисской первой гимназіи, сотрудникъ мѣстныхъ газетъ и редакторъ „Тифлисскаго Листка Объявленій". Совращенный Павловымъ, онъ потомъ неоднократно былъ исключаемъ сектантами изъ ихъ общины за куреніе табака, игру на билліардѣ, за долги и вообще за худое поведеніе, но, какъ человѣкъ для нихъ полезный, снова охотно принимался въ число членовъ ея; ему-то, какъ уже знакомому съ редакторскимъ дѣломъ, и поручилъ Воронинъ за плату 240 р. скомпилировать „Голосъ вѣры". Въ этотъ сборникъ, по имѣю-

щимся у насъ свѣдѣніямъ, вошли не только многія пѣсни разсмотрѣнныхъ нами сборниковъ и переведенныя съ нѣмецкаго, но и *впервые помѣщены пѣсни, составленныя уже самими штундистами*, изъ которыхъ болѣе видное участіе въ составленіи оригинальныхъ пѣсенъ кромѣ В. Павлова, принялъ извѣстный на Кавказѣ „пресвитеръ" и пропагаторъ штунды Александръ Ѳеодосіевъ Сторожевъ, бывшій старообрядецъ, а потомъ совершенно онѣмечившійся штундистъ, пріѣзжавшій въ концѣ 1870 годовъ для пропаганды и въ Херсонской губ.— онъ—русскій дезертиръ, бѣжавшій въ Турцію, принявшій ея подданство и затѣмъ явившійся въ Ставропольскую губ. для пропаганды штундобаптизма [1]). Вотъ каковы первые „псалмопѣвцы" у штундистовъ!

Вслѣдствіе отождествленія русскаго сектантства съ иностраннымъ, „Голосъ вѣры" ошибочно былъ пропущенъ тифлисской цензурой и изданъ въ 1882 году. Ни одинъ изъ вышедшихъ раньше сборниковъ сектантскихъ не распространился такъ быстро и широко среди сектантовъ, какъ „Голосъ вѣры". Уже въ 1883 г. „Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости" отмѣчаютъ особенное отношеніе къ нему сектантовъ: „штундистскую *святыню*, говорятъ они, составляетъ небольшая книжка, служащая у нихъ вмѣсто нашего „Требника". Заглавіе ея: „Голосъ вѣры" [2]). Сектантъ Крезуновъ пишетъ отъ 27 авг. 1888 г. изъ Ленкорани А. М. Мазаеву въ Тифлисъ слѣдующее: „А дело Царствіе унасъ вадномъ положений, 16 августа мы отлучили аднаво брата Степана Ланькина онъ отвергъ Божество Спасителя и *праверіаить Голосъ Вѣры* и начыналъ злословить всегъ братийвъ и сестроевъ, поетый причини мый отлучили" [3]).

Благоговѣйное отношеніе сектантовъ къ „Голосу Вѣры", равносильное религіозному его почитанію, показываетъ, что его составители вполнѣ удовлетворили эстетическому ихъ вкусу и религіозному ихъ чувству. Послѣднее зависѣло, главнымъ образомъ, отъ того обстоятельства, что въ этомъ сборникѣ впервые, какъ мы видѣли, ясно указано, какія пѣть пѣсни при извѣстныхъ видахъ общественныхъ или домашнихъ богомоленій сектантовъ: при крещеніи, преломленіи, бракѣ, погребеніи и т. д. „Голосъ вѣры" въ этомъ отношеніи, дѣйствительно, является по времени первымъ *полнымъ* штундистскимъ „требникомъ" и служебникомъ.

Такое значеніе „Голоса вѣры" въ религіозной жизни сектантовъ не могло не обратить на себя вниманія администраціи, тѣмъ болѣе, что сектанты, прикрываясь разрѣшеніемъ изданія „Голоса вѣры" цензурой и надписью на книжкѣ „для употребленія при общественномъ

[1]) Свѣдѣнія заимствованы изъ „Записки" и „Прилож. къ Запискѣ".
[2]) „Кіевск. Епарх. Вѣдом." 1883 г. № 3.
[3]) „Прилож. къ Запискѣ". № 5, стр. 22.

и домашнемъ богослуженіи христіанъ *баптистскаго* исповѣданія", стали свободно совершать свои общественныя моленія къ великому соблазну православныхъ. Уже въ 1885 году кіевскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Дрентельнъ сообщилъ кавказскому начальству отъ 12 апр. № 1761, что въ с. Полтавкѣ, Чигиринскаго уѣзда, найденъ былъ у сектантовъ изданный въ Тифлисѣ Ворониным сборникъ сектантскихъ пѣсенъ „Голосъ вѣры", причемъ сектанты утверждали, что они — баптисты и ихъ собранія разрѣшены правительствомъ, что подтверждается тѣмъ, что эта молитвенная ихъ книга разрѣшена тифлисской цензурой. Объ этомъ кавказское начальство 8 ноября 1885 г. сообщило Министру Внутреннихъ Дѣлъ, отъ котораго 9 марта 1886 г. за № 912 сообщено всѣмъ губернаторамъ, что „Министръ Внутреннихъ Дѣлъ призналъ необходимымъ, на основаніи ст. 178 уст. о ценз., изд. 1857 г., *запретить обращеніе и перепечатаніе изданной въ 1882 г.* тифлисскимъ жителемъ Ворониным, съ разрѣшенія мѣстной цензуры, книги подъ заглавіемъ: „Голосъ вѣры", или собраніе духовныхъ пѣсенъ и псалмовъ для пѣнія, для употребленія при общественномъ и домашнемъ богослуженіи христіанъ баптистскаго исповѣданія" [1]). Такимъ образомъ, черезъ 4 года послѣ выхода въ свѣтъ „Голосъ вѣры" запрещенъ правительствомъ не только къ обращенію, но и *перепечатыванію.*

Въ теченіе двухъ лѣтъ все изданіе „Голоса вѣры" 1882-го года разошлось, и почувствовалась у сектантовъ нужда во второмъ изданіи, причемъ сотрудники по изданію, видно, очень были озабочены исправленіемъ и дополненіемъ новаго изданія, на что мы имѣемъ нѣкоторыя указанія изъ ихъ же переписки. [2]) Такъ А. Сторожевъ пишетъ отъ 10 авг. 1884 г. изъ колоніи Вольдемфюрстъ извѣстному сектанту, богачу-овцеводу А. М. Мазаеву: „Симъ увѣдомляю тебя, что я сегодня получилъ твое письмо 6 августа, тобою писанное. Во первыхъ благодарю тебя за дружеское предостереженіе, впрочемъ я и самъ почувствовалъ что-то въ себѣ не ловко и сталъ сомнѣваться на счетъ будущаго. Я хотѣлъ спросить тебя на этотъ счетъ письмомъ; но все ожидалъ отъ тебя отвѣта; такъ какъ я полученныя отъ тебя

[1]) „Здѣсь обращаетъ на себя особенное вниманіе, говоритъ авторъ „Записки", то обстоятельство, что разрѣшеніе этого изданія, такъ же какъ и упомянутое выше утвержденіе баптистскихъ духовныхъ наставниковъ, послѣдовало не отъ недосмотра или чего-либо подобнаго, а по тщательномъ обсужденіи вопроса въ двухъ инстанціяхъ. Ошибка въ рѣшеніи вопроса была допущена вслѣдствіе смѣшенія русскаго сектантства съ иностраннымъ исповѣданіемъ, каковымъ и признавался баптизмъ по закону 27 марта 1879 г. Подобное смѣшеніе понятій, къ сожалѣнію, нерѣдко допускается лицами, не достаточно уяснившими себѣ смыслъ законовъ о раскольникахъ и сектантахъ, чѣмъ послѣдніе (хорошо понимающіе суть дѣла) и пользуются. „Записки", стр. 118 прим. 1-ое.

[2]) „Прилож. къ Запискѣ".

пѣсни исправилъ и отослалъ обратно къ тебѣ въ двухъ конвертахъ одновременно. Поэтому видно, что ты ихъ не получилъ. Или же, быть можетъ, ты еще другіе ко мнѣ посылалъ пѣсни, то я точно не получалъ. А поэтому прошу тебя увѣдомить меня поскорѣе, получилъ ли ты отъ меня первыя пѣсни, которыя ты мнѣ прислалъ еще въ половинѣ іюня мѣсяца или же кажется немного раньше. Если не получилъ, то у меня еще есть ихъ тексты и я могу тебѣ ихъ прислать. Впрочемъ я тебѣ писалъ еще одно письмо, въ которомъ просилъ тебя, чтобы ты увѣдомилъ меня о полученіи пѣсень, но до этихъ поръ не получилъ увѣдомленія... Я къ тебѣ отправилъ 8 пѣсень, о которыхъ также упомяни, если получилъ, а то я до сихъ поръ не знаю ничего. При этомъ еще новую пѣснь прилагаю тебѣ здѣсь: 76, 76, 76, 76, 66, 466 Евр. 4; 9 (на голосъ: въ небесахъ есть покой) Уйдемъ отсюда братья"... Твой въ Господѣ братъ А. Сторожевъ.

Послѣ запрещенія перваго изданія „Голоса вѣры" сектанты стали ходатайствовать о разрѣшеніи выпустить его вторымъ изданіемъ, но въ этомъ имъ было отказано. Однако, не смотря на это, они рѣшили издать его вторично, во что бы то ни стало. Такъ „учитель" и миссіонеръ владикавказской сектантской общины, Петръ Григ. Демакинъ, „работавшій" на Сѣверномъ Кавказѣ, въ нижнемъ Поволжьѣ и внутри Россіи, пишетъ изъ г. Георгіевска, Терской обл., А. М. Мазаеву въ Тифлисъ отъ 22 сент. 1890 г.

„Я вчера прибылъ сюда изъ Пятигорска, гдѣ мы съ братомъ Прямоченко [1]) провели время среди братьевъ, которые живутъ близъ Пятигорска на рекѣ Юцѣ были у одного Типографа, который хочитъ печатать Голосъ вѣры, *разрѣшитъ-ли ему цензура или нѣтъ, онъ вседани отпечатаетъ,* да средства здѣсь братія найдутъ, только вотъ вопросъ если бы была исправленная книжка безъ путаницы. Можетъ быть у тебя есть то нельзя ли прислать ее на имя Давида Панфиловича Рюмина въ Моздокъ. Или же отвѣть относительно этого дѣла. Онъ выпросилъ 65 к. за штуку, если отпечатовать не менѣе 1200 экз. а больше лучше, въ этомъ числѣ отпечатаетъ штукъ 20 крупнымъ шрифтомъ въ большомъ форматѣ, для церкви. Взгляни на это дело и обсуди всесторонѣ" [2])

Дѣйствительно, неизвѣстно когда, но, судя по послѣднему письму, не ранѣе 1890 г., издано, вопреки запрещенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, второе, безцензурное, изданіе „Голоса вѣры". Въ этомъ изданіи послѣ 205 пѣсни помѣщены 50 пѣсней изъ разсмотрѣнныхъ нами „Гимновъ", затѣмъ идутъ сплошною печатью 16 пѣсенъ изъ сборника „Радостныя пѣсни Сіона" и 10 — изъ „Любимыхъ стиховъ".

[1]) Примаченко — сосланъ въ 1884 г. по суду въ Закавказье.

[2]) Приложеніе къ „Запискѣ" V, стр. 37.

Итакъ, разрѣшенное, по невниманію къ дѣлу тифлисской цензуры, первое изданіе „Голоса вѣры“ и напечатанное въ 1882, въ 1886 г. запрещается къ распространенію и перепечатанію, но, очень скоро, вторично издается сектантами безъ разрѣшенія цензуры, самовольно, вѣроятно, въ 1890 г.

Чрезъ два года появляется, довольно изящно изданный сектантами, новый сборникъ ихъ пѣснопѣній подъ слѣдующимъ названіемъ: „*Собраніе стихотвореній:* Москва. Типографія Гатцука 1892 г. Дозволено цензурою. Москва 31 декабря 1891 г.“. Въ этомъ сборникѣ 100 страницъ и 100 стихотвореній, позаимствованныхъ изъ всѣхъ вышедшихъ раньше сборниковъ сектантскихъ пѣсенъ, поэтому тѣмъ удивительнѣе разрѣшеніе къ печати разсматриваемаго сборника со стороны московской цензуры. По всей вѣроятности, „Собраніе стихотвореній“ вышло въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ и быстро разошлось, такъ какъ сектанты въ томъ же 1892 г. стали ходатайствовать, но уже безуспѣшно, о второмъ его изданіи, о чемъ пишетъ Я. М. Бурмистровъ отъ 22 апрѣля 1892 г. Г. И. Фасту и И. С. Проханову въ С.-Петербургъ: „100 руб. и письма ваши мы получили. На дняхъ я получилъ изъ типографіи такое письмо. „Сколько ни хлопотали, а безполезно. Рукопись стихотвореній буквально запрещена Духовной цензурой и признана вредной. Главное указали и обратили строгое вниманіе на первое стихотвореніе (О царь царей, источникъ свѣта) и припѣвы, не будь припѣвовъ, ходатай ручается, что были бы допущены къ печати хотя съ выпусками. Припѣвы, какъ говоритъ въ своемъ отношеніи Дух. цензурный Комитетъ въ гражданскую цензуру: „ясно изложены для распѣва сектантовъ и что желательно было бы совсѣмъ не допускать къ печати и признать вредной и противящейся православной церкви“. Первое же изданіе стихотвореній, допущенное общей цензурой тоже подлежитъ уничтоженію и что оно послано въ Петербургъ на разсмотрѣніе высшей цензуры и т. д. Такъ что отношеніе написано чуть не на трехъ листахъ. Что же касается до перваго изданія, то я и ходатай вполнѣ увѣрены, что онѣ будутъ впослѣдствіи преслѣдуемы и, пожалуй, отобраны, а второе ни подъ какимъ видомъ не позволятъ печатать. Намъ нежелательно сдавать и Гроте [1]; неужели у васъ не найдется ни одного человѣка, которому можно было бы поручить это дѣло. Чѣмъ давать Гроте 5 коп. пусть лучше эти 5 коп. остаются у знающихъ Господа. Только въ крайнемъ случаѣ передайте ему“.

Такимъ образомъ, второе изданіе „Собранія стихотвореній“ не не было разрѣшено цензурой; тогда сектанты затѣяли издать такой

[1]) Петербургскій книгопродавецъ Гроте снабжаетъ сектантовъ стѣнными „текстами“ и сборниками сектантскихъ стихотвореній и вообще всякой сектантской литературой.

сборникъ своихъ пѣснопѣній, который по своей полнотѣ превосходилъ бы всѣ прежде вышедшіе.

Въ 1893 году вышелъ **„Сборникъ Духовныхъ стихотвореній для христіанъ Еван.-Лютеранскаго вѣроисповѣданія. Севастополь. Типолитографія С. М. Брунъ“.** На оборотѣ заглавнаго листа читаемъ: „Печатать дозволено Московскою Евангелическо-Лютеранскою Консисторіею. Москва Мая 7-го дня 1892 г. Духовный засѣдатель Оберъ-Пасторъ Бекманъ Дозволено цензурою. С.-Петербургъ 21 мая 1893 г. Издатель Д. Я. А. Сборникъ этотъ въ 430 страницъ содержитъ въ себѣ 416 пѣсенъ, подраздѣленныхъ на слѣдующіе отдѣлы: 1, Псалмы; 2, Хвалебныя пѣсни; 3, изъ жизни Іисуса Христа; 4, любовь Христова; 5, молитвенныя; 6, призывъ къ покаянію и обращенію; 7, обращеніе, принятіе и освященіе; 8, утѣшеніе; 9, христіанскія обязанности; 10, церковь и семья; 11, пришествіе Господа и будущая жизнь; 12, разнаго содержанія; 13, дополненіе. Само содержаніе пѣсенъ указываетъ, что изданіе ихъ преслѣдовало не столько удовлетвореніе религіозно-нравственнаго чувства сектантовъ, сколько желаніе дать сектантамъ полный требникъ и служебникъ, которымъ они могли бы пользоваться при общественномъ и частномъ ихъ богослуженіи. Въ этотъ сборникъ, какъ и въ нѣкоторые предшествовавшіе, вошли религіознаго содержанія стихотворенія русскихъ поэтовъ, пѣсни, переведенныя съ нѣмецкаго, почти всѣ пѣсни раньше вышедшихъ сектантскихъ сборниковъ и значительное число, стихотвореній, принадлежащихъ самимъ сектантамъ, особенно И. Проханову и А. Сторожеву.

Удачное распространеніе „Голоса вѣры“ возбудило желаніе у вожаковъ штунды заняться изданіемъ новаго сборника ихъ пѣсенъ, который, какъ мы сказали, по полнотѣ своего содержанія превзошелъ бы всѣ ему предшествовавшіе. Роль издателя взялъ на себя проживающій въ г. Новороссійскѣ Д. Я. Авраховъ. Изъ присланнаго намъ, въ бытность нашу епархіальнымъ миссіонеромъ на Сѣверномъ Кавказѣ, для экспертизы дѣла видно, что первоначально Авраховъ задумалъ напечатать этотъ сборникъ въ самомъ Новороссійскѣ, въ типографіи Науменко, куда были сданы имъ для печати сектантскіе стихи, но, по распоряженію властей, прекращены печатаніемъ. Тогда Авраховъ, при посредствѣ Эдмунда и Адольфа Тиль, подкупили за 25 рублей рабочаго типографіи Толмазова и переплетчика Крутчинскаго, давъ имъ задатокъ въ 5 рублей съ тѣмъ, чтобы, послѣ прекращенія работъ въ типографіи, они тайно печатали сборникъ стихотвореній. Рабочіе, получивъ задатокъ, донесли о продѣлкѣ Аврахова начальству, и стихотворенія были конфискованы [1]). Потерпѣвъ неудачу, Авраховъ затѣялъ добиться разрѣшенія цензуры къ печатанію своего сборника,

[1]) Дѣло Ставроп. Духовн. Консисторіи 1892 г. № 10227.

въ чемъ помогли ему обойти правительственное запрещеніе стиховъ и бдительность цензуры, какъ увидимъ ниже, „братья“ — нѣмцы, въ лицѣ Московской Евангелическо-Лютеранской Консисторіи.

Вслѣдствіе запрещенія къ обращенію вышедшихъ раньше сектантскихъ пѣснопѣній, особенно „Голоса вѣры“ и цѣликомъ вошедшихъ въ „Сборникъ духовныхъ стихотвореній“ другихъ сектантскихъ сборниковъ духовныхъ пѣсенъ, и въ особенности послѣ неудачной попытки отпечатать его въ Новороссійскѣ, сектанты стали болѣе осторожны и, не рѣшаясь уже обращаться за разрѣшеніемъ изданія непосредственно къ свѣтской цензурѣ, придумали довольно интересный способъ обойти ее: они обратились за разрѣшеніемъ печатанья новаго сборника въ Московскую Лютеранскую Консисторію, которая и разрѣшила его печатать, якобы для нѣмцевъ, на русскомъ языкѣ (удивительная наивность!), а потомъ, уже послѣ этого разрѣшенія, стихотворенія были представлены для разрѣшенія къ печатанію въ С.-Петербургскую общую цензуру, которая, очевидно, не читая ихъ, а можетъ быть и по другимъ причинамъ, разрѣшила ихъ печатать, не смотря на то, что почти весь сборникъ состоитъ изъ раньше запрещенныхъ къ печатанію и обращенію сектантскихъ стихотвореній. Объ этомъ надувательствѣ сектантами нашей спящей свѣтской цензуры подробно и безъ стѣсненія говорится, напр., въ письмѣ нѣкоего „брата“ Александра [1]) къ обращенному нами въ православіе „пресвитеру“ херсонскихъ штундистовъ, жителю Музыкиныхъ хуторовъ, Херсонскаго уѣзда, Исидору Мыкытасю, которому онъ пишетъ отъ 31 іюня 1893 года слѣдующее.

„29 іюля Отъ Василія Николаевича [2]) я получилъ 20 экземпляровъ вновь вышедшихъ „Собраніе духовныхъ стихотвореній“; при семъ 5 экземпляровъ посылаю Вамъ; берите для себя и предложите прочимъ братьямъ; если не достанетъ, то у меня есть еще; а если останется, то доставите мнѣ обратно. Цѣна каждой книжкѣ 1 р. 40 коп. Этотъ сборникъ есть самый полнѣйшій изъ всѣхъ сборниковъ духовныхъ псалмовъ, которые только до сихъ поръ существовали, такія книги выходятъ въ свѣтъ рѣдко и то съ большими затрудненіями въ проходѣ чрезъ нашу цензуру (не особенно вѣрно!..). Эта книга „Сборникъ духовныхъ стихотвореній“ тоже встрѣчала не мало затрудненій; духовная, православная цензура пропустить эту книгу не могла, потому-что написана не въ православномъ духѣ; тогда нужно было обратиться въ Лютеранскій цензурный комитетъ и онъ разрѣшилъ выпустить этотъ сборникъ; но только со вставкой слѣдующаго содержанія: „для христіанъ Евангелическо-Лютеранскаго исповѣданія“. *Безъ вставки этихъ*

[1]) Должно быть — А. Сторожевъ.

[2]) В. Н. Ивановъ.

словъ книга не могла бы появиться въ свѣтъ. Съ моей стороны я совѣтую каждому пріобрѣсть названную книгу, чтобы каждый могъ читать изліяніе предъ Господомъ разныхъ чувствъ души, и своею душею проникаясь словами псалма, изливалъ бы предъ Господомъ тѣ же чувства, какія выражены въ словахъ духовнаго псалма.

Остаюсь наименьшій Вашъ во Христѣ

братъ Александръ".

Получивъ двойное разрѣшеніе печатать „Сборникъ духовныхъ стихотвореній", Авраховъ приступилъ къ изданію его въ Севастополѣ въ типографіи С. М. Бруна, который въ 1893 г. и напечаталъ его; но взять отъ Бруна все изданіе сборника, при невозможности уплатить ему разомъ всѣ слѣдуемыя за изданіе деньги, сектанты не скоро могли, по крайней мѣрѣ не раньше, какъ къ половинѣ 1893 г., что видно изъ письма извѣстнаго ихъ миссіонера В. Н. Иванова и И. И. Жидкова изъ Харькова отъ 24 іюля, 1893 года въ Петербургъ къ Г. И. Фасту. „Дѣло Аврахова, пишутъ они, окончено, но оттуда взять не легко!? Дѣло въ томъ, что г. Бруну нужно уплатить еще около 2000, а денегъ нѣтъ ни у Аврах., ни у насъ. Ив. Ив. и Иваненко ѣздили въ Крѣпкую, Д. И. нѣтъ дома, а Гавр. Ив. [1]) не рѣшилъ этого вопроса. И такъ дѣло тормозится и по сіе время!!! Авраховъ выпросилъ у Бруна тысячи двѣ экз. и прислалъ намъ 980, а остальные въ Ростовъ, а мы не только не въ состояніи что либо дѣлать, но даже и готоваго получить!.. Или время наше такое, или мы таковы?!! Что каждый ищетъ своего, а не того, что на пользу всѣхъ... Между тѣмъ Авраховъ проситъ, чтобы ему уплатить за все изданіе по 90 коп. за экз.!!! а въ мелочной продажѣ назначили цѣну въ 1 р. 25 коп. безъ пересылки и безъ переплета; мы переплетаемъ здѣсь отъ 40 коп. до 1 р. 75 к." [2]).

Интересно, что богачи Мазаевы отказываются принять матеріальное участіе въ столь важномъ для секты дѣлѣ, а сами сектанты, назначивъ „въ мелочной продажѣ цѣну, „Сборника духовныхъ стихотвореній" въ 1 р. 25 к., вездѣ продавали его отъ 3 до 5 р. за экземпляръ. Очевидно, вожакамъ сектантовъ болѣе дорого дѣло наживы, чѣмъ дѣло вѣры.

Итакъ, благодаря несомнѣнному покровительству Московской Лютеранской Консисторіи и невниманію къ дѣлу с.-петербургской общей цензуры, сектанты обошли распоряженіе правительства и издали

---

[1]) Дѣй и Гавріилъ Ивановичи Мазаевы—богачи овцеводы на Кавказѣ.

[2]) „Приложеніе къ Запискѣ", V, стр. 125.

новый сборникъ молитвенныхъ пѣснопѣній, вытѣснившій собою всѣ прежде вышедшіе подобные же сборники.

Десять лѣтъ прошло со времени изданія сектантами „Сборника духовныхъ стихотвореній", и вътеченіе этого времени онъ вполнѣ питалъ религіозныя ихъ потребности, какъ ихъ „служебникъ" и „требникъ" и какъ сборникъ, удовлетворявшій ихъ религіозно-нравственному чувству и эстетическому вкусу. По прошествіи этого времени, появился новый скомпилированный и изданный Иваномъ Прохановымъ, бывшимъ редакторомъ подпольнаго штундоваго журнала „Бесѣда", новый сборникъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣсенъ, все подъ названіемъ **„Гусли". „Избранныя стихотворенія нѣкоторыхъ русскихъ писателей. С.-Петербургъ. Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1902 года. Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14 января 1902 года".**

Если этотъ сборникъ дѣйствительно разрѣшенъ къ печати петербургской общей цензурой, а не напечатанъ сектантами, какъ это дѣлали они раньше, самовольно, если затѣмъ онъ отпечатанъ, въ неизвѣстныхъ цѣляхъ, въ типографіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, то приходится недоумѣвать и удивляться, съ одной стороны, нахальству и пронырству сектантовъ, съ другой, — полнѣйшему невниманію свѣтской цензуры къ министерскимъ распоряженіямъ и своимъ собственнымъ постановленіямъ. „Даже при самомъ поверхностномъ взглядѣ на эту книгу, говоритъ о „Гусляхъ" г. Айвазовъ, сразу бросится въ глаза ея тенденціозность и маскировка. Не будемъ уже говорить о внѣшнемъ видѣ книги, въ точности скопированномъ съ прежнихъ сектантскихъ изданій, какъ, напр., „Сборника духовныхъ стихотвореній", изданнаго Авраховымъ, но и самое содержаніе книги рѣзко расходится съ ея заглавіемъ. Въ то время какъ книга озаглавлена: „Гусли" — избранныя стихотворенія нѣкоторыхъ *русскихъ писателей*", въ содержаніи ея мы находимъ: изъ 571 стихотвореній 360 безъ всякой подписи и *отнюдь не* принадлежащихъ перу „русскихъ писателей", 183— скрытыхъ подъ иниціалами представителей сектантства, которые никогда не принадлежали къ плеядѣ „русскихъ писателей", и 11—за полной подписью лицъ, которыя лишь по недомыслію могутъ быть названы „писателями" какъ, напр., В. Головинъ (стих. № 9), Ф. Пестряковъ (№ 29), А. Зименко (№ 32), В. В. Жуковъ (№ 556) и др. и *только 17 стихотвореній* дѣйствительно принадлежатъ „русскимъ писателямъ": Державину (№ 1), Хомякову (№№ 2, 3), Плещееву (№№ 4, 5), Полонскому (№ 6), Никитину (8, 23), Ю. Жадовской (10), Жемчужникову (12), Козлову (27, 40), Мережковскому (28), Гр. П. А. Валуеву (31), А. Губеру (39), Пушкину (42) и К. Льдову (76). И нужно быть слѣпымъ, чтобы не видѣть, для чего понадобились издателямъ „Гуслей" эти 17 стихотвореній „русскихъ писателей" и съ какою цѣлью

они этимъ труженникамъ земли русской навязали плодъ своихъ и иноземныхъ бездарныхъ сектантскихъ бредней" [1]).

Такимъ образомъ, издавъ подъ прикрытіемъ именъ нѣсколькихъ русскихъ поэтовъ „Гусли", сектанты снова обошли невнимательную цензуру и повторили въ одной книгѣ печатаніе всѣхъ сборниковъ ихъ молитвенныхъ пѣсней, которые были запрещены уже къ обращенію и перепечатыванію самимъ правительствомъ.

Какую цѣль преслѣдовали сектанты, издавая „Гусли"? Кромѣ желанія исправить и пополнить „Сборникъ духовныхъ стихотвореній" новыми пѣснями, сектанты въ этомъ случаѣ имѣли и другую, пожалуй, болѣе важную цѣль. Извѣстно, что въ послѣдніе годы самовольныя сборища сектантовъ, служащія не столько удовлетворенію ихъ религіозныхъ нуждъ, сколько цѣлямъ пропаганды, обратили на себя вниманіе правительства, и Министръ Внутреннихъ Дѣлъ циркуляромъ отъ 3 сентября 1894 г. за № 24 запретилъ молитвенныя общественныя собранія штундистовъ; когда же послѣдніе, прикрываясь на судахъ именемъ баптистовъ и вводя этимъ въ заблужденіе суды и администрацію, стали упорно продолжать устраивать свои собранія, Министръ Юстиціи, циркуляромъ на имя судебныхъ учрежденій отъ 5 апрѣля 1900 г. за № 10082, снова подтвердилъ запрещеніе штундистскихъ собраній, причемъ признакомъ, опредѣляющимъ принадлежность сектантовъ къ вредной сектѣ штундистовъ, призналъ употребленіе при ихъ богомоленіяхъ прежде вышедшихъ, нами разсмотрѣнныхъ сборниковъ, какъ-то: „Приношеніе православнымъ христіанамъ", „Голосъ вѣры", „Духовныя стихотворенія" и проч. Желая обойти вышеупомянутый законъ, запрещающій общественныя молитвенныя собранія штундистовъ, послѣдніе и издали новый сборникъ своихъ пѣсней, не предусмотрѣнный закономъ, подъ названіемъ „Гусли", куда однако вошло болѣе 250 стихотвореній изъ одного запрещеннаго въ 1896 г. къ обращенію и перепечатанію „Сборника духовныхъ стихотвореній", изданнаго Авраховымъ; затѣмъ около 100 стихотвореній, скомпилированныхъ съ тѣхъ же источниковъ, откуда черпали свое содержаніе запрещенные къ обращенію „Голосъ вѣры", „Любимые стихи" и прочіе сборники, и наконецъ болѣе 180 стиховъ, подписанныхъ иниціалами сектантскихъ вожаковъ, которые, за весьма небольшимъ исключеніемъ, перевели эти стихи съ нѣмецкихъ сектантскихъ изданій, откуда брали свое содержаніе и сборники Воронина, Аврахова и др.—Словомъ, весь матеріалъ „Гусли", за исключеніемъ 20 съ небольшимъ стихотвореній, уже давно запрещенъ былъ правительствомъ къ перепечатанію и къ обращенію среди народа [2]).

[1]) „Миссіон. Обозр." 1903 г. № 9, стр. 1349.

[2]) Ibid. стр. 1350.

Появленіе „Гуслей" настолько заинтересовало сектантовъ и участило ихъ собранія, возбудило духъ фанатизма, усиливъ и пропаганду ихъ лжеученія среди православныхъ, что не могло не обратить на себя вниманія дѣятелей миссіи—тѣмъ болѣе, что многія пѣсни „Гуслей" (№ 55, №№ 314 — 325 и особенно пѣсни подъ №№ 324, 515 и 518), очевидно, составлены съ единственною цѣлью приглашенія и возбужденія сектантовъ къ открытой пропагандѣ ихъ лжеученія среди православнаго народа.

Съ изданіемъ Высочайшихъ Указовъ о вѣротерпимости 17 апр. и 17 окт. 1905 г., различные сборники сектантскихъ пѣснопѣній стали чуть не ежегодно выходить въ свѣтъ одинъ за другимъ, повторяясь въ своихъ изданіяхъ. Изъ нихъ болѣе распространены среди сектантовъ сборники, изданные товариществомъ „Радуга" въ Гальбштадтѣ, Таврической губ., принадлежащіе перу И. Проханова, каковы: „Тимпаны", 1910 г. (60 пѣсенъ), „Кимвалы", 1910 г. (30 пѣсенъ), „Заря жизни Сборникъ духовныхъ пѣсенъ для дѣтей и юношества", 1910 г. (30 пѣсенъ) и „Пѣсни Христіанина", 1911 г. (101 пѣсня).

Но самымъ излюбленнымъ у сектантовъ сборникомъ духовныхъ пѣснопѣній остается все-таки сборникъ „Гусли", какъ ихъ молитвенникъ, требникъ и служебникъ, въ изданіяхъ 1902, 1908 и 1911 годовъ.

Въ началѣ нашего историческаго изслѣдованія было замѣчено, что, подъ вліяніемъ знакомства съ нѣмецкимъ баптистскимъ богослуженіемъ, наши штундисты, на первыхъ порахъ образованія секты, усвоили себѣ не только переведенный текстъ нѣмецкихъ пѣснопѣній, но и ихъ напѣвы; впослѣдствіи этими напѣвами сектанты наши стали пѣть появившіеся стихи пашковскаго изданія, а еще позже и ими самими составленныя пѣсни. Первоначально эти напѣвы распространялись среди сектантовъ путемъ наученія одними другихъ, какъ говорятъ, по слуху, съ голоса.

Пѣлись пѣсни обыкновенно такимъ образомъ, что одинъ изъ болѣе грамотныхъ сектантовъ сперва громко прочитывалъ, очевидно, для неграмотныхъ нѣсколько стиховъ пѣсни, потомъ всѣ ихъ пѣли, затѣмъ снова читалъ онъ далѣе, а хоръ снова повторялъ прочитанное и т. д. до конца пѣсни.

Очень скоро сектанты стали разучивать свои пѣсни подъ скрипку, для чего ихъ регенты спеціально учились игрѣ на этомъ инструментѣ; такъ, напр., регентъ Любомирской общины штундистовъ, „діаконъ" И. Ракъ обучался по извѣстной „школѣ для скрипки Беріо" и, овладѣвъ искусствомъ игры, сталъ ѣздить даже по другимъ губерніямъ Юга и Кавказа съ спеціальною цѣлью организаціи сектантскихъ хоровъ. Обученіе сектантовъ пѣнію, конечно, значительно облегчалось при вступленіи въ секту людей знакомыхъ съ пѣніемъ и музыкой, напр., музыкантовъ изъ отставныхъ солдатъ, совратившихся регентовъ и пѣв-

чихъ церковныхъ хоровъ и т. п. Усвоенные по слуху напѣвы уже тогда начали записываться на ноты, чѣмъ достигались единство и нѣкоторая стройность въ пѣніи сектантовъ. Такъ было до 1882 года, когда сектанты стали подумывать о печатномъ переложеніи на ноты главнѣйшихъ своихъ пѣснопѣній, съ каковою цѣлью, не раньше 1882 г., ими изданы **молитвенныя пѣсни, неизвѣстно кѣмъ переложенныя на ноты для четырехъ голосовъ**, напечатанныя въ двѣ строки въ скрипичномъ и басовомъ ключѣ, очевидно, для сопровожденія голосовъ игрой на фортепіано или фисгармоніи. Есть основаніе предположить, что первый сектантскій нотный сборникъ молитвенныхъ пѣсней, такъ сказать, „штундовый обиходъ" изданъ за-границей; по крайней мѣрѣ ихъ миссіонеръ, Андрей Стефановичъ [1]) обѣщалъ мнѣ выслать его изъ Болгаріи. Въ это время сектанты для лучшей постановки хорового пѣнія начинаютъ учиться игрѣ на фисгармоніи, подъ аккомпаниментъ которой разучиваютъ появившіяся нотныя пѣснопѣнія. Такъ, напр., И. К. Ермоловъ пишетъ изъ Андреевки, Бакинской губ., В. П. Левашеву въ урочище Джебраилъ, Елисаветпольской губ., отъ 2 декабря 1893 года: „Въ Саратовѣ я прожилъ 2 мѣсяца. Тамъ я заучилъ ноты и купилъ себѣ фисгармонію въ 160 руб. и привезъ ее домой, здѣсь всѣ возстали на меня, но услышавъ правильное нотное пѣніе, стали понемногу смягчаться. Теперь я достигъ желанной цѣли и радуюсь, что Господь помогъ мнѣ въ этомъ" [2]).

И. С. Филатовъ, одинъ изъ главарей упомянутой Андреевской общины, даетъ слѣдующій отзывъ объ успѣхѣ затѣяннаго Ермоловымъ дѣла въ своемъ письмѣ тому же Левашеву отъ 8 февраля, 1894 года: „Относительно духовнаво дела братья все здравствуютъ Иванъ Киревичъ Ермоловъ учитъ нотному 4-хъ голосному пению очинъ хорошия такъ что многихъ интересуитъ" [3]).

Въ добытомъ мною у Одесскихъ сектантовъ нотномъ сборникѣ нѣтъ заглавнаго листа, но, говорю, онъ изданъ не раньше 1882 года, такъ какъ въ него вошли стихотворенія изъ „Голоса Вѣры", появившагося только въ этомъ году. Всѣхъ пѣсней въ нотномъ сборникѣ 68; къ нимъ, послѣ оглавленія пѣсенъ, присоединено 5 положенныхъ на ноты псалмовъ въ русскомъ переводѣ: 116-й, 22, 149, 41 и 90-й, такъ

[1]) Андрей Ивановъ Стефановичъ сынъ священника, бывшій Одесскій семинаристъ, потомъ юнкеръ, принялъ лютеранство и поступилъ въ болгарскія войска; вынужденный оставить службу, поступилъ въ одинъ изъ швейцарскихъ, кажется, университетовъ на спеціальный миссіонерскій факультетъ; служилъ миссіонеромъ въ „Евангелическомъ Альянсѣ", умеръ за-границей, разочаровавшись въ протестантствѣ и тоскуя по православію.

[2]) „Приложеніе къ Запискѣ".

[3]) „Приложеніе къ Запискѣ" № 5, стр. 170.

что въ сборникѣ всѣхъ нотныхъ пѣснопѣній—73. Начинаются они „Молитвою за Царя и Россію" (Tempo di marcia risoluto): „Христосъ, Спаситель Богъ вселенной, храни Россію и Царя!". Для всякаго знакомаго съ музыкой, ясно, что неуклюжіе мотивы разсматриваемаго сборника совершенно не русскаго, а чисто нѣмецкаго происхожденія.

Въ 1902 г., въ тѣхъ же цѣляхъ, вышла въ свѣтъ **„Цыферная школа для пѣнія.** Melodien. Изданіе П. П. [1]) Гальшбтадтъ. Типографія П. Я. Нейфельда 1902 г. Краткая циферная школа для пѣнія въ десяти упражненіяхъ. Kurze cifferschule in 10 übungen". Дозволено цензурою. Москва 3 Мая 1900 г. Начинается этотъ нотный сборникъ съ „Боже, Царя храни", а затѣмъ идутъ штундовыя пѣсни, взятыя изъ разсмотрѣнныхъ нами сектантскихъ сборниковъ: „Родился вотъ Младенецъ намъ", „Я слышу голосъ твой", „Прійди, другъ, къ Іисусу" и др. Вторая часть разсматриваемаго нотнаго сборника сектантскихъ пѣсенъ, на нѣмецкомъ языкѣ, носитъ заглавіе: „Melodien gesamelt won P. Perk". Дозволено цензурою. Одесса. 5 ноября 1901 года. Начинается она съ пѣсни: „Die Tugend wird durch's Kreuz". Взятыя для содержанія школы пѣсни исключительно изъ запрещенныхъ къ обращенію сектантскихъ сборниковъ, достаточно ясно показываютъ, что и этотъ нотный сборникъ, широко уже распространившійся среди сектантовъ, изданъ именно для нихъ.

Въ томъ же 1902 г. П. Перкомъ изданъ для безплатной разсылки сектантамъ нотный листокъ подъ названіемъ: **„Хвалебныя пѣсни"** изданіе П. П. Гальбштадтъ. Типографія П. Я. Нейфельда. 1902". Въ этомъ листкѣ, изданномъ въ цыферной нотной системѣ для 4 голосовъ, всего три пѣсни: „Я духомъ обновленный", „Боже Царя храни" и „Радость непрестанно". Русскій гимнъ помѣщенъ здѣсь по очень понятнымъ причинамъ; что касается двухъ пѣсенъ, то онѣ взяты изъ старыхъ „Гуслей", гдѣ первая помѣщена подъ № 480, а вторая подъ № 451.

Но самымъ капитальнымъ изданіемъ изъ нотныхъ сборниковъ сектантскихъ пѣсенъ нужно считать начавшійся періодически издаваться въ Москвѣ, съ разрѣшенія Московской цензуры, въ 1903 г. и теперь быстро распространяющійся среди сектантовъ нотный сборникъ ихъ пѣсенъ, заглавія котораго я не знаю, такъ какъ не имѣю заглавнаго его листа. Это прекрасное, изящное по внѣшности изданіе въ двухъ нотныхъ системахъ, цыферной и линейной, печатающееся въ Москвѣ (Новопечатня Гроссе, Б. Спасская ул., въ соб. домѣ) есть не что иное, какъ переложеніе на ноты всего сборника „Гусли". До № 213 въ этомъ сборникѣ подписанъ и текстъ пѣсенъ изъ „Гуслей" потомъ до № 265 идутъ однѣ ноты, съ указаніемъ №№ пѣсенъ изъ

[1]) П. Перкъ—пропагандистъ и распространитель въ Саратовской губ. сектантскихъ изданій. При его помощи и мнѣ удалось получить сектантскую „Бесѣду" изъ-за границы.

„Гуслей“, съ № 265 снова помѣщенъ текстъ пѣсенъ, а съ № 527 до до № 318 опять нѣтъ текста пѣсенъ, но есть указанія №№ ихъ въ „Гусляхъ“, причемъ надъ однимъ мотивомъ стоитъ иногда указаніе на нѣсколько №№ изъ „Гуслей“; это значитъ, что всѣ указанные №№ поются по этому одному мотиву. Надъ каждой нотной пѣснью стоятъ справа вверху страницы цифры, указывающія стихотворный размѣръ пѣсни.

Съ 1905 года начинаютъ почти ежегодно выходить нотные сборники сектантскихъ пѣснопѣній, издаваемыхъ Ив. Прохановымъ, какъ то — „Гусли“, „Пѣсни Христіанина“ съ двойными нотами — по нотной цыферной системѣ „Тимпаны“, „Кимвалы“ и „Заря жизни“. Все это показываетъ, что дѣлу изданія и распространенія своихъ молитвенныхъ пѣснопѣній русскіе сектанты придаютъ большое значеніе, ибо, какъ увидимъ ниже, эти пѣснопѣнія служатъ не только удовлетворенію религіозно-эстетическихъ чувствъ нашихъ сектантовъ, но и дѣлу пропаганды ихъ лжеученія.

Призывъ къ пропагандѣ въ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсняхъ.

Непосредственное, близкое знакомство съ религіозной жизнью сектантовъ и внимательное изученіе молитвенныхъ ихъ пѣснопѣній приводятъ къ тому несомнѣнному убѣжденію, что послѣднія служатъ усиленію русскаго сектантства въ трехъ отношеніяхъ: въ смыслѣ привлеченія въ сектантство православныхъ, въ смыслѣ дальнѣйшаго уклоненія отъ церкви самихъ сектантовъ и, наконецъ, въ смыслѣ усиленія ихъ фанатизма и стремленія къ пропагандѣ своего лжеученія.

Всѣмъ миссіонерамъ и священникамъ зараженныхъ сектантствомъ приходовъ извѣстно, что многія совращенія изъ православія въ сектантство часто начинались съ посѣщенія православными сектантскихъ собраній, съ единственною цѣлью послушать пѣніе ихъ „псальмъ“. И это не было простое любопытство: здѣсь обнаруживалось присущее всякому русскому человѣку желаніе удовлетворить свое эстетическое чувство, ибо русскій человѣкъ по природѣ пѣвучъ и любитъ пѣніе. На первыхъ порахъ посѣщавшіе сектантскія собранія, съ указанной цѣлью, далеки были даже отъ мысли измѣнить православію; но „капля за каплей, падая, пробиваетъ и камень“. Незамѣтно для самихъ себя, подъ вліяніемъ искусной пропаганды сектантовъ, вмѣстѣ съ изученіемъ напѣвовъ сектантскихъ молитвъ, они воспринимали въ свои души, на первыхъ порахъ, ядъ сомнѣнія, потомъ—критическаго отношенія къ православію и, наконецъ, положительнаго отрицанія сперва нѣкоторыхъ обрядовъ его, а потомъ и догматовъ вѣры.

Если бы, говоримъ, на первыхъ порахъ посѣтителю сектантскихъ собраній, желавшему только послушать ихъ пѣніе, кто либо сказалъ о грозящей ему опасности отпаденія отъ Церкви Христовой, онъ, быть можетъ, услышалъ бы отъ него отвѣтъ подобный сказанному при извѣстныхъ обстоятельствахъ отвѣту ап. Петра и другихъ учениковъ Христовыхъ: „если и всѣ соблазнятся о Тебѣ, я никогда не соблазнюсь... хотя-бы надлежало мнѣ и умереть съ Тобою, не отрекусь отъ Тебя. Подобное говорили и всѣ ученики“ (Мѳ. 26; 33—35). Но печальная дѣйствительность показала-бы потомъ другое: изъ послушнаго сына Церкви явился ожесточенный врагъ ея. И счастливъ тотъ изъ отпадшихъ вслѣдствіе увлеченія сектантскимъ пѣніемъ, кто, подобно ап. Петру, во время почувствуетъ и сознаетъ всю тяжесть грѣха отпаденія отъ вѣры и „горько“ заплачетъ о немъ въ раскаяніи (ст. 75), иначе гибель ждетъ его и гибель навсегда, навѣки!

Молитвенныя пѣсни сектантовъ немало служатъ дальнѣйшему удаленію ихъ отъ Церкви и укрѣпленію въ ихъ заблужденіи, такъ какъ, съ одной стороны, подъ ихъ вліяніемъ, постепенно вытѣсняется бывшая любовь и привязанность къ напѣвамъ церковнымъ до полнаго забвенія ихъ, что, конечно, порождаетъ совершенную холодность къ православному богослуженію; съ другой,—вслѣдствіе того обстоятельства, что сборники сектантскихъ молитвенныхъ пѣсенъ служатъ для нихъ и требникомъ, и служебникомъ, и обиходомъ, сектанты постепенно вырабатываютъ, да въ значительной степени уже и выработали, *свой* богослужебный культъ, что, конечно, служитъ еще большему удаленію ихъ отъ Церкви и укрѣпленію въ ихъ заблужденіи.

Не меньшее имѣютъ значеніе молитвенныя пѣсни сектантовъ въ дѣлѣ активной пропаганды ихъ лжеученія. Это внѣ всякаго сомнѣнія. Многіе полагаютъ, что сектанты собираются лишь для однихъ богомоленій, и потому не видятъ въ ихъ собраніяхъ ничего предосудительнаго: поютъ сектанты свои молитвенныя пѣсни и больше ничего. Подобное мнѣніе основывается на полномъ незнакомствѣ ни съ духомъ сектантства, ни съ сектантскими молитвенными пѣснями, въ цѣломъ рядѣ которыхъ громко и до фанатизма настойчиво призываются всѣ „вѣрующіе“ къ открытой и упорной пропагандѣ своего лжеученія. Вотъ почему собранія сектантовъ не могутъ не служить еще большему возбужденію въ нихъ духа упорства, а распѣваемыя сектантами во время собраній „псальмы“ не могутъ не быть вредными, какъ еще болѣе питающія и возгрѣвающія фанатизмъ ихъ пропаганды.

Всякій „увѣровавшій“ изъ сектантовъ считаетъ священной религіозной обязанностью распространять свое заблужденіе среди другихъ „мірскихъ“ людей. Такъ, напр., въ пѣснѣ: **„Нынѣ о мнѣ мой Спаситель печется“**... они поютъ: „Коль принялъ Христосъ васъ, *другимъ повѣщайте,*

что Онъ теперь вашимъ Спасителемъ сталъ" Гус. 311; нов. 53. Г. В. № 83. С. С. № 10. Л. С. № 12. С. Д. С. 250.

Или въ пѣснѣ: **„Вѣрнымъ правдѣ и добру"**... сектанты поютъ:

„Новымъ Даніиломъ будь,
Смѣй стоять одинъ,
Твердымъ вѣрѣ пребывай,
Правды *не скрывай.*
Въ страхѣ и могучій слабъ,
Ты же *будь безстрашенъ*
За Христа и не забудь
Вѣрность Даніила.
Смѣло міру возвѣщай
Вѣру въ Іисуса,
А гонимый [1])—восхваляй
Вѣрность Даніила".

(С. Д. С. № 254. Гус. № 314; нов. 357. Г. В. № 167).

Въ стремленьи къ пропагандѣ у сектантовъ нѣтъ и границъ, о чемъ они поютъ, напр., въ пѣснѣ: **„Тому, кто, смертью крестной"**...

„О, если бъ было можно
Къ ногамъ Христа принесть
Сердецъ и жизней столько,
Чтобъ ихъ не перечесть"!

Въ цѣломъ рядѣ „псальмъ" сектанты призываются къ открытой пропагандѣ ихъ лжеученія, напр., въ сборникѣ „Гусли" въ слѣд. №№: 55; 314—321; 323—325; 515; въ сборникѣ „Собраніе духовныхъ стихотвореній" въ №№ 255 — 258; въ сборникѣ „Голосъ вѣры" въ №№ 168 — 171: въ сборникѣ „Любимые стихи" въ №№ 27 и 35, въ нотномъ сборникѣ въ №№ 10; 17, 55 и др.

Для характеристики молитвенныхъ сектантскихъ пѣсенъ, содержащихъ въ себѣ фанатическій призывъ „вѣрныхъ" къ пропагандѣ сектантства не вообще среди людей, а среди именно православнаго русскаго народа, я приведу цѣликомъ хотя бы слѣдующую ихъ пѣсню:

„Слышите ли Божій голосъ,
Призывающій *къ дѣламъ?*
Ужъ созрѣлъ на нивѣ колосъ,
О, спѣшите всѣ къ трудамъ!
Кто, любовью пламенѣя,
Приметъ тотъ могучій зовъ?
Кто отвѣтитъ, не робѣя:
Я служить, Господь, готовъ!
Есть несчастные народы,
Гдѣ не вѣдаютъ Христа;
И у насъ, и въ наши годы
Такъ могуча темнота;
И въ невѣріи коснѣя,
Гибнетъ множество умовъ...
Кто отвѣтитъ, не робѣя:
Я служить, Господь, готовъ!
Если голосомъ пророка
Васъ Творецъ не одарилъ,
Не далъ мудрости высокой,
Не вложилъ великихъ силъ;—
И ничтожный даръ имѣя,
Вы все-же нужны для трудовъ,
Кто отвѣтитъ, не робѣя:
Я служить, Господь, готовъ!
Богъ зоветъ къ высокой цѣли
Поработать для Него;
О, пойдемъ, чтобъ намъ на дѣлѣ
Славить Бога своего!
Будемъ ревностно трудиться
Здѣсь иль тамъ, вблизи, вдали;
Пусть же всякій вдохновится:
Я готовъ—меня пошли"!

[1]) Очевидно, за пропаганду и кощунства.

(„Гусли“ № 324; нов.—333 „Собр. дух. стих.“ № 258; „Голосъ вѣры“ № 171).

Не менѣе интересна, по заключающемуся въ ней сектантскому фанатизму и призыву къ пропагандѣ, одна изъ пѣсенъ сектантскаго сборника „Гусли“; приводимъ и ее цѣликомъ.

„Не хотѣлъ бы я безплоднымъ
Къ трону Господа прійти;
Хоть одну хотѣлъ бы душу,
Снопъ одинъ въ рукахъ нести.
Не хотѣлъ бы я безплоднымъ
Къ трону Господа прійти;
Хоть одну хотѣлъ бы душу
Іисусу принести.
Іисусъ — мой Искупитель,
Смерти ночь мнѣ не страшна,
Но пустымъ предъ Нимъ явиться
Вотъ что такъ страшитъ меня.
Если-бъ мнѣ года былые
Дано было возвратить,
Мнѣ и *радостью и счастьемъ*
Было бъ *Господу служить!*
О, трудитесь дѣти Божьи!
День проходитъ, ночь близка
И пока не поздно, *души*
Вы вербуйте для Христа“.

(Гус. 515; нов.—361).

Такимъ же горячимъ призывомъ къ пропагандѣ дышутъ пѣсни въ „Гусляхъ“ новыхъ: №№ 53, 350, 366, въ „Тимпанахъ“— №№ 12 и 14, въ „Пѣсняхъ Христіанина“— № 68 и въ „Кимвалахъ“ № 17.

Теперь для всѣхъ будетъ ясно, что сектантскія молитвенныя пѣсни состоятъ не изъ одного лишь невиннаго религіознаго содержанія, а полны призыва къ сектантской пропагандѣ. И она, широкой рѣкой разливаясь по всей православной Руси, распространяетъ заблужденіе сектантовъ „вербующихъ души“ православныхъ не только чрезъ устную проповѣдь, но и чрезъ сборники сектантскихъ стихотвореній.

Въ иныхъ пѣсняхъ сектантовъ находятся прямыя кощунства надъ Церковью православною, напр., въ пѣснѣ: **„Надъ моремъ мятежнымъ воздвигнутъ маякъ“**, въ которой сектанты поютъ о православной Церкви Христовой:

„О, древняя церковь, о, близкихъ семья!
Ты молвишь: свѣтъ истины лишь у меня!
Ты хочешь присвоить Христа для себя,
Но гибнешь во мракѣ, собратьевъ губя“ (Тимп. 12).

Въ „Пѣсняхъ христіанина“ мы находимъ обращеніе даже къ сектантскимъ дѣтямъ, возбуждающее ихъ къ пропагандѣ сектантскаго лжеученія:

„Юные слуги Господни!
Малыхъ идите спасать,
Къ Господу ихъ приведите,
Путь имъ спѣша указать“ (П. Хр. 68).

Въ № 17 сборника „Кимвалы“ въ пѣснѣ: съ **„Гренландіи холодной“** — сектанты приглашаютъ „братьевъ“ нести свою пропаганду даже въ холодную Гренландію, на вершины Индійскихъ горъ и въ безплодную Африку, причемъ поютъ:

„Ужели мы, чьи души
Познали Божій свѣтъ,
Не понесемъ заблудшимъ
Живой Христа завѣтъ?“ (Кимв. 17).

Но, конечно, наши сектанты въ холодную Гренландію, безплодную Африку и на вершины Индійскихъ горъ съ пропагандой своего лжеученія не идутъ, предпочитая настойчиво и всевозможными способами [1]) обильно сѣять сѣмена своего душевреднаго заблужденія среди православнаго русскаго народа.

Дальнѣйшій нашъ трудъ и будетъ состоять въ томъ, чтобы, съ одной стороны, разсмотрѣвъ тщательно и критически сектантскія молитвенныя пѣснопѣнія, указать, что́ въ нихъ есть ложнаго, противнаго слову Божію и нравственному человѣческому чувству; съ другой стороны,— доказать, что многія истины православной вѣры, отвергаемыя или искажаемыя сектантами, признаются ими въ ихъ молитвенныхъ пѣсняхъ: Такъ нѣкогда непослушный Валаамъ, рѣшившій въ сердцѣ своемъ проклясть Израиля, благословилъ его (Числ. 22 гл.). Въ этомъ отношеніи молитвенныя сектантскія пѣсни являются въ рукахъ защитниковъ и ревнителей вѣры православной самымъ сильнымъ средствомъ, послѣ Св. Писанія и Св. Преданія Церкви, къ обличенію сектантскаго лжеученія, давая возможность поражать враговъ Церкви ихъ же оружіемъ.

[1]) См. нашу книгу: **„Русскіе сектанты, ихъ вѣроученіе, культъ и способы пропаганды“**, стр. 311 — 325.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разборъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣснопѣній, со стороны общаго ихъ содержанія.

Всѣ сектанты съ громаднымъ благоговѣніемъ относятся къ своимъ молитвеннымъ пѣснопѣніямъ: они смотрятъ на нихъ, какъ на пѣсни „священныя", — какъ на книги, заслуживающія почти такого же религіознаго почитанія, какъ и св. Евангеліе. Припомнимъ, за что отлучили сектанты Степана Ланькина отъ своей общины: за то, что онъ „отвергъ Божество Спасителя и правергаить Голосъ Веры". Значитъ, по убѣжденію сектантовъ, опровергать сборникъ молитвенныхъ ихъ пѣснопѣній это — такой же тяжелый грѣхъ, какъ отвергать Божество Спасителя?!

Въ настоящемъ своемъ трудѣ мы постараемся показать, что пѣснопѣнія сектантовъ совершенно не заслуживаютъ того уваженія, какимъ они пользуются у нихъ, такъ какъ въ огромномъ большинствѣ своемъ, будучи сочинены полуграмотными и невѣжественными въ вѣрѣ людьми, они составлены:

1) *не только безграмотно, но и безсмысленно;*

2) *по своему содержанію сектантскія пѣснопѣнія очень часто противорѣчатъ одно другому;*

3) *многія сектантскія пѣснопѣнія должны быть отвергнуты всякимъ христіаниномъ уже потому, что въ нихъ вмѣсто христіанскаго смиренія содержится фарисейская гордость и необыкновенное сектантское самомнѣніе;*

и 4) *нѣкоторыя сектантскія молитвенныя пѣсни заслуживаютъ не уваженія, а уничтоженія, такъ какъ содержатъ явную ложь и даже ереси и потому вводятъ въ великій грѣхъ того, кто по нимъ молится Богу.*

Желающимъ убѣдиться въ справедливости высказаннаго нами о содержаніи сектантскихъ пѣсней считаемъ необходимымъ сдѣлать указаніе: 1) приводя примѣры для доказательства извѣстнаго положенія, мы даемъ предпочтеніе сборникамъ сектантскихъ пѣсней новѣйшимъ и болѣе распространеннымъ, хотя не оставляемъ безъ вниманія и всѣ остальные сборники пѣсней; 2) при ссылкѣ на извѣстное мѣсто пѣснопѣнія мы приводимъ начальныя слова послѣдняго, печатая ихъ жирнымъ шрифтомъ; 3) названія сборниковъ мы приводимъ сокращенно, а именно:

Пр. Хр. — „Приношеніе православнымъ христіанамъ".
Д. П. — „Духовныя пѣсни".
Л. С. — „Любимыя стихи".
Р. П. — „Радостныя пѣсни Сіона".
Г. — „Гимны для христіанъ Еван.-Лют. испов.".
Г. В. — „Голосъ вѣры".
С. С. — „Собраніе стихотвореній".
С. Д. С. — „Сборникъ духовн. стихотвореній для христіанъ Евангельско-лютеранскаго исповѣданія".
Гус. — „Гусли", новое изданіе „Гуслей" 1911 г. будетъ обозначено сокращено: (нов.).
Н. П. — „Нотныя пѣснопѣнія" (числомъ 73).
Ц. Ш. — „Циферная школа" [1]).
Тимп. — „Тимпаны".
Кимв. — „Кимвалы".
П. Хр. — „Пѣсни христіанина".
З. Ж. — „Заря Жизни".

Насколько безграмотно написаны сектантскія молитвенныя пѣснопѣнія, даже въ самыхъ новѣйшихъ ихъ сборникахъ, можно было бы видѣть изъ многочисленныхъ примѣровъ, но мы ограничимся хотя нѣсколькими. Такъ въ пѣснѣ **„Приношу Христу сомнѣнье"** читаемъ:

„Если врагъ меня *стращаетъ*
Мой Христосъ покой даетъ" (Гус. 457; нов.—214).

Въ пѣснѣ: **„Я не стыжусь возвѣщать"**:

„*Близъ* Христа я душой *оживѣлъ*
Близъ Христа на вѣкъ отъ тьмы прозрѣвъ" (Гус. 568; нов.—247).

Въ пѣснѣ: **„О, слово дорогое"**:

„Въ сомнѣнія ли впаду
„Прійди!" *Христа внимаю*
И я къ Нему иду" (Гус. нов.—51).

---

[1]) Цифры, поставленныя послѣ названія сборника, указываютъ номеръ пѣсни. Нотныя „Гусли" я цитировать не буду въ виду того, что по цитируемымъ мною стихотвореніямъ „Гусли", можно отыскать тождественныя имъ и въ нотномъ сборникѣ".

Въ пѣснѣ: **„Смертныхъ щитъ и Царь вселенной“:**

„Но гдѣ есть слово человѣка,
Могущее Тебя *возвѣсть*
Не станетъ земнородныхъ вѣка
Всѣ чудеса Твои исчесть“ (С. Д. С. 5).

Въ пѣснѣ: **„Радостно, радостно въ путь я иду“:**

„Сладкаго пѣнія гласъ слышу я,
Гусли блаженныхъ *внимаю съ даля*“, (прелесть!)
(Г. В. 131).

Въ пѣснѣ: **„Къ Тебѣ, о Господи, зову“:**

„Ты Самъ послалъ, чтобъ Онъ страдалъ
За согрѣшившихъ всѣхъ.
Коимъ Онъ кровь въ уплату далъ
За ихъ *сотворшій* (?) *грѣхъ*“ (Д. П. 65). См. еще 35; 38 и др.

И такія прелести: „стращаетъ“, „оживѣлъ“ и т. п. преподноситъ невѣжественнымъ сектантамъ, издатель „Гуслей“, Ив. Прохановъ, старшій инженеръ-технологъ, закончившій спеціальное миссіонерское образованіе въ бристольскомъ баптистскомъ колледжѣ въ Англіи, бывшій редакторъ подпольнаго сектантскаго журнала „Бесѣда“, зачисливший самъ себя въ число русскихъ писателей, помѣстивъ въ „Гусляхъ“ значительное число своихъ безграмотныхъ стихотвореній! Впрочемъ, многимъ, и даже самимъ сектантамъ, хорошо извѣстно, что издатели ихъ „псальмъ“, распространяя сектантскіе сборники, преслѣдуютъ прежде всего цѣль наживы.

Насколько многія сектантскія молитвенныя пѣсни по своему содержанію *безмысленны*, можно видѣть хотя бы изъ нижеприведенныхъ примѣровъ:

Въ пѣснѣ: **„О Господи, воньми Ты мнѣ“**

Въ моей съ тоской мольбѣ
Не дай страдальцу въ сей странѣ
„*Упасть грѣхамъ* (?) въ *борьбѣ*“ (С. Д. С. 106; Г. В. 35; Д. П. 87)

Въ пѣснѣ: **„Господь мой Богъ отнынѣ всей душею“**

Я предаюсь въ Твою благую власть;
Въ скорбяхъ она ведетъ меня къ покою
И радости готовитъ мнѣ *на часть*“ (?) (С. Д. С. 205; Г. В. 135; Пр. Хр. 82; Д. П. 31).

Въ пѣснѣ: **„Господь Спаситель мой и свѣтъ“:**

Возвысилъ Онъ главу мою
Надъ страшныхъ всѣхъ враговъ;

Я жертву принося ему (?)
Въ псалмахъ умильный зовъ“ (Д. П. 80).

Въ пѣснѣ: **„Блаженъ день, въ который я**
Рѣшился быть рабомъ Христа
Во истинно душа моя
Пламитъ и славитъ Господа“ (Д. П. 50).

Въ пѣснѣ: **„Услыши, Господи, мой гласъ“:**
„Я къ свѣту Твоего лица
Душевный взоръ *стремлю*
И отъ всещедраго Творца
Вседневный лучъ внемлю“ (!?) (Д. П. 51).

Думаю, достаточно и приведенныхъ примѣровъ, чтобы убѣдиться, что въ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсняхъ, не только составленныхъ нѣмцами и переведенныхъ съ нѣмецкаго, но и сочиненныхъ русскими горе-поэтами, много не только безграмотности, но и очевидныхъ безсмыслицъ и непонятнаго набора словъ. Не смотря на это, сектанты съ умиленіемъ поютъ эти пѣсни и даже слезы проливаютъ во время ихъ пѣнія!... Но пусть невѣжественные люди не понимаютъ, что творятъ, зачѣмъ же вожаки сектантовъ выдаютъ безграмотныя и безмысленныя, ими самими составленыя, пѣсни за „стихотворенія русскихъ писателей“! Обидно даже подумать, чтобы наши русскіе писатели были такъ неграмотны, бездарны и писали подобную чепуху. Выдавать эти стихотворенія за принадлежащія русскимъ писателямъ это—равносильно тому, что расплачиваться фальшивой монетой вмѣсто монеты подлинной, государственнной, но для вожаковъ сектантовъ это все равно: имъ лишь бы брать съ невѣжественныхъ людей по 3 р. за сборникъ и класть ихъ въ свой карманъ.

Молитвенныя сектантскія пѣсни, какъ составленныя людьми большею частью невѣжественными и различныхъ иногда религіозныхъ убѣжденій (то штундистами, то пашковцами), отличаются удивительными противорѣчіями. Странно, что сектанты до сихъ поръ не обратили на это вниманія.

Въ необыкновенной самоувѣренности и самообольщеніи сектанты, съ одной стороны, поютъ, что они настолько укрѣпились уже въ вѣрѣ, что не боятся никакихъ искушеній. Такъ, напр., въ пѣснѣ: **„Я вѣрю вѣсти той“** они поютъ:

„Теперь я Твой, я Твой
Навѣкъ спасенъ Тобой
Никто меня не похититъ
Ты Самъ Господь, со мной“ (Гус. 135; нов. 189; С. Д. С. 380).

Въ пѣснѣ: **„Нашелъ я друга одного“** сектанты поютъ:

„Какая сила насъ теперь
Изъ рукъ Его похититъ?
Иль жизнь, иль смерть, иль міръ, иль адъ?
Нѣтъ я Его во вѣки“ (С. Д. С. 388).

Въ пѣснѣ: **„Въ рукахъ Я Іисуса“** они поютъ:

„Вдали отъ всѣхъ заботъ
Не страшны искушенья
Грѣхъ въ сердце не войдетъ
Никто меня не можетъ
Отъ Господа отнять“ (Гус. нов. 266; С. Д. С. 236; С. С. 31; Л. С. 28; № 47. Кимв. 49 и 67).

Въ пѣснѣ: **„Я нашелъ себѣ спасенье“** поется:

„И никто теперь не можетъ
Миръ души моей смутить“ (Гус. нов. 198).

Итакъ, сектанты поютъ, что они „въ рукахъ Іисуса“ (любимое выраженіе пашковцевъ), что они настолько укрѣпились въ вѣрѣ и добрѣ, что никакая сила не можетъ „похитить ихъ изъ рукъ Іисуса“ (тоже) и уже „не страшны“ имъ никакія искушенья, уже никакой „грѣхъ въ ихъ сердце не войдетъ“. Конечно, это только самообольщеніе и пустыя слова: сами сектанты себѣ же противорѣчатъ уже хотя бы тогда, когда молятся словами молитвы Господней: „Прости намъ долги наша, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ, и не введи насъ въ искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго“ (Мѳ. 6; 12—13). Если сектантамъ „не страшны искушенья“ и „грѣхъ въ сердце не войдетъ“, то къ чему же молиться имъ Богу: „не введи насъ въ искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго“?

Но и въ своихъ пѣсняхъ они противорѣчатъ только что приведеннымъ, когда, съ другой стороны, поютъ, напр., въ пѣснѣ:

„Ахъ, въ искушенье не введи:
Отъ лжеученья огради“ (С. Д. С. 137; Г. 11).

или въ пѣснѣ: **„Отецъ Богъ вездѣсущій“:**

„Ты всеблагій, Ты все знаешь,
„Къ благу всѣхъ, все направляешь,
Даешь въ скорби утѣшенье,
Не введи насъ въ искушенье.
Ради любви всѣмъ явленной
Царь всемогущій вселенной
Отъ лукавыхъ силъ плѣненья
Избавь всѣхъ безъ исключенья“ (С. Д. С. 99).

или въ пѣснѣ: **„Я усталый изнуренный“** сектанты поютъ:

„Ты святой, Господь, Спаситель,

Іисусъ Тебя прошу:
Ты храни, чтобъ искуситель
Не привленъ меня ко злу" (С. Д. С. 404; С. С. 22).

Въ пѣснѣ: „**О, Боже, Отче въ небесахъ**" они тоже поютъ:
„Кто безъ Тебя безгрѣшенъ былъ,
Во искушенье не введи
Насъ немощныхъ, о Боже силъ,
Отъ злаго духа огради" (С. Д. С. 100; 366; С. С. 33; Г. В. 28; Д. П. 1; Г. 33).

Если въ однѣхъ пѣсняхъ сектанты поютъ, что „никто не можетъ похитить ихъ изъ рукъ Іисуса", что имъ „не страшны искушенья, грѣхъ въ сердце не войдетъ", то къ чему же въ другихъ пѣсняхъ они молятся Богу: „Ахъ, въ искушенье не введи, отъ лжеученій сохрани", „отъ лукавыхъ силъ плѣненья избавь всѣхъ безъ исключенья", отъ „злаго духа огради" и т. п.? Очевидно, сектанты сами путаются въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ, сами себѣ противорѣчатъ, не замѣчая этого.

Сектанты въ однѣхъ изъ своихъ пѣсней высказываютъ мысль не только о томъ, что они не могутъ подпасть искушенію, но что они уже спасены и самоувѣренно поютъ въ пѣсняхъ, что даже положительно *знаютъ* объ этомъ. Такъ въ пѣснѣ: „**Да я спасенъ, спасенъ я отъ блужданій**" они поютъ:
„Я не стыжусь! *Я знаю, я спасенъ!*
И больше, чѣмъ спасенъ! Насыщенъ хлѣбомъ.
Напоенъ я живительной водой,
Обогащенъ дарами, *принятъ небомъ*" (Гус. 416; нов.—200; С. Д. С. 234).

Въ пѣснѣ„ **Я знаю. живъ Христосъ Спаситель**" поется ими:
„Никто не можетъ взять меня
Изъ рукъ Спасителя Христа;
Вѣдь здѣсь *я только жду призыва,*
Когда Господь придетъ за мной,
Когда возьметъ меня отъ міра
И приведетъ меня домой" (Гус. 468; нов.—216).

Въ пѣснѣ: „**Какъ скоро дни летятъ впередъ**" сектанты поютъ:
„Когда пробьетъ и для меня
Послѣдній часъ житья,
Гдѣ буду послѣ обитать,
Мнѣ дано Богомъ знать (Гус. 548; нов.—430). "

Въ пѣснѣ: „**Я знаю святую обитель**" сектанты поютъ:
„*Я знаю,* что въ книгѣ спасенья
Записанъ я въ вѣчный животъ". (С. Д. С.; 333 см. еще: С. Д. С. 209; Г. В. 140; Д. П. 77; Гус. нов. 384 и др.).

Итакъ, въ приведенныхъ пѣсняхъ сектанты высказываютъ твердую увѣренность въ томъ, что они уже „спасены"; они „только ждутъ призыва", когда Господь возьметъ ихъ къ Себѣ; мало того, они *знаютъ*, что уже „записаны въ книгѣ спасенья въ вѣчный животъ"; имъ даже *„дано Богомъ знать"*, гдѣ они на небѣ будутъ обитать. Но судя по другимъ ихъ молитвеннымъ пѣснямъ, выходитъ, что все это — неправда. Такъ въ пѣснѣ: **„На вознесеніе Христа"** сектанты просятъ Бога удостоить ихъ спасенія:

„Сподоби же меня пріять
Услышь мои моленья,
Ты вознесенья благодать,
Средь жизни треволненья,
Чтобъ съ радостью душа моя,
Когда отозванъ буду я,
Ввошла въ твои селенья" (С. Д. С. 89; Г. В. 179; Г. 22)

О томъ же они просятъ Бога въ пѣснѣ:

„О Іисусе, о Христе"!
„Ахъ нынѣ въ немощи своей
Молю Тебя, о Царь царей:
Очисти духъ порочный мой!
Меня спасенья удостой" (С. Д. С. 366; Г. 33).

Если сектанты увѣрены и знаютъ, что они уже спасены, то зачѣмъ молятся о спасеніи? Теперь послушаемъ, что о своемъ спасеніи поютъ сектанты въ другихъ пѣсняхъ. Въ одной, напр., изъ пѣсенъ они очень ясно говорятъ, что они *не знаютъ*, что ожидаетъ ихъ въ будущей жизни:

„Что ждетъ меня не знаю;
Господь мой это *скрылъ,*
Но твердо уповаю:
Мнѣ путь Онъ проложилъ..
И такъ иду, *не зная,*
Что будетъ, лишь желая
Путь Господу предать" (Гус. 469; нов. 207 и 502).

Такимъ образомъ, въ однѣхъ пѣсняхъ сектанты утверждаютъ, что они уже спасены, не боятся никакихъ искушеній, ибо грѣхъ въ ихъ сердце не войдетъ, такъ что они теперь уже не только знаютъ, что спасены, приняты небомъ и записаны въ книгу жизни вѣчной, но имъ открыто Богомъ даже то, гдѣ они будутъ на небѣ обитать; въ другихъ же пѣсняхъ поютъ совершенно другое: сознаютъ свою слабость и возможность паденія, молятъ Бога не ввести ихъ въ искушеніе, молятъ Его сподобить ихъ жизни вѣчной, просятъ удостоить ихъ спасенія, ибо они *не знаютъ*, что ждетъ ихъ въ вѣчной жизни, такъ

какъ Господь *скрылъ* это отъ нихъ. Словомъ, сектанты запутались въ противорѣчіяхъ и утверждаютъ въ однѣхъ молитвенныхъ пѣсняхъ то, что въ другихъ отрицаютъ, и наоборотъ. Уже по одному этому можно судить о достоинствѣ содержанія молитвенныхъ сектантскихъ пѣсенъ и послѣдовательности составителей: утверждать одно и сейчасъ же говорить другое, совершенно противоположное, можетъ, только человѣкъ неразумный.

Въ дальнѣйшихъ примѣрахъ, взятыхъ изъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣсенъ, мы желаемъ обратить вниманіе на самый духъ ихъ содержанія, которое дышетъ неимовѣрнымъ сектантскимъ самомнѣніемъ и фарисейской гордостью. Это отчасти мы уже видѣли изъ вышеприведенныхъ пѣсенъ, въ которыхъ сектанты поютъ, что они уже спасены, что даже знаютъ, гдѣ имъ уготованы обители на небѣ, ибо Господь имъ это открылъ и т. д. Изъ многочисленныхъ подобныхъ пѣсенъ я приведу хотя нѣсколько. Такъ въ пѣснѣ: **„Встрѣтимся ли мы съ тобой“** сектанты поютъ:

„Да, *мы* встрѣтимся съ Тобою
Надъ чудною рѣкою
Тамъ съ неумолкаемой хвалою
Іисусу *мы* будемъ служить“ (Гус. 390; нов.—385; С. Д. С. 331. С. С. 59).

Въ пѣснѣ: **„Путь ко спасенію вѣчный живой“** сектанты поютъ:

„Радость, радость будетъ въ небесахъ,
Гдѣ *мы* въ райскихъ встрѣтимся вратахъ“?[1]) (Гус. 233; нов. 65; С. Д. С. 176; Г. В. 69; Л. С. 2; С. С. 68; № 41).

Въ пѣснѣ: **„Отчизна моя въ небесахъ“** сектанты поютъ:

„*Ужъ скоро мнѣ быть въ небесахъ*,
Скоро кончится путь мой земной,
Тамъ мнѣ встрѣтятся въ райскихъ садахъ
Тѣ, что вѣрою жили святой.
Въ, небесахъ, въ небесахъ!
Ужъ скоро мнѣ быть въ небесахъ! (Гус. 399; нов. 374: С. Д. С. 342; Г. В. 128; С. С. 74; Л. С. 23; № 9).

Въ послѣдней пѣснѣ сектанты такъ увѣрены въ своей святости, что ихъ хоть живыми бери на небо... Какое самовосхваленіе! Его можно объяснить только необыкновенной самонадѣянностью впавшихъ въ духовную прелесть сектантовъ, ибо кто изъ смертныхъ, чувствуя всю виновность предъ Богомъ, можетъ сказать, что онъ „уже спасенъ“, „записанъ въ книгу жизни вѣчной“ и даже“ знаетъ уготованное ему на небѣ мѣсто“, знаетъ, что „скоро ему быть въ небесахъ“!?

[1]) Встрѣтитесь и будете служить Ему, если оставите заблужденіе и заслужите того, чтобы васъ пустили туда...

Въ глубокомъ самообольщеніи относительно своей праведности сектанты поютъ въ пѣснѣ: „**Живъ Христосъ Спаситель мой**“, что они *всѣ* спасутся:

„Мы какъ члены за главой
Всѣ войдемъ въ Его покой“ (Д. П. 30).

Въ то же время сектанты убѣждены, что остальные люди, и особенно православные, всѣ погибнутъ, почему и молятся о нихъ въ пѣснѣ: „**Нынѣ о мнѣ мой Спаситель печется**“:

„Въ небѣ Отецъ мой, благой Промыслитель,
Мнѣ дастъ безконечную радость вкусить,
Онъ тамъ *меня* ждетъ въ святую обитель
О еслибъ я *съ вами* туда могъ вступить!
За васъ я молюсь, молюсь, я *за васъ*“!

„Бѣлая *у меня* есть тамъ одежда.
Какой не видалъ человѣческій глазъ.
И въ ней *я* предстану—моя въ томъ надежда.
О еслибъ въ нее облекли *также васъ!*
За васъ я молюсь; молюсь я *за васъ*“![1]). (С. Д. С. 250; Г. В. 83; С. С. 10).

Словомъ, судя по пѣснямъ сектантовъ, небо пока только для нихъ открыто. Невольно приходитъ на память чудная притча Христа Спасителя о мытарѣ и фарисеѣ и заключительныя ея слова: „всякій, возвышающій себя, униженъ будетъ, а унижающій себя возвысится“ (Лк. 18; 10—15). Послѣднія слова какъ ясно говорятъ о томъ, что́ ждетъ возвышающихъ себя въ молитвахъ сектантовъ, такъ и даютъ должную оцѣнку ихъ молитвеннымъ пѣснямъ. Могутъ ли онѣ идти въ сравненіе съ постоянно употребляемымъ въ храмѣ и дома православнымъ людомъ 50 псалмовъ царя Давида: „Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедротъ Своихъ изгладь беззаконія мои“ и далѣе... Замѣчательно, что ни въ одномъ сборникѣ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсенъ нѣтъ переложенія 50 псалма; правда, подъ № 14 „Собранія духовныхъ стихотвореній“ есть заглавіе: „псалмы 49 и 50“, но изъ 50-го псалма тамъ почти совсѣмъ нѣтъ покаянныхъ словъ паря Давида: смиреніе и покаяніе, очевидно, чужды сектантамъ и во время ихъ молитвъ. Не лучше ли вмѣсто пѣсенъ, гдѣ сектанты сами себя восхваляютъ и видятъ грѣховность другихъ, повторять имъ чудную и глубочайшую по содержанію церковную молитву св. Ефрема Сирина, гдѣ такъ сильно, прекрасно и трогательно выражено истинно-христіанское смиреніе: „Господи и Владыко живота моего... Ей Господи Царю, даруй ми зрѣти *моя* прегрѣшенія и *не осуждати брата моего*, яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ“!

[1]) Не лучше ли отступнику отъ Церкви Христовой прежде о себѣ помолиться?

Въ сектантскихъ молитвенныхъ сборникахъ содержатся такія пѣсни, гдѣ допущены *намѣренное искаженіе св. Писанія, полное невѣріе и даже очевидныя ереси.* Такъ, напр., въ пѣснѣ: „**Однажды ко Христу приходилъ Никодимъ**“ сектанты ложно приписываютъ Христу слѣдующія слова:

„И Онъ Никодиму съ премудростью рекъ:
Да будетъ отъ Духа рожденъ человѣкъ!
„Кто свыше не родится,
Тотъ будетъ Имъ судиться...
Кто хочетъ наслѣдовать царство Отца
И тамъ ликовать въ торжествѣ безъ конца,
Забывъ всѣ тревоги земныя, какъ сонъ.
Тотъ долженъ быть *въ сердцѣ отъ Духа рожденъ*“
(С. Д. С. 190).

Можно думать, что эта пѣсня позаимствована составителемъ сборника у молоканъ или духоборовъ, не признающихъ, воднаго крещенія и утверждающихъ, что креститься нужно „духовно“, „въ сердцѣ“. Вѣдь, очевидно, сектанты хотѣли передать въ этой пѣснѣ бесѣду Христа съ Никодимомъ, но совершенно извратили слова Христа, ибо Онъ не училъ, что желающій войти въ царство Божіе долженъ быть рожденъ „въ сердцѣ“ и только отъ Духа, а училъ, что такой человѣкъ долженъ принять и *водное крещеніе,* долженъ родиться *„отъ воды и Духа“:* „Истинно, истинно, говорю тебѣ: если кто не родится отъ *воды* и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5). Итакъ, въ приведенной пѣснѣ очевидное извращеніе словъ и ученія Христа Спасителя о св. Крещеніи.

Въ одной изъ пѣсенъ сектанты поютъ:

„**Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный**
Не самъ воздвигъ себя, но собранъ изъ частей (?)
Поставленъ силой я *какой-то* (!) животворной
Надъ пропастью тьмы, заполненною ей“ (Гус. 52).

Въ этихъ словахъ сектанты сами не знаютъ, что говорятъ. По ихъ словамъ, они созданы невѣдомою для нихъ *„какой-то“* силой; неужели они не знаютъ, что они созданы Богомъ? Затѣмъ сектанты поютъ, что они созданы силою, заполнившею собою пропасть тьмы; а развѣ они не знаютъ, что сила, „заполнившая пропасть тьмы“, есть сила нечистая, сила темныхъ злыхъ духовъ, „которымъ приготовленъ мракъ *вѣчной тьмы*“ (2 Пет. 2; 17), какъ и всѣмъ людямъ, „отдѣляющимъ себя отъ единства вѣры“ „блюдется мракъ *тьмы на вѣки*“ (Іуд. 13 и 19); истинные же христіане „не сыны ночи, *ни тьмы*“ (1 Θес. 5; 5), а должны брань вести „противъ міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ“ (Еф. 6; 2). Итакъ, вотъ до чего допѣлись сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ:

они не знаютъ, кѣмъ сотворены, знаютъ только, что поставлены „какой-то“ силой, заполнившею пропасть тьмы!.. Дальше договориться сектантамъ, кажется, уже нельзя.

Въ пѣснѣ **„Разверзивши (?) свой нѣдръ земля“** они поютъ:

„Прими ты сей остатокъ днесь;
Дай мѣсто въ тихомъ прахѣ здѣсь
Почить сокровищу отъ зла...
Въ твоей оградѣ не могутъ
Ни боль, ни скорбь, ни страхъ, ни зной
Тревожить спящаго покой.
Такъ *спалъ* (?!) Христосъ, Свой гробъ пройдя
Благословилъ въ его конецъ (?) Г. В. 192; Д. П. 32.

Кромѣ безграмотности и безсмысленности въ этой пѣснѣ содержится и *явная ересь*, ибо Христосъ не спалъ въ гробу Своемъ, а, „бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, находящимся въ темницѣ духамъ, сошедши, проповѣдалъ“ (1 Петр. 3; 18—19).

Въ пѣснѣ: **„Когда, Христе, Ты смерть Свою ученикамъ явилъ“**, которую сектанты употребляютъ при совершеніи „преломленія“, они, между прочимъ, поютъ:

„И мы здѣсь кровь Твою, Христе,
Пролитую за насъ
И плоть распяту на крестѣ
Воспоминаемъ всѣ!
Благослови жъ намъ, о Христе!
Сіе вино и хлѣбъ
Вкусить, какъ Ты велѣлъ въ Твое
Воспоминаніе“! (С. Д. С. 79; Г. В. 154. Д. П. 83).

Въ другой подобной же пѣснѣ они поютъ:

„Я есмь овца Іисуса
Онъ пастырь добрый мой
Онъ *въ знакъ любви союза*
Предъ смертію Своей
Взялъ хлѣбъ и преломляя,
Ученикамъ давалъ
Виномъ ихъ напояя,
Въ томъ смертъ Свою являлъ“ (Гус. 261; нов. — 454
С. Д. С. 207; Г. В. 138; Д. П. 78)

Въ этихъ двухъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣсняхъ *величайшая ересь*. Въ самомъ дѣлѣ, по смыслу этихъ пѣсней, таинство св. Причащенія установлено Христомъ, только какъ „знакъ любви союза“, для воспоминанія о смерти Спасителя, но это грубо противорѣчитъ словамъ Христа: „Пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая *во оставленіе грѣховъ*“ (Мѳ. **26**; 26).

Значитъ, принимаемъ мы Кровь Христа не для одного лишь воспоминанія о смерти Его, но и для оставленія грѣховъ. Затѣмъ, какъ видно изъ приведенныхъ мѣстъ разсматриваемыхъ пѣсенъ, сектанты не вѣрятъ въ то, что въ таинствѣ св. Причащенія христіане вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Спасителя, а вѣрятъ, что ѣдятъ простой хлѣбъ и пьютъ простое вино, ибо такъ и поютъ: „*виномъ* (а не Кровію) ихъ (св. Апостоловъ) напояя, въ томъ смерть Свою являлъ", или: „Благослови жъ намъ, о Христе, сіе *вино и хлѣбъ* (а не св. Кровь и св. Тѣло) вкусить, какъ Ты велѣлъ, въ Твое воспоминанье". Это уже—величайшая ересь: Христосъ послѣ молитвы и благословенія преподалъ ученикамъ Своимъ не простые хлѣбъ и вино, а пречистое Тѣло и преч. Кровь, ибо Онъ прямо сказалъ: „сіе есть Тѣло Мое", „сія есть Кровь Моя". Такъ и ученикъ Христовъ, св. ап. Павелъ, учитъ: „чаша благословенія, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой* (а не вина)? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова (а не простого хлѣба) (1 Кор. 10; 16. 11; 23—26)? Посему кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови* Господней... Тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая *о Тѣлѣ Господнемъ*, оттого многіе изъ васъ немощны и больны и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 27—30). Впрочемъ, дѣйствительно, у сектантовъ, не имѣющихъ законно рукоположенныхъ епископами пастырей, „домостроителей тайнъ Божіихъ" (1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 12), не можетъ быть въ ихъ преломленіи Тѣла и Крови Христовой; тамъ они, дѣйствительно, употребляютъ простую пищу—хлѣбъ и вино, но „царствіе Божіе не пища и питіе" (Рим. 14; 17), „пища для чрева и чрево для пищи" (1 Кор. 6; 13), „пища не приближаетъ насъ къ Богу" (1 Кор. 8; 8); не приближаетъ, слѣдовательно, къ Нему и сектантское преломленіе. Во всякомъ случаѣ, какъ бы сектанты ни смотрѣли на таинство св. Причащенія, въ двухъ приведенныхъ молитвенныхъ ихъ пѣсняхъ содержится вполнѣ еретическое ученіе.

Не только нелѣпость, а и явная ересь заключаются и въ слѣдующихъ словахъ одной изъ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсенъ именно

Въ пѣснѣ: **„Слушайте слово Бога Отца:"**

„Если краснѣе, чѣмъ пурпуръ вина
Грѣхами душа сражена.
Съ вѣрою вы говорите себѣ:
„Нынѣ спасеніе мнѣ" (Гус. нов.—70).

Очевидно, сектанты забываютъ грозныя слова св. Писанія: „и не войдетъ въ него (въ Царство Небесное) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи" (От. 21; 27) и другія слова: „неправедные Царства Божія не наслѣдуютъ" (1 Кор. 6; 9—10).

Въ пѣснѣ: „Пріидите смотрите, какую кончину“ сектанты поютъ:

„Кто зло и грѣховность въ себѣ обличаетъ,
Тому путь къ спасенью самъ Богъ отверзаетъ;
Кто собственной силой не ищетъ спасенья,
Тому жертва Агнца даетъ исцѣленье“ (Гус. 192; нов.—96; С. Д. С. 68; Г. В. 101; Пр. Хр. 43; Д. П. 52).

Въ послѣднихъ словахъ разсматриваемой пѣсни опять *величайшая ересь*, противорѣчащая всему христіанскому ученію. Христосъ и св. Апостолы непрестанно зовутъ насъ къ христіанской дѣятельности, къ исканію царства Божія: „ищите же прежде царствія Божія“ (Мѳ. 7; 7), учитъ Спаситель; „просите, говоритъ Онъ, и дано будетъ вамъ, *ищите* и найдете, *стучите* и отворятъ вамъ, ибо всякій *просящій* получаетъ, и *ищущій* находитъ, и *стучащему* отворятъ“, ибо „царство небесное *силою берется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ его*“ (Мѳ. 7; 7—8 и 11; 12). Такъ училъ Своихъ учениковъ Божественный Учитель, но лжеучители своихъ учениковъ учатъ иначе (на то они и лжеучители): „кто собственной силой не ищетъ спасенья, тому жертва Агнца даетъ исцѣленіе!“ Значитъ, исцѣленье, конечно, грѣховъ дается тому, кто ничего не дѣлаетъ для этого, или, какъ прямо и поютъ сектанты, тому — „кто собственной силой не ищетъ спасенія!“ Тогда легче всего спастись тѣмъ, кто ничего для своего спасенія не предпринимаетъ, а живетъ, какъ ему хочется. Вотъ до какой нелѣпости дошли сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ! Но развѣ въ слѣпомъ ожесточеніи они понимаютъ, что поютъ?

Итакъ, разсмотрѣвъ всѣ сборники сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній, на основаніи общаго ихъ содержанія, мы должны прійти къ тому непреложному выводу, что, за исключеніемъ очень небольшого числа стихотвореній, дѣйствительно принадлежащихъ русскимъ писателямъ, огромное большинство *безграмотно* составленныхъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣсенъ *полны противорѣчій и безсмыслицъ, фарисейской гордости и самомнѣнія, заключаютъ въ себѣ даже величайшія ереси*, и потому должны быть отвергнуты всякимъ христіаниномъ, какъ вредныя для его души, ибо, молясь этими пѣснями, люди не прославляютъ, а оскорбляютъ Бога; поэтому къ сектантскимъ пѣснопѣніямъ совершенно приложимы слова Господа, сказанныя чрезъ св. пророка Амоса: „Удали отъ Меня шумъ пѣсней твоихъ, ибо звуковъ гуслей твоихъ Я не буду слушать“ (Амосъ: 5; 23).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Одна изъ мнимыхъ причинъ отдѣленія сектантовъ отъ Церкви православной.

Извѣстно, что одною изъ главныхъ причинъ привязанности сектантовъ къ ихъ молитвеннымъ пѣснямъ служитъ то обстоятельство, что онѣ составлены и изданы на русскомъ языкѣ. Очень часто сектанты объясняютъ свой уходъ изъ православія именно тѣмъ, что имъ не понятно было богослуженіе православной церкви, совершаемое на языкѣ славянскомъ; теперь же, говорятъ сектанты, они молятся на совершенно для нихъ понятномъ русскомъ языкѣ, причемъ приводятъ извѣстныя слова ап. Павла о пользованіи даромъ пророчества изъ перваго посланія къ Коринѳянамъ (гл. 14). Постараемся сперва объяснить, почему въ богослуженіи русской церкви употребляется славянскій, а не разговорный русскій языкъ, а затѣмъ покажемъ, что въ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсняхъ есть много, и даже очень много, словъ не только славянскихъ, но и иностранныхъ, совершенно непонятныхъ для большинства изъ сектантовъ, даже для многихъ изъ ихъ главарей.

Мы, русскіе, имѣемъ великое счастье принадлежать къ славянской семьѣ народовъ, почему родной нашъ языкъ, строго говоря, совсѣмъ не тотъ, испещренный множествомъ иностранныхъ словъ, на которомъ мы говоримъ теперь и пишемъ, а именно тотъ, на которомъ говорили наши славные предки и на которомъ мы молимся Богу. Великіе просвѣтители Христовой вѣрой славянъ, святые братья Кириллъ и Меѳодій болѣе тысячи лѣтъ тому назадъ перевели богослуженіе съ греческаго языка на языкъ славянскій. Съ того времени разговорный русскій языкъ чрезвычайно измѣнился, но богослужебный церковно-

славянскій языкъ, какъ памятникъ святой старины, остался неизмѣннымъ. На немъ молятся Богу почти всѣ наши братья славяне, что много служитъ къ единенію славянскихъ многомилліонныхъ народовъ не только въ вѣрѣ, но и жизни, „старающихся сохранять единство духа въ союзѣ мира", чтобы былъ у нихъ „одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ" (Еф. 4; 3—6).

Совершеніе русскими богослуженія на славянскомъ языкѣ необходимо по многимъ причинамъ, изъ нихъ мы укажемъ хотя бы на двѣ. Во-первыхъ, сама святость молитвъ и богослуженій требуетъ, чтобы они совершались не на обыкновенномъ уличномъ разговорномъ языкѣ, на которомъ люди часто бранятся, осуждаютъ и оскорбляютъ другъ друга, а на языкѣ, такъ сказать, болѣе чистомъ и возвышенномъ, на языкѣ священномъ, какимъ и является языкъ древнеславянскій, церковный. Въ этомъ случаѣ вполнѣ приложимы не только къ тѣлесному языку каждаго человѣка, но и къ языку, какъ нарѣчію цѣлаго народа, слова св. ап. Іакова: „Имъ (т. е. языкомъ) благословляемъ Бога и Отца и имъ проклинаемъ человѣковъ, сотворенныхъ по подобію Божію, изъ тѣхъ же устъ исходитъ благословеніе и проклятіе. Не должно, братія мои, сему такъ быть. Течетъ ли изъ одного отверстія источника сладкая и горькая вода?" (Іак. 3; 9—11). Вотъ почему святость и чистота церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній требуетъ, чтобы они совершались не на уличномъ разговорномъ, оскверняемомъ пошлыми словами и выраженіями, языкѣ, а на языкѣ чистомъ, исключительно церковномъ, каковой и есть языкъ славянскій.

Во-вторыхъ, языкъ славянскій есть родной языкъ не однихъ лишь русскихъ, а всѣхъ вообще многомилліонныхъ славянскихъ народовъ, вотъ почему богослуженіе, совершаемое на славянскомъ языкѣ, какъ замѣчено выше, служитъ объединенію въ вѣрѣ всѣхъ славянъ. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы случилось русскому человѣку жить, напр., среди сербовъ, болгаръ, черногорцевъ, галичанъ или среди другихъ славянскихъ народовъ, съ языкомъ которыхъ онъ мало или совсѣмъ не знакомъ, то сознательно участвовать въ богослуженіи, разумно принять спасительныя таинства церкви онъ могъ бы, ибо у всѣхъ этихъ народовъ богослуженіе совершается на томъ же языкѣ, что и у насъ, т. е. на языкѣ славянскомъ; какъ, въ свою очередь, каждый славянинъ, прибывъ въ Россію, можетъ сознательно молиться вмѣстѣ съ русскими, ибо услышитъ совершеніе богослуженія на томъ же славянскомъ языкѣ, что и у себя дома. Такимъ образомъ, славянскій языкъ служитъ объединенію въ вѣрѣ многочисленныхъ славянскихъ племенъ и уже по одному этому наше богослуженіе должно совершаться на нашемъ природномъ славянскомъ языкѣ.

Теперь посмотримъ, дѣйствительно ли сектанты, молясь по своимъ сборникамъ молитвенныхъ пѣсенъ, понимаютъ все, что поютъ,

дѣйствительно ли они сознательно молятся, по слову св. Апостола „буду пѣть духомъ, буду пѣть и умомъ?“ (Кор. 14, 15).

Прежде всего замѣтимъ, что молитвенныя пѣсни сектантовъ не для всѣхъ ихъ понятны именно потому, что составлены на русскомъ языкѣ. Извѣстно, что огромное большинство, напр., штундистовъ, принадлежитъ къ малороссамъ, для которыхъ великорусскій языкъ, на которомъ напечатаны сектантскія молитвенныя пѣсни, далеко не совсѣмъ понятенъ, что очень легко можно было доказать сектантамъ-малороссамъ, спросивъ ихъ о значеніи многихъ чисто-великорусскихъ, встрѣчающихся въ пѣсняхъ словъ. Въ этомъ случаѣ я прежде всего разумѣю неграмотныхъ сектантовъ, говорящихъ преимущественно по-малороссійски. Чтобы быть послѣдовательными, наши сектанты-малороссы, отвергнувшіе славянскій богослужебный языкъ, должны ввести у себя богослуженіе на малорусскомъ языкѣ. Такъ какъ, далѣе, среди сектантовъ есть бѣлоруссы, болгары, поляки, нѣмцы, армяне, евреи и т. д., то необходимо, чтобы сектантъ каждой національности имѣлъ богослужебныя пѣсни на своемъ языкѣ. Это—съ одной стороны. Съ другой, — отвергнувъ славянскій богослужебный языкъ, будто для нихъ совершенно непонятный, сектанты, какъ увидимъ ниже, употребляютъ въ своихъ богослужебныхъ пѣсняхъ не только множество словъ церковно-славянскихъ, но даже совершенно не русскихъ, а иностранныхъ, которыхъ, какъ мы сказали, большинство нашихъ сектантовъ, даже изъ вожаковъ ихъ, совершенно не понимаютъ.

Изъ церковно-славянскихъ словъ въ сектантскихъ богослужебныхъ пѣсняхъ встрѣчаются слѣдующія [1]):

Авва — Отче. Въ пѣснѣ: **„Духомъ мы къ Тебѣ, Отецъ“...**
„Чрезъ Спасителя къ Тебѣ
Съ благодарностью зовемъ,
И въ сердечной *сей* мольбѣ
Авва-Отче, вопіемъ“ С. С. Д. С. 308. Г. В. 198. Д. П. 70
См. также С. Д. С. 53; 70. Г. В. 103; 141. С. С. 16; Д. П. 53.

Азъ. **„Азъ есмь Господь Богъ твой! Вѣрь человѣкъ спасенье**
Лишь Я могу тебѣ въ страданіяхъ принесть“. Пр. Хр. 14.

Аллилуія. **„Быть можетъ зарей. когда утро начнется“...**
„Когда воспоемъ мы тотъ *гимнъ;*
Онъ *грядетъ* къ намъ. *Аллилуія!*
Аллилуія, аминь!“ (Гус. 563. нов.—383).

[1]) При опредѣленіи церковно-славянскихъ словъ, встрѣчающихся въ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсняхъ, мы пользовались слѣд. словаремъ: „Словарь Церковно-славянскаго и Русскаго языка, составленный вторымъ отдѣленіемъ Императорской Академіи Наукъ“. 2 изд. Спб. 1867 г.

или въ пѣснѣ: **„Слава, слава въ вышнихъ Богу**
Миръ землѣ и благодать
Аллилуія осанну (?) [1])
Будемъ братья воспѣвать!
Аллилуія, Аллилуія
Слава Тебѣ Боже". С. Д. С. 61. Г. В. 183. См. еще Гус. 97; нов. — 154. 111; нов. —222. 178; нов.—156. 184; нов.—450, 192, 388, 403. нов.—379. С. Д. С. 32, 41, 58, 61, 68, 192, 220, 327, 329, 378. Г. В. 66, 101, 132, 183. С. С. 19, 57, 67, 83. Л. С. 21. П. С. 7. Д. П. 39, 41, 59. Г. 17, 51. № 13.

Алкать. **„Всѣ къ труду!"**
„Всѣ къ труду, всѣ къ труду! Хлѣбъ, кто *алчетъ*, найдетъ,
Всякій *алчущій* пусть воду жизни беретъ" (Гус. 335; нов.—332. С. Д. С. 269. Л. С. 34. № 44). См. еще: С. Д. С. 350.

Аминь. См. примѣръ на „аллилуія". См. еще: Гус. 121, 210, 563. С. Д. С. 63, 99, 293. Г. В. 151, 165, 168. Д. П. 1. Г. 45.

Антифонъ. **„День Господень наступаетъ"...**
„При развернутыхъ знаменахъ,
Проносясь чрезъ всѣ мѣста,
Пойте въ громкихъ *антифонахъ:*
Близко царствіе Христа!" (С. Д. С. 409. С. С. 77. Л. С. 35. № 32).

Бдѣть. **„Ахъ, Господь, куда мнѣ дѣться"...**
„Дай за все быть благодарнымъ
И въ молитвѣ *бдѣть* всегда" (Г. В. 37. Д. П. 58. См. Г. В. 88. 194. С. С. 43. Д. П. 62).

Благостыня. См. слово „нынѣ".

Блюсти. **„О еслибъ тысячью устами"...**
„Кто далъ мнѣ жизнь и все благое?
Кто отъ опасностей *блюдетъ* всегда?" (Гус. 80; нов.—148). С. Д. С. 39. С. С. 7. П. С. 12. Пр. Хр. 65, 97. Д. П. 22. Г. 60. № 56. См. Гус. 75. С. Д. С. 11, 26, 103, 148, 159. Г. В. 1, 32, 62, 192. С. С. 1. П. С. 12. Д. П. 10, 66, 82, 90.

Брашно. **„Начало жизни, вѣчный свѣтъ"...**
„Ты *рекъ*, кто жаждетъ, тотъ приди
И воду жизни пей безстрашно;
Лишь съ вѣрою ко Мнѣ *гряди*,
Здѣсь жизни Божеское *брашно*" (С. Д. С. 140. Г. В. Пр. Хр. 80).

Вездѣсущій. **„Великъ нашъ Богъ! Ему хвала"...**
„Онъ *вездѣсущъ:* ничто нигдѣ
Безъ Господа не совершится...

---

[1]) Какую это „осанну" хотятъ сектанты воспѣвать?

Его *десницею* вездѣ
Отъ разрушенья міръ хранится" (Гус. 82; нов.—104. С. Д. С. 34. Г. В. 21. С. С. 44. См. еще: Гус. 546; 1. С. Д. С. 100. Г. В. 8, 29. С. С. 33. Д. П. 1).

Велій. **„Богъ Спаситель мой"...**
„*Велій* Боже силъ
Ты слугою былъ
И на *древѣ* пригвожденный
Для меня всю *мощь* геены
Смертью побѣдилъ,
Велій Боже силъ" (Г. В. 95. Пр. Хр. 34. Д. П. 28. Г. 56).

Велегласно. **„Въ Тебѣ надежду полагаю"...**
„Среди народа *велегласно*
Повѣдаю хвалу Твою
И на струнахъ моихъ всечасно
Твои щедроты воспою" (Гус. 71; нов.—245. С. Д. С. 16. См. еще: С. Д. С. 29).

Виждь. **„Несемъ мы тѣло на покой"...**
„*Виждь* здѣсь, о тлѣнный человѣкъ!
Земная жизнь вѣдь не навѣкъ" (Г. В. 191; Д. П. 36).

Виссонъ. **„И будетъ, Божьи дѣти встанутъ"...**
„И юноши, и старцы, дѣти,
Всѣ облеченные въ *виссонъ*
Съ вѣтвями пальмы, въ чудномъ свѣтѣ
Тогда стекутся на Сіонъ" (Гус. 408; нов.—406).

Внити. **„Какъ серна томимая жаждою въ зной"...**
„Гдѣ Богъ мой? Душа моя вторитъ съ тоской;
Не сѣтуй, надѣйся, пробьетъ часъ спасенья:
О радость, предстанетъ самъ Богъ предъ тобой,
И *внидешь* въ міръ вѣчный любви и хваленья" (С. Д. С. 357; Пр. Хр. 41. См. еще: Г. В. 34; 205; Пр. Хр. 31; 46 Г. 57).

Внимати. **„О Господи, склонись ко мнѣ"...**
„*Внемли* моей мольбѣ" (Гус. 150; нов.—145).
или: **„О, Господи внемли Ты мнѣ**
Въ моей съ тоской мольбѣ,
Не дай страдальцу въ сей странѣ
Упасть грѣхамъ (?) борьбѣ" (С. Д. С. 106; Д. П. 87). См. еще Гус. 6, 62, 75, 113, 116, 127, 163, 169, 179, 190, 232, 301, 451, 455. С. Д. С. 26, 27, 66, 126, 128, 129, 152, 155, 6, 175, 185, 190, 194, 352, 357, 367, 370, 379, 382, 395, 411. Г. В. 2, 4, 5, 10, 16, 51, 55, 96, 131, 140, 203. С. С. 17, 75. Л. С. 4, 17, 25, 36. Пр. Хр. 9, 41, 57. Д. П. 16, 23, 26, 80. Г. 38, 54, № 27, 43, 45, 62.

Вождѣленный. **„Я духомъ обновленья“...**
„О, сколько же *вождѣленны*
Жилища Бога силъ!
Въ нихъ ввелъ меня (уже?!) Спаситель
И кровью искупилъ“! (Гус. 480; нов.—161).

или: **„Насъ Христосъ къ Себѣ зоветъ“...**
„Ахъ, и я зову Тебя
И прошу Тебя смиренно
Побори во мнѣ, любя,
Что Тебѣ *невождѣленно*“ (С. Д. С. 217) См. еще: Гус. 6, 60, 387, 411. С. Д. С. 4, 6, 124, 328, 340, 450. Г. В. 11, 49, 72, 116. С. С. 4, 29. Л. С. 8. Пр. Хр. 10, 89. Г. 47; № 12, 42.

Возвѣщать. **„Еще ужъ годъ прошелъ“...**
"Онъ *возвѣщаетъ* вамъ, какъ даръ, Свое прощенье,
Забвенье полное грѣховъ“ (Гус. 524. См. 565, нов.—225).

Возглашать. **„Кто въ убогихъ ясляхъ спитъ?...“**
„Чей младенецъ тамъ лежитъ?
Онъ,— Господь, Христосъ, Спаситель;
Мы къ ногамъ Его падемъ
Возгласимъ Его Царемъ“ (Гус. 181, нов.— 465. С. Д. С. 384).

Врата. **„Врата отверзте! Часъ насталъ“...**
„Блаженъ тотъ *градъ* и та страна,
Гдѣ власть Его водворена“ (С. Д. С. 64).

Вѣдать. См. *Велегласно*. (См. еще: С. Д. С. 352. Г. 43, 52).

Вѣжды. **„Сердце съ любовію будетъ всегда“...**
„И въ совершенствѣ (?) сладкой надежды
Самъ къ покою мнѣ темныя *вѣжды*
Съ миромъ смежишь“ (С. Д. С. 356. Пр. Хр. 37). См. еще: С. Д. С. 87. Д. П. 30. Г. 58.

Вѣщать. **„Когда порой я устремляю взоры“...**
„Когда я наблюдаю тучъ движенье,
Пріявшихъ на землѣ свое рожденье,
Мнѣ тайный голосъ такъ *вѣщаетъ*:
Господь чрезъ нихъ мнѣ открываетъ,
Чтобъ къ небесамъ отъ суеты
Неслись всѣ мысли и мечты“ (Гус. 431. С. Д. С. 362). См. еще: Гус. 103, 230, 431. С. Д. С. 5, 6, 19, 66, 173, 250, 399, 403. Г. В. 83. С. С. 10, 91, № 10, 15, 51.

Глаголати. **„Предай свое хожденье“...**
„Тебѣ Господь вручаетъ
Самъ пальму, и о Немъ,
Кто чудно такъ спасаетъ,
Глаголитъ твой псаломъ“ (С. Д. С. 246. Г. 35).

Глаголъ. „**Измученный жизнью суровой**“...
„Не разъ я себѣ находилъ
Въ *глаголахъ* предвѣчнаго слова (?)
Источникъ покоя и силъ“ (Гус. 8).

или: „**На вознесеніе Христа**“
„И тамъ, куда Онъ самъ взошелъ
Съ великими дарами,
Онъ всеспасенія *Глаголъ*,
Тамъ въ небесахъ надъ нами“ (С. Д. С. 89. Г. В. 179).

Гласить. „**Слышишь ликъ съ небесъ гласитъ:**
Богу слава и хваленье!“ (С. Д. С. 60. Г. В. 182. Пр. Хр. 23. Д. П. 18). См. еще: С. Д. С. 21, 66, 134, 384. Пр. Хр. 1. Д. П. 37. Г. 18.

Гласъ. „**Снова пѣсни мы составимъ**“...
„Напряжемъ мы къ пѣнью *гласъ*,
Крѣпость Божьихъ рукъ прославимъ:
Онъ Своей рукой насъ спасъ“ (Гус. 73. С. Д. С. 20. Г. В. 17).

или: „**Радостно, радостно въ путь я иду**“...
„Сладкаго пѣнія *гласъ* слышу я.
Гусли блаженныхъ внимаютъ тогда [1]) (С. Д. С. 317. Г. В. 131. Д. П. 38.) См. еще: С. Д. С. 48, 50, 79. 131, 142, 155, 272, 278. Г. В. 5, 58, 192, 202. С. С. 15, 23, 75, 92. Д. П. 51, 61, 88. Г. 21, 28, 31, 34. № 4, 23, 35, 45.

Горѣ. „**Когда я слышу о Христѣ**“...
„Тотчасъ и я моей душей
Къ нему *горѣ* стремлюсь,
Чтобъ пѣть столь радостный *гимнъ сей:*
Спаситель мой Іисусъ“! (С. Д. С. 50. Г. В. 202. С. С. 92. Д. П. 88.) См. еще: Г. В. 2. Пр. Хр. 88.

Градъ. См. „Врата“! См. еще: С. Д. С. 3.

Гряду, грядущій. „**Я путь, Я воскресенье. Я жизнь Христосъ сказалъ:**
„Дерзай же грѣшникъ, въ славу Я Свою тебя призвалъ“...
„Христа прославить призванъ ты,
Онъ путь на небеса,
Гдѣ славы чудеса,
И здѣсь *гряди, гряди* за нимъ во слѣдъ“ (Гус. 310. нов.—227. С. Д. С. 249. С. С. 90).

или: „**Премудрости кто пожелаетъ**“...
„Блаженъ ко Господу *грядущій*

---

[1]) Въ „Голосѣ Вѣры“ и „Духовныхъ Пѣсняхъ“ вмѣсто слова: „тогда“, стоитъ безграмотное „съ даля“.

Евангельскимъ путемъ живымъ
Въ сердечной вѣрѣ Бога чтущій
Въ пути онъ будетъ Имъ хранимъ" (С. Д. С. 162. Г. В. 63). См. еще: Гус. 60, 128, 240, 304, 337. С. Д. С. 59, 61, 64, 140, 401, 402, 411. Г. В. 15, 63, 88, 90, 181, 183. С. С. 37, 93. Пр. Хр. 25, 51, 65, 80. Д. П. 6.

Дабы. **„Взойдемъ на Голгоѳу, мой братъ!"**
„Взойдемъ же, *дабы* и за насъ
Молитва Христова къ Отцу вознеслась" (Гус. 417, нов.—39).

или: **„Дай мнѣ силу, Богъ Спаситель.**
Вѣру свято сохранить,
Дабы тамъ въ Твою обитель
Могъ съ святыми я вступить" (С. Д. С. 105. Г. В. 34. Пр. Хр. 31. Д. П. 13).

Денница. **„Горитъ денницей сводъ небесъ,**
Христосъ Спаситель мой воскресъ" (С. Д. С. 88. Г. В. 178. Г. 51).

Десница. **„Въ Немъ сила съ правдою въ союзѣ неразрывномъ.**
Въ *десницѣ* мечъ,—у ногъ лежитъ *гирлянда* розъ;
Въ одномъ созвучіи, въ одномъ *аккордѣ* дивномъ
И *трели* соловья и грохотъ буйныхъ грозъ...
Таковъ мой Богъ! Таковъ тотъ чудный мощный *геній*. (Гус. 46). См. еще: Гус. 82, 100, 129, 302, 435. С. Д. С. 1, 4, 7, 12, 13, 28, 34, 70, 76, 110, 143, 158, 201, 303, 309, 315, 316, 368, 373. Г. В. 19, 21, 103, 117, 193, 199. С. С. 44, 54, 58, 61, 100. Пр. Хр. 1, 54, 62. Д. П. 3, 51, 63, 66. № 8.

Длани. **„О духъ мой, окрылися"...**
„Пребудь со мной, о Боже,
Въ теченьи дня Ты тоже!
Прикрой меня въ часъ брани
Ты *мощью* Своей *длани*" (С. Д. С. 313. Г. 12). См. еще: С. Д. С. 34, 56, 73, 295, 358. Г. В. 21, 150. Пр. Хр. 1, 36.

Днесь. **„Блаженство въ предѣлахъ небесъ,**
Тамъ славятъ любовь Христа;
И коль она дивна намъ *днесь*,
То какъ душѣ будетъ тогда" (С. Д. С. 343. Г. В. 205). См. еще: С. Д. С. 51, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 76, 80, 85, 86, 100, 153, 209, 211, 277, 281, 283, 285, 289 296, 297, 359, 367. Г. В. 2, 28, 99, 144, 151, 182, 183, 184, 110, 140, 144, 152, 155, 157, 192, 205, 160. С. С. 33, 52. Пр. Хр. 23, 50, 72, 73, 82, 93, 1. 91, 1. Д. П. 1, 4. 8, 2. 18, 1. 31, 4. 46, 1. 56, 1. 57, 2. 77, 4. 81, 1. Г. 2, 5, 15, 17, 18, 20, 45, 46. № 58.

Доднесь. **„Познаній алчное желанье**
Доднесь влекло меня въ плѣну
И было мнѣ одно страданье—
Наукъ проникнуть глубину“ (С. Д. С. 359. Пр. Хр. 91).

Древо. **„Блаженъ, кто мудрости высокой**
Послушный сердцемъ и умомъ“...
„И вотъ какъ *древо* у потока
Питается отъ свѣтлыхъ водъ
И разростается широко,
Такъ онъ въ спасеньи возрастетъ“ (Гус. 61, нов.—356).
См. еще: Гус. 195. С. Д. С. 1, 71, 92. Г. В. 1, 104, 124. Д. П. 4, 48, Г. 56.

Единъ. Единый. **„Едину Богу въ небесахъ**
Честь, слава и хваленье“ (С. Д. С. 38. Г. В. 25).

или: **„Единый врачъ явился намъ**
Единый Искупитель
Міръ сокрушеннымъ далъ сердцамъ
Пришедшій въ міръ Спаситель“ (Гус. 106, нов.— 215. С. Д. С. 376. С. С. 11). См. еще: Гус. 66, 80, 158, 178. С. Д. С. 32, 38, 121, 185, 356, 375, 376. Г. В. 46, 96. С. С. 7, 58, 96. П. С. 12. Пр. Хр. 55, 97. Д. П. 22, 23, 43. Г. 1, 29, 60, № 11.

Елей. **„Какъ хорошо и какъ пріятно жить братьямъ дружною семьей!**
Какъ льется мягкій ароматный
Елей на волосы струей
И жесткость ихъ собой смягчаетъ.
Нѣжный видъ имъ придаетъ,
Такъ и любовь сердца смиряетъ
И силу кротости даетъ“ (Гус. 77, нов.—429).

или: **„Пробудись отъ сна, другъ бѣдный...**
„Нерадивыя вздремали,
Оскудѣлъ у нихъ *елей*,
Но зато несчастны стали
И остались внѣ дверей“ (Гус. 240. нов.—43. С. Д. С. 183. Г. В. 88. С. С. 43). См. еще: Гус. 66, 71, 231, 327, 395, 523. С. Д. С. 174, 276, 336, 375.

Еси. **„Боже нашъ, Христе, мы здѣсь“...**
„Ты *еси* отъ свѣта свѣтъ,
Отъ Отца къ намъ снисходящій“ (С. Д. С. 258. Гус. 5).

или: **„Восхвалимъ Господа**
И сердцемъ и *устами*...
„Ты былъ, *еси* и такъ пребудешь безъ конца“ (Гус. 9).

Есмь. „О Ты пространствомъ безконечный...
Къ Тебѣ душа моя пылаетъ
И о Тебѣ лишь размышляетъ
Я *есмь,* конечно *есь* (?) и Ты"... (Гус. 1).

Жезлъ. „Не въ колесницѣ Иліи,
Не съ грознымъ *жезломъ* Моисея
И не гремя и пламенѣя
По искрометному пути,
Но съ смирнымъ отблескомъ зари
Вознесся въ горнюю обитель
Вѣнчанный *терніемъ* Учитель
Смиренья, кротости, любви..." (Гус. 25).

или: „Зачѣмъ народы взволновались
Жезломъ желѣзнымъ управляя,
Спасеніе вѣрныхъ совершай,
А непокорныхъ истребляя,
Равно сосуду (?) сокрушай". (С. Д. С. 367. Г. В. 2. № псаломъ 22).

Завѣтъ. См. „обѣтъ".

Зане. „Сколь многіе враги востали!..."
„Засну я въ мирѣ и проснуся,
Зане Господь покрылъ щитомъ" (Г. В. 3).

или: „Блаженъ кто мудрости высокой"...
„Но злочестивый нравъ не будетъ,
Онъ на судѣ не устоитъ,
Зане Господь не лестно судитъ" (Д. П. 25).

Зижду. „О, Ты, пространствомъ безконечный"...
„Кто все Собою наполняетъ,
Объемлетъ, *зиждетъ,* сохраняетъ,
Кого мы называемъ — Богъ" (Гус. 1. С. Д. С. 44).

или: „О Боже Отче въ небесахъ"...
„Ты всеблагій нашъ Богъ и Царь,
Объемлешь, зиждешь міръ Ты весь
И вся къ Тебѣ взываетъ тварь:
Хлѣбъ нашъ *насущный* дай намъ *днесь!*"
(С. Д. С. 100. Г. В. 28. С. С. 33. Д. П. 1.) См. еще: С. Д. С. 33, 195, 199, 336. С. С. 2. Д. П. 1, № 33.

Зиждитель. „Тебѣ, о Господи, хваленье.
Влеки насъ къ Сыну Богъ *зиждитель*
И Сынъ къ Тебѣ насъ приведетъ". (Гус. 83; нов. — 426. С. Д. С. 35).

Зракъ. **„О какой намъ путь открылся“**
„Здѣсь въ *юдолѣ* Онъ родился.
Зракъ раба Себя принялъ“. (С. Д. С. 90. Д. П. 89).

или: **„Какъ серна томимая жаждой“...**
„Ахъ, скоро-ль, Господь мой, Твой *зракъ*
Увидитъ безъ крова мой взоръ восхищенный?“ (С. Д. С. 357. Пр. Хр. 41).

Изми. **„Какъ серна томимая жаждой“...**
Вонми гласу скорби и мощной рукой
Изми мя, Творецъ мой, изъ грусти сердечной“. (Пр. Хр. 41).

Изрекать. **„Снова пѣсни мы составимъ“**
„*Богъ обѣтъ Свой изрекаетъ*,
Что Іакову *изрекъ*
Богъ всѣ земли осыпаетъ
Своей милостью во вѣкъ“ (Гус. 73. С. Д. С. 20. Г. В. 17).
См. еще: С. Д. С. 110, 287, 258, 367, Г. В. 2. Пр. Хр. 51. Г. 31.

Изреченный. **„Тотъ, кто живетъ преисполненный вѣрой въ помощь Всевышняго“...**
„За слово смиренно Тобой *изреченное:*
„Боже, моя Ты надежда!“ За то, что Его же прибѣжищемъ
Избралъ ты, Онъ *провѣщалъ:* „Никогда къ тебѣ зло не приблизится“ (С. Д. С. 19).

Кимвалъ. **„Мой Іисусъ, Господь Всесильный мой!..**
„Ты истина! Въ Тебѣ лишь правды свѣтъ,
Все безъ Тебя—одинъ *кимвалъ* звенящій“. (Гус. 165, нов.—243. С. Д. С. 153. Пр. Хр. 72).

Клиръ. **„Я знаю, да, я знаю“...**
„Я знаю, что отъ міра
Сего я воспарю
И *ликъ* Его средь *клира*
Искупленнымъ *узрю*“. (С. Д. С. 234. Г. 44. См. С. Д. С. 173).

Коль. **„Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ**
Не можетъ изъяснить языкъ“. (Гус. 70, нов.—168. С. Д. С. 15). См. С. Д. С. 245, 285, 288, 354. Г. 5.

Кормило. **„Возликуй мой духъ нетлѣнный“...**
„О, небесныхъ благъ Свѣтило,
Беззаходно Ты горишь!
О, Христосъ, мое *кормило*,
Я иду, куда велишь!“ (С. Д. С. 351. Г. 38).

Крамола. **„Слово вѣчное“...**
„Что побудить могло сойти Тебя съ престола
Въ сей міръ, гдѣ зло живетъ, неправда и *крамола*“ (С. Д. С. 54. Г. 41).

Крилѣ. „Простри крилѣ Свои надъ мною
Христосъ, Господь Спаситель мой" (Пр. Хр. 94).

Купно. „Будь вождемъ Ты намъ
По Твоимъ *стопамъ!*
Ты спасенія стезою,
Намъ указанной Тобою
Купно въ Отчій домъ,
О, Христе, пойдемъ". (С. Д. С. 135. Г. В. 60. Г. 24. 1)
См. С. Д. С. 349. Г. В. 16. Г. 23.

Кую (отъ Кій). „Господи Боже зиждитель всего"...
„Ты сотворилъ для него и жену
Кую привелъ, и вруча ему,
Благословилъ ихъ союзомъ любви,
И рекъ „растите и множтеся вы!" (Д. П. 84; 2).

Ликую. „Ликуй, ликуй спасенный (Гус. 538; нов.—297). См. слово „*ликъ*", а также: Гус. 15, 62, 65, 210, 212, 226, 257, 378, 394, 433, 536, 538, 541. С. Д. С. 47, 64, 66, 169, 221, 335, 881, 370, 373, 387. Г. В. 144. С. С. 27. Г. 14, 15, 18, 8, 38.

Ликъ (лице) „Есть ясный, лучшій міръ иной"
„Всѣ радости тамъ безъ конца
Предъ *ликомъ* Господа Отца;
Все тамъ *ликуетъ*, въ мірѣ томъ"...
(Гус. 394, нов.—391. С. Д. С. 335. С. С. 27). См. Гус. 62, 163, 202, 301, 394, 2. 396. С. Д. С. 80, 104, 137, 234, 323, 353. Г. В. 75, 76. С. С. 28. Г. 11, 14, 19, 20, 44, 45. № 18, 56 и Псал. 149.

Ликъ (собраніе). „О день желанный, день блаженный"
„Тамъ въ *ликѣ* душъ, Имъ искупленныхъ,
И мы пѣть будемъ: Святъ, Святъ, Святъ!"
(Гус. 398, нов.—396. С. Д. С. 340. Г. В. 116. С. С. 4. Пр. Хр. 89). См. Гус. 133. С. Д. С. 21, 39, 88, 142, 356, 357. Г. В. 26, 97, 178, 182. С. С. 7. П. С. 12. Пр. Хр. 23, 37, 41, 97. Д. П. 18, 22, 40, 61. Г. 60. № 12.

Лоно. „Сокрой свое горе"...
„Христосъ уже все знаетъ
О горѣ твоемъ
Тебя онъ утѣшитъ
На *лонѣ* Своемъ" С. Д. С. 229; Г. В. 80. С. С. 14. Л. С. 10. См. С. Д. С. 233, 246, 253, 286, 326, 366. Г. В. 166. Пр. Хр. 65. Г. 7, 33, 35, 37. № 66.

Маніе. „Маніемъ Твоимъ Господь"...
„Солнце скрылось отъ сихъ мѣстъ
И лазурный неба сводъ
Украсился блескомъ звѣздъ" (Д. П. 63, 67).

Мзда. **„Боже, судъ Твой дай царю“...**
„Да исчезнетъ *мзды кумиръ*
И неправда прекратится“. (Гус. 72; нов.—486. С. Д. С. 359).

или: **„Господь, я бѣдное дитя“...**
Что я во *мзду* Твоихъ скорбей
Могу Тебѣ принесть?“ (С. Д. С. 300. Г. В. 186. Пр. Хр. 18. Д. П. 5). См. С. Д. С. 251, 260, 259. Г. В. 94, 109. Пр. Хр. 26, 62, 93. Д. П. 7, 49. Г. 29.

Мощь. См. **Длани** и **Велій.** а также С. Д. С. 246. Г. 35.

Мя. **„Къ Тебѣ, о, Боже, простираю**
На *мя* преступницы возстали
Твоихъ *веленіевъ* (?) святыхъ
Совсѣмъ бы въ прахъ мы разорвали,
Исхитивши изъ рукъ Твоихъ“ (Г. В. 16).

или: **„Какъ серна томимая жаждою въ зной...**
Вонми гласу скорби и мощной рукой
Измн мя, Творецъ мой изъ грусти сердечной“ (Пр. Хр. 41).

Мышцы. **Снова пѣсни мы составимъ,**
Напряжемъ мы къ пѣнью *гласъ,*
Крѣпость Божьихъ рукъ прославимъ
Онъ Своей насъ *мышцей* спасъ!“ (С. Д. С. 20. Г. В. 17).

Нарекать. **„Хвалите Господа и пойте“...**
„Создавшій солнце, круги звѣздны
И имъ *нарекшій* имена—
Великъ Господь“. Гус. 79; нов.—160. С. Д. С. 303, 383. Г. В. 20. См. Гус. 43, 155, 191. С. Д. С. 350. Ц. Ш. 2.

Насущный. См. „Зижду“ и „Зиждитель“.

Неизреченный. **„Ищи вездѣ“...**
„Ищи Его лишь одного,
Онъ Богъ и Царь вселенной,
Онъ хочетъ дать всѣмъ благодать
И миръ *неизреченный*!“
Гус. 220, нов.—93. С. Д. С. 163. Г. В. 64. Пр. Хр. 91. Д. П. 33. Г. 59. См. Гус. 196, 256. С. Д. С. 67, 69, 4. 129, 208, 340, 358. Г. В. 26, 55, 100, 102, 116, 129, 132, С. С. 4, 202. Пр. Хр. 33, 51, 63, 87, 89. Д. П. 27, 44, 54. Г. 55. № 12.

Непреложно. **„Любитъ лишь Христосъ безмѣрно“...**
„Счастье міра все ничтожно
Разлюбить друзьямъ возможно,
Онъ же любитъ *непреложно*“ (С, Д. С. 164. Г. В. 66. См. С. Д. С. 170. С. С. 62.

Ниже. **„Къ Тебѣ, о Боже, простираю“...**
„Я знаю нѣтъ Тебѣ подобна(го)
„*Ниже* въ моряхъ ни на земли“. (Г. В. 16).

Ницъ. **„Сердце, вниде въ покаянье“**
„Богъ пока зоветъ,
Ницъ пади еще сегодня,
Такъ какъ духъ зоветъ“ (С. Д. С. 164. Г. В. 66). См. С. Д. С. 170. С. С. 62.

Нынѣ. **„Восхвалимъ мы Творца“...**
„Хвала и честь тебѣ
И слава *благостынь*
Твоей, Отецъ и Сынъ
И Духъ всегда и *нынѣ*“ (Гус. 95, нов.—184. С. Д. С. 40 Г. В. 27). См. Гус. 8, 86, 91, 104, 228, 248, 375, 456, 541. С. Д. С. 36, 81, 91, 107, 171, 250, 315, 394. Г. В. 36, 83. С. С. 9, 10, 61, 64. Л. С. 12. Д. П. 17. Г. 9, № 10.

Обитать. **„Я сердцемъ въ небѣ обитаю**
Тамъ всѣ сокровища мои“.
(Гус. 137, нов.—397. С. Д. С. 109. Г. В. 38. С. С. 37. Пр. Хр. 85. Д. П. 32). См. 36, 91, 337. Г. В. 38, 76. С. С. 28. Пр. Хр. 86. Д. П. 49.

Обитель. См. слово—„дабы“.

Облектися. **„Богъ Спаситель мой“...**
„Вѣчный славы свѣтъ,
Ты въ началѣ лѣтъ
Намъ Спасителемъ *наренся*
Въ плоть чистѣйшу *облекся*“ (Гус. 155; нов.—239).

Обрещися. **„Богъ Спаситель мой“...**
Вѣчной славы Свѣтъ!
Ты въ началѣ лѣтъ
Намъ въ Спасителя *обренся*.
Въ плоть чистѣйшую облекся (С. Д. С. 141. Г. В. 195. Пр. Хр. 34. Д. П. 28).

Обрѣтать. **„Кто знаетъ часъ своей кончины?**
Я всю надежду возлагаю
На милость и на кровь Христа:
И въ жертвѣ Агнца *обрѣтаю*
Покой и радость у креста“ (Гус. 4, 158, нов.—318. С. Д. С. 121. Г. В. 46. С. С. 96. Пр. Хр. 55. Д. П. 43). См. Гус. 106, 119, 128, 169, 185, 231, 245, 248, 259, 260, 285, 291, 305, 516. С. Д. С. 6, 43, 137, 138, 140, 151, 173, 184, 186, 205, 206, 234, 241, 245, 246, 260, 332, 349,

351, 256, 369, 394, 403. Г. В. 23, 62, 74, 88, 90, 123, 135, 137. С. С. 1, 11, 46, 60, 91. Пр. Хр. 30, 37, 57, 66, 80, 82. Д. П. 31, 60. Г. 11, 23, 29, 34, 35, 38, 44, 48. № 1, 51, 54, 59.

Объяти. См. „Зижду", „Зиждитель".

Обѣтъ. **„Спаситель прими мой обѣтъ**
Совершенный по волѣ святой;
Да въ сердцѣ храню Твой *завѣтъ*,
Безропотно въ жизни земной" (Гус. 357; нов.—437. С. Д. С. 298. Г. В. 153). См. Гус. 265. С. Д. С. 213, 295, 297. Г. В. 148, 144, 150, 152.

Обѣтованіе. **„Не ради почести и славы"...**
„Не ради благъ *обѣтованья*
Стремлюсь я, Боже, къ небесамъ" (Гус. 418; нов.—213).

Одесную. **„Храни меня, о Богъ всесильный"...**
„Всю жизнь со мной Ты *одесную*
Въ душѣ не поколеблюсь я
И въ этой мысли я *ликую*
Душа покоится моя" (Гус. 65; нов.—274. С. Д. С. 4. См. 48, 70, 76, 141, 373. Г. В. 12, 95, 103, 110. С. С. 5. П. С. 34. Пр. Хр. 34, 73. Д. П. 26, 28, № 4, 6 и П. С. 90).

Одѣяти. **„Воспой Всевышняго Творца"...**
„Тамъ выше бурей и морей
Одѣянъ тихою зарей,
Царитъ нашъ дивный Богъ спокойно" (Гус. 74; Нов. 147. С. Д. С. 24).

Озарить. **„Господь, ты свѣтъ во тьмѣ"...**
„Ты духъ мой *озарилъ*
И въ небо путь открылъ" (Гус. 112; Нов. 270. С. Д. С. 79. См. Гус. 9, 102, 107, 178, 388, 246. С. Д. С. 53, 57, 58, 94, 103, 148, 246, 288, 313, 324, 353, 366, 390. Г. В. 23, 204. С. С. 32. Д. П. 10, 63, 90. Г. 12, 17, 26, 33, 35, 42, 45.

Осанна. **„Хоть мы слабы, мы поможемъ"...**
„О, *осанна* Божью Сыну
Ибо онъ такъ любитъ насъ" (Гус. 423. нов.—347. См. „Аллилуія", а также С. Д. С. 211. Г. В. 66, 144. Д. П. 39.

Осѣнить. **„Вотъ ночь ужъ наступила"...**
„Но и теперь всесильный,
Любовію обильный
Ты *осѣни* меня" (Гус. 374; Нов. 492. С. Д. С. 314. Г. 40). См. Гус. 35, 39, 101, 142, 418. С. Д. С. 19, 277, 349, 353. Г. В. 157. Д. П. 2, 8, 63, 1, 23, 45. № 90.

Отверзать. **„Вражду житейскую разсѣявъ“...**
„Свершилось чудо и нежданно
Отверзлись дѣтскія уста“ (Гус. 556, 3).

или: **„Живъ Христосъ, Спаситель мой“...**
„*Возгласитъ* Его труба
И *отверзутся* гроба“ (С. Д. С. 87. Г. В. 177. Д. П. 30. Г. 58. См. С. Д. С. 64, 217. Г. 15, 47).

Отринуть. **„О душа отрада!“**
„Поборю, *отрину*
И на вѣкъ покину
Жизни суету“ (С. Д. С. 216. Г. 25. См. Пр. Хр. 84. Г. 45).

Отнынѣ. **„Хвала Тебѣ“!..**
„*Отнынъ* я въ служенье
Тебѣ хочу отдать всѣхъ дней теченье“ (Гус. 94; нов. 179).

или: **„Господь судебъ моихъ правитель“...**
„*Отнынъ* буду я покоя
Въ Тебѣ одномъ, Христе, искать“ (С. Д. С. 107. Г. В. 56. Д. П. 17. См. Гус. 225. С. Д. С. 43, 383. № 2. Ц. Ш. 2.

Отче. **„Я усталъ, иду къ покою:**
Отче, очи мнѣ закрой,
И съ любовью надо мною
Будь хранитель вѣрный мой“! (С. Д. С. 310).

Пажить. **„Пастырь мой, Господь Всесильный“.**
„Съ Нимъ нужды не знаю я
И на *пажити* обильной
Онъ покоитъ Самъ меня“ (Гус. 66; нов. 13. С. Д. С. 375)

Перстъ. **„По всей землѣ царствуетъ слава“...**
„Когда я смотрю на творенье
Перстовъ Твоихъ, Боже святой,
То я прихожу въ изумленье
Отъ дивной любови Твоей“ (Гус. 63; нов.—25. С. Д. С 2).
См. Гус. 113. Г. В. 8.

Плевы(плевелы). **„Въ Тебѣ надежду полагаю“...**
„Да въ вѣчномъ срамѣ погрузятся,
Которые мнѣ ищутъ зла,
„Да на главу ихъ обратятся
Коварства, *плевы*[1]) и хула“ (Г. В. 14).

[1]) Вмѣсто „плевелы“ рифмоплетъ-сектантъ, для сохраненія размѣра стиха, употребилъ здѣсь слово „плевы“— множественное число отъ слова „плева“, что значитъ: тончайшая пластинка, перепонка. Такимъ образомъ въ этомъ стихотвореніи получилась слѣдующая безсмыслица: „да на главу ихъ (т. е. враговъ) обратятся, коварство, *перепонки (?)* и хула“...

Повѣдать. „**Въ Тебѣ надежду полагаю**“...
„Среди народа *велегласно*
Повѣдую хвалу Твою“ (Гус. 71; нов.—245. С. Д. С. 16).
См. Г. В. 15.

Подъяти. „**Великъ нашъ Богъ**“!..
„Когда въ слезахъ *подъемлемъ* взоръ
Къ Нему съ молитвой о прощеньѣ,
Онъ скоро совѣсть отъ укоръ (?)
Очиститъ и подастъ спасенье“ (С. Д. С. 34. Г. В. 21. Пр. Хр. 1). См еще Гус. 171.

Почто. См. слово —„**Вотще**“.

Пріяти. „**Прими хвалу благодаренья**“!
„Съ слезами радости спасенья
„Отъ язвъ Твоихъ[1]) *пріемлю я*“ (Гус. 84; нов.—176. С. Д. С. 49. Пр. Хр. 78. Д. П. 45.) См. Гус. 129, 165. С. Д. С. 39, 110, 153, 261, 285, 286, 403. Г. В. 5. С. С. 45, 58, 91. Пр. Хр. 72. Г. 51. № 56.

Призрѣти. „**Я къ Тебѣ, Творецъ, взываю**“...
Призри свыше Царь вселенной.
Отъ меня не отвратись“ (С. Д. С. 129. Г. В. 55. Д. П. 52).

Простирати. „**Простри покровъ Свой надо мной**
Христосъ Господь, Спаситель мой“! (Гус. 177; нов.—276. С. Д. С. 146. Г. В. 136. Пр. Хр. 94).

Пря. „**Я буду сердцемъ и устами**“...
„За то Тебя прославлю, Боже,
Что *прю* мою Ты разсудилъ“ (Г. В. 9).

Разверзати. „**Отче нашъ благослови**“...
„*Ты разверзи* намъ сердца
И посѣй Твои слова“ (Д. П. 72. См. Г. В. 192. Д. П. 35).

Рамо. „**Тотъ, кто живетъ преисполненный вѣрой въ Всевышняго**“...
„Онъ *осѣнитъ раменами* тебя,
Простретъ Свои крылья въ охрану твою“? (С. Д. С. 19. Ш. Ш. 2).

Рещи. „**Боже святый, Зиждитель всего**“...
И создавъ человѣка, *Ты рѣкъ (?)*
„Не добро, чтобъ онъ былъ одинокъ,
Сотворилъ же ему и жену!“ (Г. В. 155).

или: „**Своими путями усмотритъ Господь**“...
„Не падай же духомъ! — усмотритъ Господь:

[1]) Въ „Собраніи духовныхъ стихотвореній“, вмѣсто „Твоихъ“—„своихъ“ (?).

Что *рекъ* Онъ, то сильно"... (С. Д. С. 235. Гус. 286).
См. „Брашно".

Се. **„Господь мой Ты жизни свѣтъ"...**
„Се человѣкъ! безмолвенъ Онъ,
Какъ *агнецъ*. Царь нашъ въ поруганьи
Вѣнцомъ терновымъ изъязвленъ" С. Д. С. 73. Г. В. 106. Пр. Хр. 36).

или: **„Когда, Христе, Ты смерть Свою ученикамъ явилъ"...**
„Взявъ хлѣбъ, благословилъ,
И, преломивъ, раздалъ имъ всѣмъ,
Къ нимъ говоря *сіе*:
Примите и ядите всѣ
Се тѣло есть мое...
„Примите, пейте изъ нея
Всѣ, ибо *сія* кровь Моя!
За многихъ изливаема
Въ прощеніе грѣховъ!
Се Новый Мой завѣтъ въ крови,
Вамъ въ завѣщанье
Въ Мое сіе творите вы
Воспоминанье!" (С. Д. С. 79. Г. В. 154. Д. П. 83). См. Г. В. 88. Пр. Хр. 7.

Сей, сія, сіе. **„Кто, сей висящій, какъ злодѣй?"**
Къ кресту проклятья пригвожденный" (С. Д. С. 76. Г. В. 110. Пр. Хр. 73).

или: **„Кто, кто сіи и кѣмъ облечены?"** (С. Д. С. 345, С. С. 87. № 37). См. „Се" 2-й примѣръ. См. также: С. Д. С. 6, 49, 50, 58, 66, 73, 76, 86, 90, 106, 108, 138, 142, 209, 230, 232, 287, 288, 295, 299, 301, 305, 306, 307, 309, 318, 325, 350, 352. Г. В. 18, 33, 35, 37, 84, 87, 132, 140, 150, 155, 156, 196, 199, 202. С. С. 41, 45, 48, 52, 54, 92. П. С. 15. Пр. Хр. 39, 83, Д. П. 14, 20, 35, 54, 57, 58, 61, 66, 68, 69, 71, 77, 84, 87, 88, 89. Г. 9, 15, 18, 28, 31, 34, 38, 39, 45. № 58.

Словеса. **„Води меня, мой Искупитель"...**
„Господь, учижъ меня во свѣтѣ
Словесъ Твоихъ всегда ходить" (С. Д. С. 110. С. С. 58).

Скудели. **„Почто народы взволновались"...**
„*Жезломъ* желѣзнымъ упрявляя
Спасенье вѣрныхъ совершай,
А непокорныхъ истребляя
Равно (?) *скудели* сокрушай" (Г. В. 2).

Сонмъ. **„Издали намъ сіяетъ страна“...**

„Тамъ безчисленный *сонмъ* тѣхъ святыхъ,
Что отъ Духа объяты огнемъ.
Воспѣваютъ Христову любовь“ (С. Д. С. 328. Г. В. 72, С. С. 29. Л. С. 8. № 42). См. С. Д. С. 48, 58, 275, 328, 336, 349. С. С. 5. Г. 23. № 4.

Стезя. **„Будь вождемъ Ты намъ“...**

„По Твоимъ *стопамъ*
Мы спасенія *стезею*
Намъ указанной Тобою
Вмѣстѣ въ вѣчный домъ
О, Христе, пойдемъ“... Гус. 156; нов.—324. С. Д. С. 135. Г. В. 60. Г. 24. См. Гус. 56, 59, 86, 96, 268, 376, 460. С. Д. С. 7, 37, 51, 65, 158, 217, 246, 286, 312, 351, 366, 375, 413. Г. В. 24, 99. Д. П. 46. Г. 7, 8, 13, 16, 33, 38, 47.

Стогны. **„У водъ вавилонскихъ печалью томимы“...**

Въ слезахъ мы сидѣли, тотъ день вспоминая,
Какъ врагъ разъяренный по *стогнамъ Салима*
Бѣжалъ, все огню и мечу предавая“ (Гус. 78).

Стопы. См. „Стезя“

Студъ. См. „Купно“.

Стяженіе. **„Я сердцемъ въ небѣ обитаю“**

„Теперь я Твой, Господь Спаситель
На вѣкъ *стяженіе* Твое“ С. Д. С. 109. Г. В. 38. С. С 37. Пр. Хр. 85. Д. П. 32. См. С. Д. С. 119, 202, 333, 319, 326. Г. В. 44, 65, 90, 122, 146. Пр. Хр. 7, 63, 80, 81.

Стяжать. **„Дай святость мнѣ, Боже“...**

„Дай чистое сердце
И духъ правый мнѣ,
Все бросивъ земное
Стремиться къ Тебѣ
Быть къ Царству готовымъ
Миръ, святость *стяжать*“ С. Д. С. 132. Г. В. 59. С. С. 30. № 67. См. С. Д. С. 5, 216, 313, 349, 354. Г. 12, 23, 25, 50.

Сущій. **„О Ты пространствомъ безконечный“...**

„Духъ всюду *сущій* и единый
Кому нѣтъ мѣста и причины
Кого никто постичь не могъ“ Гус. 1. С. Д. С. 44, 1. См. С. Д. С. 8, 61, 156. Г. В. 183. Д. П. 1.

Сый. **„О еслибъ тысячью устами“...**
„Святая Тройца, Богъ единый,
И неба и земли Творецъ,
Сый безъ начала и кончины
Хвала Тебѣ, благой Отецъ!“ (Г. В. 26. С. С. 7. П. С. 12. Пр. Хр. 97. Д. П. 22. Г. 97).

Сѣнь. **„Пустыней знойной утомленъ**
Подъ *сѣнь* креста иду.
Отъ міра скорби удаленъ
Гдѣ лучше *сѣнь* найду?“ (Гус. 272; нов.—316. С. Д. С. 221. С. С. 84. П. С. 8. № 63). См. С. Д. С. 233, 352. Г. 43. № 90.

Терніе. **„Придите, смотрите, какую кончину**
Нашъ грѣхъ уготовилъ предвѣчному Сыну:
Вотъ руки, вотъ ноги, вотъ сердце пронзенно,
Вотъ *терніемъ* страшно чело изъязвлено!“ (Гус. 192; нов. 96. С. Д. С. 68. Г. В. 101. Пр. Хр. 43. Д. П. 41). См. Гус. 25, 39. С. Д. С. 93. Г. В. 126. С. С. 67, 99. Л. С. 5. № 29.

Тимпанъ. **„Въ дни полные печали“...**
„Тамъ вопрошали насъ *тираны:*
Почто мы плачемъ и грустимъ
Возьмите гусли и *тимпаны*
И пойте нашъ Ерусалимъ“ (Г. В. 19). См. Г. В. 17.

или: **„Въ Египтѣ тьма“...**
„Кругомъ чудесные фонтаны
Играютъ свѣтлою струей,
Звучатъ и *цитры и тимпаны*
Въ раскатахъ пѣсни хоровой“ (Гус. 56).

Трапеза. **„Благослови, Господь Отецъ“.**
На сей *трапезѣ* даръ святой“. (Гус. 364; нов. — 472. С. Д. С. 305. Г. В. 195. Д. П. 68). См. Гус. 66. С. Д. С. 7, 575.

Тщаніе. **„Христе даруй душѣ моей“...**
„Даруй, чтобъ съ *тщаніемъ* всегда
Свой долгъ я исполнять старался“ (С. Д. С. 114. Г. В. 40).

Тщатися. **„Прійди другъ къ Іисусу“...**
„Возьми крестъ свой и слѣдуй“
Въ путь узкій за Христомъ.
Идя за Нимъ, не сѣтуй,
Но *тщись* итти съ крестомъ“ (С. Д. С. 172. Г. В. 67, С. С. 40. Д. П. 85). См. С. Д. С. 240. Г. В. 12, 14. Пр. Хр. 71.

Упованіе. **„Живъ Христосъ Спаситель мой**
Свѣтъ души и *упованье*“! (Гус. 211; нов. 415. С. Д. С.

87. Г. В. 177. Пр. Хр. 46. Д. П. 30. Г. 58. См. Гус. 11, 26, 159, 171, 331. С. Д. С. 89, 96, 6, 141, 149, 246, 378. Г. В. 51, 95, 179. С. С. 24, 72, 89. Пр. Хр. 9, 34, 82. Д. П. 28, 31. Г. 22, 27, 35, № 21, 26, 28.

Уповать. **„Всѣ къ труду“!...**
Бодрствуй и молись!
Уповай, трудись,
Доколѣ нашъ Господь придетъ“! (Гус. 335; нов. 332. С. Д. С. 76, № 44). См. Гус. 284, 329, 469. С. Д. С. 23, 28, 116, 126, 233, 261, 265, 367, 369. Г. В. 2, 18, 42, 51. С. С. 53. Пр. Хр. 9. Д. П. 37. Г. 5, 36, 37, № псал. 90.

Узы. **„Когда я слышу о Христѣ“...**
„О какъ несчастливъ былъ бы я,
Когда бъ не Ты отъ *узъ*
Грѣхъ освободилъ меня,
Спаситель мой Іисусъ“! (Гус. 109, нов.—195. С. Д. С. 50. Г. В. 202. С. С. 92. Д. П. 88).

Хощу. **„Отъ сна, я вставши, предъ Тобой“...**
„Пошли мнѣ Духа *благодать*
Ходить въ Твоей тропѣ
А *коль* мнѣ *схощешь* жизнь прервать,
Прими мой духъ къ Себѣ“! (Г. В. 193. Д. П. 64).

Чадо. **„О еслибъ тысячью устами“...**
Кто съ чудной благостью, съ терпѣніемъ
Мой путь ко благу направлялъ?
Кто всѣ грѣхи покрылъ проценьемъ
И *чадомъ* Божіимъ назвалъ“? (Гус. 80, нов.—148. С Д. С. 39, Г. В. 26. С. С. 7. П. С. 12. Пр. Хр. 90. Д. П. 22. Г. 60. № 56). См. Гус. 112. 157, 178. С. Д. С. 53, 58, 70, 120, 148, 217, 241, 247, 260, 284, 312. Г. В. 45, 103, 141. Пр. Хр. 52, 79, Д. П. 42, 79, 90. Г. 3, 12, 13, 29, 35, 49.

Чаю. **„Что намъ даетъ блаженство и покой“?...**
„Господь нашъ Богъ, къ Тебѣ идемъ съ мольбою;
Будь Ты одинъ путь жизни и спасенья
Чтобъ человѣкъ не *чаялъ* избавленья
Заслугой дѣлъ; за гордою мечтой
Погибель, смерть (Гус. 255, нов.—96. С. Д. С. 199. Г. В. 11. Пр. Хр. 75). См. С. Д. С. 138, 325. Г. 39. 52.

Чертогъ. **„Есть обитель сіяньемъ полна“...**
„Ни печалей земныхъ, ни тревогъ
Въ той обители нѣтъ и слѣда;
Вѣчной радостью полонъ *чертогъ*“ (Гус. 391, нов.—392.

С. Д. С. 333. Г. В. 74. С. С. 26). См. Гус. 67, 110, 232, 376, 544. С. Д. С. 8, 36, 58, 62, 175. Г. В. 68, 88, 134, 184. С. С. 17. Пр. Хр. 86. Д. П. 15, 56, 17. № 62.

Ю (отъ славянскихъ: и, я, е, онъ, она, оно). **„Къ Тебѣ, о, Боже! простираю“...**
„Возводишь душу Ты отъ ада
Вселишь *ю* въ вѣчный Свой покой“ (Г. В. 16).

Юдоль. **„Господь, когда придешь Ты Самъ“...**
„Христосъ Спаситель мой и свѣтъ
И вѣрный вождь въ *юдоли* бѣдъ“ (С. Д. С. 339. Г. В. 87. С. С. 42. Пр. Хр. 83. Д. П. 20). См. Гус. 532. С. Д. С. 43, 48, 56, 60, 90, 103, 111, 148, 270, 291, 300, 333, 351, 362, 412. Г. В. 32, 162, 180, 182, 186, 204. С. С. 5. Пр. Хр. 18, 23, 50. Д. П. 5. 10, 18, 74, 89, 90, Г. 38. № 4.

Яко. **„Блаженъ, кто Господа боится“...**
„*Сіе зря,* грѣшникъ вострепещетъ
И гнѣвъ по сердцу разольетъ
Зубами, зляся, поскрежещетъ
И весь растаетъ, *яко* ледъ“ (Г. В. 18).

Ясти. См. 2-й прим. „Се“.

Θиміамъ. **„Ты мнѣ Отецъ, а не судья“...**
„Не нуженъ мнѣ Ваалovъ храмъ,
Астартѣ жертвъ не возжигаю,
Тебя единаго я знаю,
Тебѣ я жгу свой *θиміамъ*“ (Гус. 68, нов.—267. С. Д. С. 9).
См. 69, 70, 134. С. Д. С. 14, 15, 155.

Итакъ, вотъ сколько церковно-славянскихъ словъ въ молитвенныхъ пѣсняхъ сектантовъ. Огромное большинство изъ этихъ словъ, безъ сомнѣнія, совершенно для нихъ не понятно, однако сектанты пользуются пѣснями, содержащими въ себѣ эти слова, какъ молитвенными. Если бы сектанты заучили значеніе хотя бы тѣхъ церковно-славянскихъ словъ, какія находятся въ сборникахъ ихъ молитвенныхъ пѣсней, они могли бы очень хорошо понимать и все православное богослуженіе, совершаемое на родномъ имъ церковно-славянскомъ языкѣ; указывать же на совершеніе нашего богослуженія на совсѣмъ будто для нихъ непонятномъ языкѣ, какъ на причину отпаденія отъ Церкви, и потомъ пользоваться тѣмъ-же славянскимъ языкомъ въ своихъ молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ, это значитъ говорить неправду и противорѣчить самому себѣ.

Но, кромѣ того, въ сборникахъ молитвенныхъ сектантскихъ пѣсенъ есть много словъ совершенно не русскихъ, иностранныхъ, которыя тоже большинству сектантовъ совершенно не понятны. Укажемъ хотя бы на слѣдующія.

Арфа. **„Есть другъ у маленькихъ дѣтей“...**
„Есть пѣснь для маленькихъ дѣтей
Высоко въ свѣтлыхъ небесахъ!
Тамъ *арфа* сладостно звучитъ,
Хвалебный раздается *гимнъ*“.

Геній. См. **„Десница“.**

Гимнъ. См. **„Арфа“** или **„Горѣ“.**

Гирлянда. См. **„Аккордъ“.**

Діадима **„Хвалите Господа и пойте“.**
„Даетъ звѣрямъ и птицамъ пищу
И насѣкомымъ и червямъ,
Такъ рубище даруетъ нищимъ
Какъ *Діадиму* и царямъ (Г. В. 20).

Драхма. **„Пастырь добрый идетъ“...**
„*Драхма* дорогая
Вновь *обрѣтена*
Изъ земли и мрака
Поднята она“ (С. Д. С. 189. С. С. 86. П. С. 14. № 59).

Планета. **„Покорно предайся божественной волѣ“...**
„Не сѣтуй. Кто прежде временъ существуетъ,
Кто правитъ съ премудростью тьмами *планетъ*,
Кто вихрямъ и морю предѣлъ указуетъ,
Тотъ путь безопасный и намъ обрѣтетъ“ (Гус. 291; нов.—73. С. Д. С. 241. Пр. Хр. 79. Д. П. 67).

Символъ. **„Среди невѣрья и порока“...**
Надѣнемъ, братья, шлемъ спасенья,
Какъ *символъ* Божіей любви
И возвѣстимъ мы избавленье
Людямъ въ спасительной крови“ (Гус. 315; нов.—338. С. Д. С. 274).

Сфера. **„Новыя пѣсни мы составили“...**
„Земля вся возобновится
Въ красотѣ славы своей,
Ново небо намъ явится
Въ пространствѣ *сферы* всей“ (Г. В. 17).

Раввуни. **„Онъ живъ! Онъ живъ“...**
„Марія тутъ въ волненьѣ
Стоитъ, скорбя душой;
Вдругъ видитъ въ изумленьѣ,
Господь стоитъ предъ ней.

Она Ему въ восторгѣ,
„*Раввуни*“, говоритъ
И возвѣщать о Немъ спѣшитъ“. (Гус. 214; нов.—431. С. Д. С. 388).

Руина. **„Порочный городъ суетной“...**
„Вотъ домъ и дверь среди *руинъ*
Открыть онъ умоляетъ“ (Гус. 508; нов.—310).

Тиранъ. См. **„Тимпанъ“.**

Цитра. См. **„Тимпанъ“**, примѣръ 2-й.

Эфиръ. **„Покоя, мой Творецъ, покоя!“**
„Я слышалъ тамъ въ поляхъ *лазури*,
Гдѣ свѣтелъ, какъ любовь, *эфиръ*,
Не воскипаютъ шумны бури
И вѣчно вѣетъ сладкій миръ“. (Г. В. 13).

Достаточно и приведенныхъ не русскаго происхожденія словъ, встрѣчающихся въ молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ сектантовъ, чтобы показать, что, не желая изучать родной славянскій богослужебный языкъ, какъ будто для нихъ совсѣмъ ужъ непонятный, и употребляя въ своихъ „псальмахъ“ дѣйствительно совершенно непонятныя для большинства изъ нихъ иностранныя, не русскія слова, сектанты положительно не правы, и если желаютъ быть послѣдовательны, *то должны отказаться отъ употребленія при богослуженіи и своихъ молитвенныхъ пѣсенъ, гдѣ очень много не только славянскихъ, но и иностранныхъ словъ.*

Указавъ на множество встрѣчающихся въ молитвенныхъ пѣсняхъ сектантовъ церковно-славянскихъ и даже иностранныхъ словъ, мы должны сдѣлать тотъ справедливый и безпристрастный выводъ, что не въ непонятности языка православнаго богослуженія нужно искать причину отпаденія сектантовъ отъ Церкви православной, нѣтъ,—ее прежде всего нужно искать въ томъ своеволіи и непослушаніи, которое во всѣхъ дѣлахъ ведетъ людей къ раздорамъ и гибельнымъ раздѣленіямъ. Послѣ же сдѣланнаго нами указанія на существованіе въ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсняхъ такого множества словъ церковно-славянскихъ и даже иностранныхъ, у сектантовъ совершенно отнимается всякое основаніе ссылаться на совершеніе богослуженія православнаго на славянскомъ языкѣ, какъ на причину отдѣленія ихъ отъ Церкви православной, иначе сектанты, говоримъ, если желаютъ быть справедливы и послѣдовательны, должны отказаться и отъ своихъ молитвенныхъ пѣсней.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отвергая многія истины православной вѣры, сектанты въ то же время, можно сказать, полусознательно исповѣдуютъ ихъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ. Нѣкоторыя, впрочемъ, изъ истинъ вѣры такъ ясно и опредѣленно въ нихъ изложены, что подчасъ является сомнѣніе въ искренности отрицанія ихъ сектантами. Невольно возникаетъ мысль, что какъ ни упорствуютъ сектанты въ отрицаніи истинъ православія, но противъ воли своей, въ лучшія минуты религіознаго ихъ настроенія, когда благодать Божія зоветъ отдѣлившихся къ единству вѣры, когда Христосъ стоитъ у дверей ихъ сердецъ, стучитъ и зоветъ ихъ къ Своей Церкви, они, быть можетъ, не сознавая этого, воспѣваютъ и восхваляютъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ то, надъ чѣмъ въ другое время неразумно издѣваются и что со злобой отвергаютъ въ православіи. Такъ нѣкогда непослушный Валаамъ, рѣшившій въ сердцѣ своемъ проклясть Израиля, благословилъ его (Числ. 22 гл.).

Постараемся взять на себя очень кропотливый трудъ изслѣдовать всѣ сектантскія молитвенныя пѣсни и показать, что сектанты очень многое изъ того, что отвергаютъ въ православіи, въ молитвенныхъ своихъ пѣсняхъ признаютъ, воспѣваютъ и восхваляютъ, какъ великую святыню вѣры. Не вразумятся ли этимъ хотя нѣкоторые изъ сектантовъ,—тѣ именно, что ищутъ истинну, ихъ же молитвенными пѣснями, которыя они такъ любятъ и которыми такъ дорожатъ, считая ихъ священными? Съ другой стороны, предпринятымъ трудомъ мы даемъ возможность, кому это нужно, поражать упорныхъ сектантовъ ихъ же оружіемъ: обличать ихъ заблужденія ихъ же молитвенными пѣснями.

О Св. Преданіи.

Не смотря на ясное ученіе Слова Божія о необходимости въ дѣлѣ вѣры и спасенія Св. Преданія, сектанты рѣшительно отвергаютъ его, ошибочно смѣшивая „апостольское“ преданіе съ преданіемъ „человѣческимъ“, несправедливо утверждая, что для нихъ достаточно одного Св. Писанія и т. п. Въ то же время въ своихъ молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ сектанты признаютъ и Преданіе.

Въ самомъ дѣлѣ, прежде всего, что такое сектантскія молитвенныя пѣсни, какъ не преданіе и притомъ преданіе именно человѣческое? Вѣдь, если кромѣ Св. Писанія сектанты ничего не признаютъ, то должны отвергнуть и свои сборники молитвенныхъ пѣсенъ, въ которыхъ содержатся извѣстныя истины вѣры и которые являются дѣйствительно преданіемъ человѣческимъ, такъ какъ не святые же Апостолы составляли эти пѣсни, а современные намъ люди, вожаки сектантовъ, напр., А. Сторожевъ, Ив. Прохановъ, Воронинъ, недавно сидѣвшій за мошеничество въ тюрьмѣ, Авраховъ и другіе. Далѣе,— обряды своего богослуженія (напр., крещенія, преломленія, брака) сектанты совершаютъ по извѣстному чину, пользуясь сборниками своихъ „псальмъ". Такимъ образомъ, отвергнувъ обряды, совершаемые Церковью по преданію апостольскому, они ввели выдуманные ихъ вожаками (преимущественно В. Павловымъ и В. Ивановымъ) обряды по преданію человѣческому.

Наконецъ, необходимость пользованія Преданіемъ въ дѣлѣ наученія вѣрѣ сектанты сами признаютъ, когда поютъ объ этомъ хотя бы въ слѣдующей пѣснѣ:

„День радостный почтимъ мы днесь,
День нашего освобожденья
Отъ адскихъ узъ грѣха плѣненья,
Тотъ день, въ коемъ Христосъ воскресъ.
О Томъ, Кто смерть за всѣхъ пріялъ,
Благовѣстите всѣ народы
Дѣтямъ и внукамъ въ родъ и роды,
Что смертію Онъ смерть попралъ". (С. Д. С. 85. Г. В. 175. Д. П. 56).

Думаемъ, что и самимъ сектантамъ понятно, что въ этой пѣснѣ они признаютъ и устный способъ наученія людей истинамъ вѣры, какой существовалъ въ то время, когда еще и самаго Писанія не было (отъ Адама до Моисея), но когда люди научались вѣрѣ въ Бога изъ поколѣнія въ поколѣніе устно, т. е. посредствомъ Св. Преданія, и не только научались, но достигали величайшей святости (Енохъ, Ной, Авраамъ и др.) и спасенія. Этотъ способъ наученія истинамъ вѣры существовалъ и у многихъ народовъ въ первыя времена христіанства, которые не имѣли еще писаній св. Апостоловъ, но хранили вѣру Христову, проповѣданную ими устно. Объ этомъ, какъ мы уже знаемъ, свидѣтельствуетъ и св. Ириней, жившій во 2 вѣкѣ по Рождествѣ Христовомъ и многіе другіе св. отцы Церкви.

Итакъ, отвергая Св. Преданіе, какъ источникъ христіанскаго вѣроученія, сектанты сами же въ приведенной пѣснѣ признаютъ его.

О Св. Церкви.

Совершенно безсильные доказать, что ихъ общество есть „единая, святая, соборная и апостольская Церковь", сектанты въ бесѣдѣ объ истинной Церкви Христовой ни о чемъ такъ охотно не говорятъ, какъ о слабостяхъ и порокахъ православнаго народа, на основаніи которыхъ, они считаютъ нашу Церковь не святой, а порочной, заблудшей, почему, говорятъ сектанты, они и отдѣлились отъ нея, выйдя изъ среды нечестиваго народа православнаго, согласно словамъ св. ап. Павла: „выйдите изъ среды ихъ и отдѣлитесь, говоритъ Господь, и не прикасайтесь къ нечистому" (2 Кор. 2; 17). Отдѣлившись отъ насъ, утверждаютъ сектанты, они и образовали „общество святыхъ", „святое братство", „святую церковь". Вотъ почему и въ молитвенныхъ своихъ пѣсняхъ они не иначе именуютъ свое общество, какъ „святою церковью", „предверьемъ неба". Такъ, напр., въ пѣснѣ: „*Извѣстна инѣ церковь живая*" они поютъ:

„Извѣстна мнѣ церковь живая,
Гдѣ сердцу отрадно такъ быть—
Семья то Христова *святая*
Люблю я съ ней Бога хвалить!

О, иди, иди, иди, иди!
О, другъ иди въ церковь живую—
Отрадно тамъ будетъ тебѣ,
Найдешь тамъ *семью ты святую!*
Иди вмѣстѣ пѣть о Христѣ!
О, странникъ, ты знаешь, что *миромъ*
Отъ церкви той вѣетъ всегда
Святые свидѣтели (?) съ клиромъ
Вѣщаютъ тамъ слово Христа.
О, церковь, ты неба предверье!" (Гус. 230; нов.—428. С. Д. С. 137).

Прежде всего, напомнимъ, что Церковь свята не по жизни своихъ членовъ, которые *всѣ* грѣшны, а потому, — что святъ ея Глава — Христосъ,—потому, что свято ея ученіе и потому, — что она имѣетъ освящающія отъ грѣховъ средства—св. таинства. Къ сожалѣнію, правда, что среди насъ есть порочные люди, но они не нарушаютъ святости всей Церкви и желающимъ не препятствуютъ спастись, какъ не нарушало святости первенствующей церкви присутствіе въ ней предателя Іуды (Іоан. 12; 6), изъ-за котораго Апостолы не оставили Христа, ибо они хорошо понимали ученіе Спасителя, что въ Его Церкви вмѣстѣ съ праведными будутъ существовать и грѣшники до самаго конца

міра. Объ этомъ Христосъ ясно училъ, напр., въ притчѣ „о плевелахъ", „о неводѣ и рыбахъ" (Мѳ. гл. 13-я) и въ другихъ притчахъ (1 Кор. 5; 9—10).

Сама жизнь сектантовъ показываетъ, что они—такіе же грѣшные люди, какъ и всѣ; слѣд., уходъ ихъ изъ православія нисколько не сдѣлалъ ихъ святыми. Правда, въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ они неоднократно именуютъ свое общество „святымъ", отъ котораго „вѣетъ всегда миромъ", которое составляетъ „предверье неба". Но кто же изъ знающихъ жизнь сектантовъ, гдѣ царятъ свойственные всѣмъ людямъ грѣхи и пороки, можетъ имъ повѣрить?

Объ отсутствіи среди сектантовъ мира лучше всего можетъ свидѣтельствовать безконечное, чуть не ежедневное дробленіе ихъ сектъ на многочисленные другъ другу враждебные толки, напр., „староштундисты", „новоштундисты", „духовная штунда", „штундисты воскресники", „штундисты субботники", „баптисты", „христіане пріемлющіе водное крещеніе по вѣрѣ", „адвентисты" и т. д. Это ли миръ, это ли любовь Христова въ ихъ мнимой церкви? Есть ли въ ней Христосъ? Отвѣтимъ словами одной изъ ихъ же пѣсенъ:

„Не тамъ Господь гдѣ вѣтръ волненья
Духъ раздѣленья возбуждаетъ;
Не тамъ Господь, гдѣ вихрь гоненья
Въ Него надежду потрясаетъ;
Но тамъ Господь, *гдѣ духъ общенья*
Духъ мира души наполняетъ". (Гус. 430; нов.—2; С. Д. С. 361).

Слишкомъ жестоко и сурово судя о грѣшникахъ изъ среды православныхъ, сектанты высказываютъ желаніе и даже требованіе совершеннаго удаленія ихъ изъ Церкви. Иные изъ сектантовъ въ своемъ судѣ надъ православными заходятъ такъ далеко, что считаютъ не желательнымъ и даже не возможнымъ вторичное принятіе въ лоно Церкви согрѣшившихъ, хотя и кающихся членовъ, примѣняя по отношенію къ нимъ, ложно толкуемыя, слова ап. Павла изъ его посланія къ Евреямъ: „невозможно... отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему (6; 6), забывая слова Христа Спасителя: „не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные" (Мѳ. 9; 12), ибо Я пришелъ призвать не праведниковъ, но грѣшниковъ къ покаянію (13 ст.) и приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ" (Іоан. 6; 37).

Но, являясь болѣе строгими къ грѣшникамъ изъ православныхъ, чѣмъ Самъ Господь, сектанты относятся слишкомъ снисходительно къ себѣ и своимъ согрѣшающимъ „братьямъ", что видно изъ ихъ молитвенныхъ пѣсенъ. Приведемъ хотя двѣ изъ нихъ.

„Роскошной листвою покрытый
Цвѣлъ садъ среди живыхъ долинъ
Его устроилъ именитый
И властный въ мірѣ господинъ.
И каждый годъ онъ неизмѣнно
Свой садъ прекрасный посѣщалъ
И, какъ растетъ онъ постепенно,
Съ любовью нѣжной наблюдалъ.

Среди другихъ произрастала
Въ саду смоковница одна:
Два года сряду не давала
Плодовъ хозяину она.
По своему обыкновенью
Онъ въ третій годъ приходитъ вновь
И не находитъ, къ удивленью,
Опять въ ея вѣтвяхъ плодовъ.

Тогда душевно огорченный,
Онъ виноградарю сказалъ:
„Съ надеждой въ сердцѣ затаенной
Я до сихъ поръ все ожидалъ,
Что плодъ живой для господина
Смоковница произведетъ,
Но что же это за причина?
Она плодовъ мнѣ не даетъ.

И нынѣ взоръ мой не встрѣчаетъ
На ней ни смоквы ни цвѣтовъ;
Зачѣмъ тутъ землю занимаетъ
Она? Сруби ее для дровъ".

Садовникъ, полный сожалѣнья,
Сталъ господина умолять:
О, господинъ! Въ долготерпѣньи
Оставь ее на годъ опять.

Я это дерево оброю,
Ручьемъ бѣгущимъ обведу
И лѣтомъ подъ ея листвою,
Быть можетъ, смокви я найду.
А если будетъ все напрасно:
Она не станетъ смоквъ растить,
Твоя десница будетъ властна
Ее для пламени срубить". (Гус. 435; нов.—351; С. Д. С. 316; С. 100).

Въ этой пѣснѣ, представляющей собою переложеніе притчи Спасителя о безплодной смоковницѣ (Лук. 13; 6—9), высказывается сектантами уже иной взглядъ на согрѣшающихъ,—очевидно, потому, что здѣсь имѣются въ виду свои „братья". Такой же взглядъ на согрѣшающихъ высказываютъ сектанты и въ слѣдующей пѣснѣ:

„Девяносто девять овецъ въ тиши
Паслись на злачныхъ лугахъ,
Но одна заблудилась въ страшной глуши
Въ невѣдомыхъ, дикихъ горахъ,
Вдали отъ охраны родимыхъ воротъ,
Вдали отъ Пастырскихъ нѣжныхъ заботъ.
„Господь, девяносто девять тутъ всѣ,
Всѣ овцы, кромѣ одной".
Но Пастырь сказалъ: „ее жалко Мнѣ,
Я пойду за Моею овцой
И хоть тяжкій Мнѣ путь предстояло бъ пройти,
Но хочу дорогую овцу Я спасти".
Никто изъ спасенныхъ ту ночь не видалъ,
Въ которую Пастырь ходилъ,
Когда за заблудшей, среди мрачныхъ скалъ,
Онъ въ сильную бурю бродилъ.
Надъ зіяющей бездной стонала она,
И Онъ ее съ радостью взялъ на плеча.
„Господь, но зачѣмъ весь слѣдъ Твой въ крови
На землѣ, гдѣ Ты прошелъ?"
„Для заблудшей Я пролилъ ее изъ любви,
Предъ тѣмъ, какъ овцу Я нашелъ!"
„Господь, какъ Ты руки Свои пронзилъ?"
„Я ими средь тернія путь проложилъ".
И покрывши звукъ грома въ ночную грозу,
Голосъ къ райскимъ проникъ вратамъ:
„Парадуйтесь, вотъ Я нашелъ овцу!
Я принесъ пропавшую вамъ".
И вторили ангелы пѣснѣ той,
Огласивъ небеса своей хвалой". (С. Д. С. 93).

Въ пѣснѣ: **„Идите, скажите Христовымъ друзьямъ"** сектанты поютъ:

„Но для серафимовъ, любимцевъ Творца,
Не для безпечальныхъ безгрѣшныхъ людей,
Воскресъ Онъ, чтобъ грѣшниковъ скорбныхъ сердца
Увидѣли славу Его алтарей" (Тимп. 34).

Въ свое оправданіе по поводу послѣдняго обвиненія ихъ въ непослѣдовательности, противорѣчіи и несправедливости по отношенію къ грѣшнымъ православнымъ сектанты часто говорятъ слѣдующее:

„то правда, что у насъ есть грѣшники, но у нихъ не такіе грѣхи, какъ у вашихъ православныхъ: у нихъ грѣхи невольные, которые поэтому могутъ быть прощены, а у васъ — произволи́ные, которымъ нѣтъ прощенія, ибо послѣ исповѣди и причастія ваши православные снова повторяютъ прежніе грѣхи, а апостолъ говоритъ: „невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся причастниками Духа Святого, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, и *отпадшихъ* опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и *ругаются Ему*“ (Евр. 6; 4 — 6). „Ибо если мы произвольно грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи, но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость гнѣва, готоваго пожрать противниковъ. (Евр. 10; 26—29). Слѣдовательно, говорятъ сектанты, наша церковь можетъ быть свята, а ваша не свята, а полна непрощенныхъ грѣшниковъ“.

Прежде всего нужно замѣтить, что приводимыя сектантами мѣста Св. Писанія о „произвольномъ“ грѣхѣ совершенно не приложимы ко *всѣмъ* православнымъ, снова согрѣшающимъ послѣ покаянія, ибо въ нихъ говорится объ исключительныхъ, необыкновенныхъ грѣшникахъ, именно — объ *„отпадшихъ“* отъ вѣры, которые *„распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“*, говорится о такихъ великихъ грѣшникахъ, которые *„попираютъ Сына Божія и не почитаютъ за святыню Кровь завѣта, которою освящены и Духа благодати оскорбляютъ“*. Ясно, что здѣсь говорится о совершенно невѣрующихъ, отпадшихъ отъ вѣры людяхъ, которые ругаются и надъ Христомъ и надъ Святымъ Духомъ, т. е. грѣшатъ „грѣхомъ къ смерти“, произнося „хулу на Духа Святого“. Ясно, что здѣсь рѣчь о хулителяхъ Бога, какими, конечно, всякій здравомыслящій сектантъ не можетъ назвать православныхъ, которые грѣшатъ по слабости воли хотя бы и послѣ покаянія, и не хулятъ Бога.

Затѣмъ, когда сектанты говорятъ, что члены ихъ общины грѣшатъ, но только грѣхомъ *невольнымъ*, то въ этомъ случаѣ они не только говорятъ очевидную для всѣхъ неправду, но и сами себя обличаютъ своими молитвенными пѣснями. Такъ, напр., въ одной изъ нихъ они поютъ:

„Сбрось, душа, свой страхъ грѣховный
И возвысь свой духъ къ Христу,
Нѣтъ нужды, что грѣхъ твой вольный
Ввергъ тебя въ нечистоту.

Не страшись, лишь вѣруй только
И мужайся о Христѣ,
Ибо Онъ былъ мученъ горько
Лишь за грѣшныхъ на крестѣ!

Онъ съ тебя снялъ согрѣшенья
И на плоть Свою пріялъ,
Чтобъ грѣховъ дать отпущенье,
Онъ Себя на жертву далъ". (С. Д. С. 161. Г. В. 52. Д. П. 52).

или: **„Боже, праведный прости**
Грѣхъ мой *вольный* и невольный
Разрѣши и отпусти
Заблужденья плоти дольней". (С. Д. С. 197. Г. В. 92).

Такимъ образомъ, утвержденіе сектантовъ, что Церковь Православная не свята, въ виду произвольно согрѣшающихъ членовъ ея, не основательно, а заблужденье сектантовъ, будто они грѣшатъ только грѣхами невольными,—ложно и опровергается ихъ же молитвенными пѣснями.

Въ пѣснѣ: **„Христосъ—основа Церкви"** сектанты поютъ о ней:

„Терзаема раздоромъ,
Грѣхомъ угнетена
Невѣрностью предъ міромъ
Теперь посрамлена
Но гласъ святыхъ взываетъ,
Не смолкнетъ ихъ мольба,
Доколѣ свѣтлымъ утромъ
Смѣнится ночи тьма...
И здѣсь она въ общеньи
Съ Отцомъ и со Христомъ
И облакомъ объята
Свидѣтелей кругомъ" (П. Хр. 66).

Въ высшей степени интересна пѣсня, помѣщенная въ сборникѣ „Пѣсни Христіанина", подъ № 79: въ ней сектанты проводятъ совершенно православный взглядъ на Церковь Христову, какъ состоящую изъ людей не только изъ всѣхъ народовъ, но изъ живыхъ *и умершихъ*, причемъ поютъ и о томъ, что *умершіе святые*, находясь на небѣ, *молятся* о грѣшныхъ людяхъ, живущихъ на землѣ. Вотъ эта пѣсня:

„Не храмъ, не золотое зданье,
Не кругъ отобранныхъ друзей,—
Христова Церковь есть собранье
Крестомъ искупленныхъ людей.—
Собранье душъ, теперь нашедшихъ
Прощенье тягостныхъ грѣховъ;
Собранье душъ временъ прошедшихъ
И ожидаемыхъ вѣковъ...
Собранье душъ съ пустыней юга,

Отъ западныхъ, восточныхъ странъ,
Отъ сѣвера, гдѣ вѣчна вьюга
И страшенъ снѣжный ураганъ.
Собранье душъ изъ всѣхъ народовъ
Со всей земли и всякихъ царствъ,
Изъ тюремъ, изъ-подъ царскихъ сводовъ,
Изъ общинъ всѣхъ и всякихъ паствъ.
Собранье душъ, кто въ царствѣ рая
Слились въ блаженствѣ и хвалѣ,
Свои молитвы возсылая
О братьяхъ скорбныхъ на землѣ...
Та Церковь *вѣчна и едина...*
Хотѣлъ бы въ Ней я быть слугой,
Но слугъ тамъ нѣтъ. Прими, какъ сына,
Меня въ ту Церковь, Богъ благой!" (П. Хр. 79).

Такимъ образомъ, своими молитвенными пѣснями сектанты, съ одной стороны, подтверждаютъ ту истину, что для всякаго согрѣшающаго въ Церкви есть надежда на прощеніе, ибо всякій искренно кающійся человѣкъ можетъ быть прощенъ и спасенъ, кромѣ, конечно, нераскаяннаго грѣшника, „согрѣшающаго грѣхомъ къ смерти" (1 Іоан. 5; 16—17) и сказавшаго хулу на Духа Святого. Такому человѣку не простится ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ (Мѳ. 12; 31—32). Какъ не простятся грѣхи и тому, кто, отступивъ отъ „единой, святой; соборной и апостольской Церкви", умираетъ внѣ общенія съ нею, лишая себя благодатныхъ средствъ, которыя подаются въ св. таинствахъ Церкви. Съ другой стороны, вышеприведенными и многими другими пѣснями сектанты сами подтверждаютъ, что и въ ихъ общинѣ есть грѣшники, которыхъ они однако не должны отгонять отъ себя, поэтому нѣтъ сектантамъ извиненія въ томъ, что они будто бы изъ-за присутствія въ Православной Церкви грѣшныхъ и порочныхъ людей оставили святое православіе, для погибели своихъ несчастныхъ душъ. Наконецъ, въ третьихъ, сектанты сами поютъ, что Церковь состоитъ изъ живыхъ и умершихъ, и умершіе святые ходатайствуютъ на небѣ предъ Богомъ о людяхъ грѣшныхъ живушихъ на землѣ.

О священствѣ.

Однимъ изъ главныхъ признаковъ истинной Христовой Церкви служитъ существованіе въ ней законно избраннаго и поставленнаго чрезъ апостольское рукоположеніе священства.

Всѣ священныя лица, поставленныя на служеніе Церкви Апостолами или ихъ пріемниками-епископами, не сами себѣ присвоили эту

честь, но были законно избраны и поставлены на священническое служеніе чрезъ рукоположеніе законно же избранныхъ и поставленныхъ епископовъ,—чрезъ рукоположеніе, преемственно продолжающееся отъ временъ св. Апостоловъ до нашихъ дней и имѣющее продолжаться до скончанія вѣка, ибо такое рукоположеніе совершается чрезъ людей Самимъ Богомъ (Кор. 12; 28. Еф. 4; 11—14. Мѳ. 28; 20). Поэтому никто изъ мірянъ не долженъ, подъ страхомъ тяжкаго грѣха, присваивать себѣ, какъ это дѣлаютъ сектанты, права священства (1 Кор. 12; 29—30. Іак. 3; 1—2); иначе они уподобляются осужденнымъ Богомъ Корею, Даѳану и Авирону (Числ. гл. 19).

Эта истина, хотя и смутно, сознается самими сектантами. Такъ, въ одной пѣснѣ они поютъ о Христѣ и Его священствѣ слѣдующее:

„*Я виноградная лоза святая*"...
„*Я* васъ *избралъ*, не вы меня избрали,
И *Я поставилъ* васъ, дабы вы шли
И благодать Мою провозглашали
Отъ края и до края всей земли".
За то васъ ненавидятъ, что изъ міра
Избралъ Я васъ для Божьихъ дѣлъ святыхъ" (Гус. 48; нов.—296. С. Д. С. 273).

Наши сектанты не имѣли и не могутъ имѣть законнаго священства, ибо ихъ вѣра появилась недавно, и существующее у нихъ рукоположеніе не дѣйствительное, а священство самозванное. Никакой законный епископъ, какъ преемникъ Апостоловъ, никогда не рукополагалъ ихъ мнимыхъ „пресвитеровъ"; слѣдовательно, *исторически непрерывнаго, апостольскаго рукоположенія*, или поставленія у нихъ не было и нѣтъ; нѣтъ, слѣдовательно, и Церкви съ благодатными таинствами, совершаемыми священствомъ, нѣтъ поэтому и спасенія, а одна гибель навѣки, въ которую изъ корысти и тщеславія влекутъ ихъ ими же самовольно избранные и незаконно поставленные ихъ пресвитеры (2 Тим. 4; 3).

О молитвенномъ призываніи и почитаніи святыхъ.

Истина почитанія святыхъ основывается на понятіи о Церкви Христовой, какъ единомъ обществѣ живыхъ и умершихъ, подъ главенствомъ Самого Іисуса Христа (Лук. 20; 38. Еф. 1; 10, 22. Евр. 12; 22—24), находящихся въ постоянной любви и молитвенномъ общеніи между собою. А такъ какъ среди живыхъ и умершихъ есть менѣе и болѣе достойные члены Церкви (2 Тим. 2; 20), есть великіе грѣшники, есть и „друзья Божіи" (Іоан. 15; 14—15. Лук. 12; 4), есть и „святые" и грѣшники—хотя все же „сограждане святымъ" (Еф. 2, 19—20), то

въ чувствѣ сознанія великой своей грѣховности и виновности предъ Богомъ, въ чувствѣ смиренія мы и просимъ святыхъ, какъ друзей Божіихъ, о заступничествѣ и молитвѣ за насъ предъ Богомъ, ибо „много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Iак. 5, 16).

Въ необыкновенной гордости и самообольщеніи о своей праведности и близости ко Христу, а чрезъ Него и къ Богу, сектанты отрицаютъ молитвенное призываніе святыхъ. Между многими причинами этого отрицанія, между прочимъ, служитъ въ послѣднее время очень распространенный между сектантами чисто языческій взглядъ на загробное состояніе душъ человѣческихъ вообще и святыхъ въ частности. По убѣжденію многихъ сектантовъ, основывающемуся на ложномъ толкованіи слова Божія, всѣ умершіе, слѣдовательно, и святые не могутъ слышать нашихъ молитвъ, потому что они находятся со времени смерти своей и до всеобщаго воскресенія въ состояніи непробуднаго сна. Это заблужденіе сектантовъ опровергается не только св. Писаніемъ, изъ котораго видно, что всѣ умершіе, какъ святые, такъ и грѣшники, находятся въ состояніи сознанія и постояннаго бодрствованія (Екклез. 12; 7. 2 Мак. 15; 12—17. Лук. 16; 19—31. Откр. 6; 9. 7; 9—12 и др.), но и ихъ молитвенными пѣснями, въ которыхъ сами же сектанты поютъ, что святые

1) *блаженствуютъ* и *молятся, радуются* и *благодарятъ Бога*, напр., въ пѣснѣ: **„Боже, славимъ мы Тебя“...**

„Души праведныхъ, святыхъ,
Сонмы власти, силъ небесныхъ
Славятъ благость дѣлъ Твоихъ,
Дѣлъ великихъ и чудесныхъ,
Славятъ Бога и Отца,
Вседержителя Творца.

Гласъ Апостоловъ святыхъ
И пророковъ вдохновенныхъ,
Изъяснителей Твоихъ
Словъ премудрыхъ, драгоцѣнныхъ.
Съ ними мучениковъ рядъ
Всѣ Тебя *благодарятъ*“... (Гус. 85; нов.—165; С. Д. С. 48; С. С. 5; Нотный сборникъ 4).

или: **„Тяжки и печальны дни“...**

„Сколь блаженны тамъ ихъ (дѣтей) дни
У Спасителя ихъ друга!
Тамъ не будутъ знать они
Ни печали, ни недуга.

Тамъ отрада безъ конца,
Тамъ одно ихъ попеченье—

Предъ престоломъ ихъ Отца
Вѣчно изливать моленье.
Тамъ Господь нашъ ихъ пасетъ
Самъ съ любовью неизмѣнной,
И все время ихъ течетъ
Въ радости неизреченной" (Гус. 380; нов. — 490; С. Д. С. 320; Г. В. 189; Д. П. 19; Пр. Хр. 58).

2) Сектанты поютъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ о святыхъ, что они на небѣ *воспѣваютъ*, славя Бога, и *преклоняются* предъ Нимъ, напр., въ пѣснѣ:

„Издали намъ сіяетъ страна"...
„Тамъ безчисленный сонмъ тѣхъ святыхъ,
Что отъ духа объяты огнемъ,
Воспѣваютъ Христову любовь,
Преклонясь предъ Его алтаремъ. (Гус. 387; нов.—399. С. Д. С. 328; Г. В. 72; С. С. 29).

или: **„Есть ясный, лучшій міръ иной"...**
„Святые пѣсни тамъ *поютъ*,
Тамъ духи свѣтлые живутъ (Гус. 394; нов.—391. С. Д. С. 335; Г. В. 75. С. С. 27. См. еще: Гус. 85, 231, 377, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 395, 396, 398, 460, 541. С. Д. С. 321. С. С. 27).

Въ пѣснѣ **„Гора Сіонъ, гора святая"** сектанты поютъ о святыхъ небожителяхъ:

„*Несется тамъ*, не умолкая,
Звукъ пѣсни дивной, неземной,
И никакая рѣчь людская
Сказать не можетъ пѣсни той" (Гус. 396; нов.— 395).

или въ пѣснѣ: **„Я знаю обитель покоя"** поютъ:

„Я знаю обитель покоя,
Милльоны спасенныхъ Христомъ,
Съ вѣнками и вѣтками стоя,
Поютъ тамъ въ согласьи святомъ" (Гус. 392; нов.—410. См. еще: Гус. 380; нов.— 490),

или въ пѣснѣ: **„Есть чертогъ наслажденья для малыхъ дѣтей"** сектанты поютъ объ умершихъ дѣтяхъ:

„Тамъ уста ихъ *полны непрестанной хвалой!*
Чудный Божій чертогъ для дѣтей" (Гус. 544; нов.— 498).

3) Сектанты поютъ, наконецъ, что святые ожидаютъ и зовутъ насъ на небеса:

„О, Боже, дай мнѣ крылья вѣры,
Чтобъ вознестись къ Тебѣ"...

„Много святыхъ *ожидаютъ* тамъ насъ
Въ райской блаженной странѣ;
Голосомъ сладкимъ *зовутъ* они насъ
Отъ міра слезъ и скорбей!
Зовутъ они насъ, *зовутъ* они насъ
Въ свѣтлый тотъ „край поскорѣй!“ (С. Д. С. 392 Г. В. 53).

4) Въ одной изъ молитвенныхъ своихъ пѣсенъ сектанты прямо поютъ, что святые на небѣ молятся Богу о живущихъ грѣшникахъ на землѣ; это они поютъ въ пѣснѣ: **„Не храмъ, не золотое зданье“:**

„Христова Церковь есть собранье
Крестомъ искупленныхъ людей...
Собранье душъ, кто въ царствѣ рая
Слились въ блаженствѣ и хвалѣ,
Свои молитвы возсылая
О братьяхъ скорбныхъ на землѣ“ (П. Хр. 79).

Такимъ образомъ, не только св. Писаніе, но и молитвенныя пѣсни сектантовъ опровергаютъ ихъ заблужденіе о безуспѣшности и напрасномъ призываніи въ молитвѣ святыхъ, такъ какъ они будто спятъ, находясь въ состояніи безсознательнаго покоя до всеобщаго воскресенія: въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ сами же сектанты поютъ о святыхъ, что они *блаженствуютъ, молятся, радуются, благодарятъ, воспѣваютъ Бога, славятъ и поклоняются Ему, ожидаютъ и зовутъ насъ* въ обители Отца небеснаго, т. е. поютъ о полной сознательной и дѣятельной жизни святыхъ на небесахъ и даже объ ихъ молитвѣ о грѣшникахъ, живущихъ на землѣ.

О почитаніи и молитвенномъ призываніи Богородицы и Приснодѣвы Маріи.

Почитаніе и молитвенное призываніе христіанами Пресвятой Богородицы основано на той совершенно понятной для всѣхъ истинѣ, что Она родила по плоти Спасителя міра. Объ этомъ почитаніи и молитвенномъ къ Ней обращеніи всѣхъ христіанскихъ народовъ было предсказано еще въ Ветхомъ Завѣтѣ св. пророкомъ, который, прозрѣвая величіе Богоматери, изрекъ о Ней слѣдующее: „Слыши, Дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего... И дочь Тира съ дарами, и богатѣйшіе изъ народа будутъ *умолять* лице Твое... Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ, посему народы *будутъ славить Тебя во вѣки и вѣки*“ (Псал. 44; 10—18).

И въ Новомъ Завѣтѣ самъ ангелъ Господень назвалъ Ее „благодатной и благословенной между женами“ (Лук. 1, 28); такою же назвала Ее и праведная Елисавета, мать Іоанна Крестителя (ст. 14), и Сама Богоматерь сказала о Себѣ: „отнынѣ будутъ *ублажать* [1]) Меня всѣ роды“ (ст. 48).

Но сектанты, вмѣсто того, чтобы прославлять и ублажать Божію Матерь, не только отвергаютъ Ея приснодѣвство, но въ духовномъ ослѣпленіи своемъ нерѣдко поносятъ Ее самыми невозможными хулами. Впрочемъ, въ послѣднее время болѣе благоразумные изъ сектантовъ начинаютъ понимать свое заблужденіе. Среди, напримѣръ, херсонскихъ штундистовъ была даже попытка на одномъ изъ ихъ съѣздовъ установить праздникъ въ честь Пресвятыя Богородицы.

Истина почитанія Божіей Матери подтверждается не только вышеприведенными мѣстами св. Писанія и здравымъ разумомъ, но и молитвенными пѣснями сектантовъ, гдѣ они называютъ рожденіе Христа „чудеснымъ“, а Матерь Его именуютъ „Пречистою Дѣвою“, когда, напр., поютъ въ пѣснѣ: **„Боже, славимъ мы Тебя“...**

„Слава Тройцѣ во вѣкъ,
Духъ Святой, Отецъ Небесный,
Сынъ и Богочеловѣкъ,
Воплотившійся чудесно!“ (Гус. 85; нов.—165; С. Д. С. 48; С. С. 5; № 4).

или въ пѣснѣ: **„Съ небесъ пришелъ Я, чтобъ принесть“...**

„Васъ грѣшныхъ, ради, воплощенъ,
Пречистой Дѣвою рожденъ
Младенецъ, чудной жизни кладъ,
Источникъ вашихъ всѣхъ отрадъ“. (С. Д. С. 66; Л. С. 36; Г. 18; № 58).

или: **„Хвала Тебѣ, Христосъ, нашъ Спасъ,**
Что воплотился ради насъ,
Отъ *чистой Дѣвы* плоть пріявъ
И жизнь всѣмъ смертнымъ даровавъ“. (Гус. 94; С. Д. С. 58; Г. 17).

или: **„Вѣсти ангельской внемли“...**
„Прославлять Христа нашъ долгъ.
Человѣкомъ сталъ Самъ Богъ...
Вотъ къ концу вѣковъ рожденъ
Отъ *Маріи-Дѣвы* Онъ“. (Гус. 179; нов.—467).

Въ своихъ пѣсняхъ сектанты поютъ о „нѣжной“ любви Христа къ Своей Матери, и Іосифа съ Дѣвой Маріей называютъ „святою четою“.

—

[1]) Слово „ублажать“ означаетъ не только „прославлять“, „дѣлать блаженнымъ“, но и „просить“, „умолять“. Смотри „Словарь церковно-славянскаго языка. Изданіе Императорской Академіи Наукъ“ 1867 г.

Такъ въ пѣснѣ: **„Ты былъ юношей на свѣтѣ“** сектанты поютъ:

„Мать Свою *любилъ Ты нѣжно*
И не огорчалъ
И Іосифу прилежно
Дѣломъ помогалъ“. (Тим. 35).

Въ пѣснѣ же: **„Тихая ночь“** они поютъ:

„Дремлетъ все, лишь не спитъ
Въ благовѣніи *святая Чета;*
Чуднымъ младенцемъ полны ихъ сердца,
Радость въ душѣ ихъ горитъ“ (Пѣсни Христа 90).

Но особенно торжественно и сердечно прославляютъ сектанты Богоматерь въ одной изъ молитвенныхъ ихъ пѣсенъ, напоминающей собою акаѳистъ Пресвятой Богородицѣ. Эту пѣсню мы приведемъ цѣликомъ:

„Радуйся, радуйся, Божія Мать!
Радуйся! Богъ и Господь нашъ съ Тобою!
Вѣчно съ Тобою Его благодать!
Съ радостной будутъ *всѣ люди* душою
Въ роды и роды Тебя величать,
Славить Мать Божію вѣчной хвалою!

Радуйся, Богомъ избранный сосудъ!
Радуйся, давшая Богу рожденье!
Въ міръ чрезъ Тебя за кровавый Свой трудъ
Агнецъ явился всѣмъ грѣшнымъ въ спасенье!
И милліоны Тебѣ воздаютъ
Дань благодарности, честь и хваленье;

Богъ, воплотившись, за насъ принялъ зло,
Съ скорбью Ты видѣла Сына мученье;
Въ душу оружіе муки прошло.
Радуйся! Смерть Его—міру спасенье!
Радуйся *вѣчно! Тебѣ принесло*
Миръ и блаженство Его воскресенье“. (Пр.Пр.Хр.24).

И такъ, сектанты, какъ неразумные люди, порицаютъ и глумятся надъ честнымъ и великимъ именемъ Той, Которую сами же въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ величаютъ: „Богоизбраннымъ сосудомъ“, „Матерью Божіею“, „Пречистой Дѣвой“, Которую, по ихъ же словамъ, *всѣ люди въ роды и роды будутъ ублажать, славить и величать вѣчной хвалою, Которой милліоны воздадутъ дань благодарности, честь и хваленье, какъ давшей Богу рожденье.*

Кто не чтитъ Мать, тотъ оскорбляетъ и Сына!

О молитвѣ за умершихъ.

Истина необходимости и возможности молитвы за умершихъ основывается на томъ, на чемъ основывается и истина необходимости и возможности молитвеннаго обращенія къ святымъ и почитанія ихъ, т. е. на понятіи о Церкви Христовой, какъ единомъ обществѣ, состоящемъ изъ живыхъ и умершихъ (Еф. 1; 10. Римл. 14; 8—9. Евр. 12; 24 и др.). Общеніе между всѣми членами Церкви, умершими и живыми, должно выражаться въ постоянной любви (1 Кор. 13; 8. Рим. 8; 38—39) и молитвѣ однихъ за другихъ (Іак. 5, 16)), будутъ-ли то живые или умершіе члены ея—все равно, такъ какъ „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ. Ибо у Него всѣ живы" (Лук. 20; 38): „живемъ ли или умираемъ, *всегда* Господни, ибо Христосъ для того и умеръ и воскресъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми и надъ живыми*" (Рим. 14; 8—9). На этомъ основаніи истинные христіане должны молиться не только о живыхъ, но и объ умершихъ, кромѣ умершихъ „грѣхомъ къ смерти" (1 Іоан. 5; 16) или сказавшихъ „хулу на Духа Святаго" (Мѳ. 12; 31): имъ только не простятся грѣхи „ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ".

Сектанты же, ложно толкуя нѣкоторыя мѣста св. Писанія, отрицаютъ необходимость и самую возможность молитвъ за умершихъ, высказывая часто ту мысль, что умершіе находятся въ состояніи безсознанія, почему молитвы за нихъ излишни, что послѣ смерти людей невозможно даже для всей Церкви облегчить молитвами ихъ участь и т. п. Несмотря на все это, сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ признаютъ возможность и необходимость молитвъ и за умершихъ. Въ этомъ отношеніи прежде всего интересна слѣдующая пѣсня, которую сектанты поютъ при опусканіи въ могилу тѣла умершаго „брата".

„Разверзивши (?) свой нѣдръ, земля,
Прими ты сей остатокъ днесь"...

Въ твоей оградѣ не могутъ
Ни боль, ни скорбь, ни страхъ, ни зной
Тревожить спящаго покой,
Доколѣ ангелы блюдутъ.

Такъ спалъ (!?) Іисусъ, Свой гробъ пройдя,
Благословилъ его въ конецъ (?).
Блаженный, спи, пока Творецъ
Съ престола тьму пронзитъ, — грядя" („Голосъ вѣры" 192, 2—3 „Духовн. пѣсни" 35, 2—3).

Не менѣе интересна и слѣдующая молитвенная пѣсня сектантовъ съ такимъ ихъ предисловіемъ, а затѣмъ съ обращеніемъ къ

умершему: „Первые христіане такъ были увѣрены въ пробужденіи въ день воскресенія своихъ умирающихъ, что, прощаясь съ ними, говорили „спокойной ночи!“

„Усни, о братъ возлюбленный, усни!
На грудь Іисуса *голову склони*
И мирно спи, Спасителемъ обнятъ
Спокойной ночи, братъ!
Тебя мы любимъ съ вѣрностью друзей [1]),
Христосъ же любитъ крѣпче и нѣжнѣй.
Онъ на тебѣ покоитъ нѣжный взглядъ;
Спокойной ночи, братъ!

Ты почиваешь, какъ дитя, спокоенъ, тихъ;
Ты не проснешься для трудовъ земныхъ
И бури жизни сонъ твой не смутятъ.
Спокойной ночи, братъ!

Доколѣ туча надъ землей виситъ,
Доколѣ тьма грѣховная царитъ
И слезы на очахъ людей блестятъ,
Спокойной ночи, братъ! (Гус. 415; нов.— 476).

До дня, когда мгновенно оживутъ
Для Бога всѣ, кто нынѣ почіютъ,
И Онъ придетъ любовію богатъ,
Спокойной ночи, братъ!

До дня, когда украшенный вѣнцомъ,
Дарованнымъ Спасителемъ Христомъ,
Ты будешь обновленъ и чистъ, и святъ—
Спокойной ночи, братъ!

До дня, когда съ вѣтвями пальмъ въ рукахъ
Мы встрѣтимъ Господа на небесахъ
И встрѣтимся съ тобой у вѣчныхъ вратъ,
Спокойной ночи братъ! („Гусли“ 415).

Въ этихъ двухъ пѣсняхъ обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что сектанты *находятъ возможнымъ* обращаться къ умершимъ со словами утѣшенія и благожеланія: „блаженный, спи!“ или: „усни, о братъ возлюбленный, усни! На грудь Іисуса голову склони и мирно спи Спасителемъ обнятъ. Спокойной ночи, братъ!“ и проч. Если сектанты обращаются съ вышеприведенными словами къ душѣ умершаго, то, очевидно, въ увѣренности, что она ихъ слышитъ, а не находится въ безсознательномъ состояніи, иначе странно было бы и обращаться къ ней съ выраженіемъ своихъ благожеланій!

---

[1]) Прим. Любимъ, но ничѣмъ не проявляемъ къ тебѣ свою любовь, даже помолиться о грѣшной душѣ твоей не хотимъ!..

О сознательномъ состояніи умершихъ сектанты поютъ въ пѣснѣ: **„У гроба Лазаря когда-то“:**

„Ты сокрушилъ твердыню тлѣнья
И двери вѣчности открылъ;
Въ тебѣ *нѣтъ смерти, нѣтъ забвенья*
Для тѣхъ, кто жизнью вѣры жилъ...
Не умеръ братъ нашъ! Онъ съ Тобою;
Теперь вдали отъ бурь земныхъ
Онъ дышетъ вѣчною волною
Небесныхъ радостей Твоихъ“ (Тимп. 19).

Или въ пѣснѣ: **„Я сердцемъ въ небѣ обитаю“** поютъ:

„Живу-ль, умру-ли, Твой я вѣчно
Гдѣ Ты,—*тамъ счастье безконечно*“ (Гус. 137; нов.—397).

Мысль о *необходимости* молитвы за умершихъ очень ясно высказывается сектантами въ слѣдующей молитвенной ихъ пѣснѣ, которую, въ виду важности разсматриваемаго нами вопроса, приводимъ цѣликомъ:

„Молись въ день радужнаго счастья,
Предъ труднымъ подвигомъ молись!
Молись, когда грозитъ несчастье,
Когда смущаешься, молись!

Молись, когда обиду сносишь,
Когда въ опасности, молись!
Молись, когда за милыхъ просишь,
За злого недруга молись!

Молись, когда слабѣютъ силы,
Когда возносишься, молись!
Молись у дорогой могилы,
За жизнь рожденную молись!

Молись въ минуту искушенья,
Коль побѣдилъ себя, молись!
Молись въ печальное мгновенье,
Чтобъ Богъ простилъ тебя—молись“ (Гусли 15).

Въ послѣдней пѣснѣ сектаны приглашаютъ молиться, „когда за милыхъ просишь“, каковыми и являются для насъ всѣ умершіе отцы и братья наши. Вся пѣсня построена на такъ называемыхъ, антитезахъ, т. е. противоположеніяхъ: въ какомъ бы состояніи человѣкъ ни находился—въ радости или горѣ, въ счастьѣ или бѣдѣ, онъ долженъ молиться; причемъ долженъ молиться *не о себѣ только, а за всѣхъ:*

„Молись, когда *за милыхъ* просишь,
За злого недруга молись!“

Проводится ясно и та мысль, что человѣкъ долженъ молиться *не только за живыхъ, но и умершихъ.*

„Молись у *дорогой могилы,*
За жизнь рожденную молись!"

Въ этой пѣснѣ необходимость молитвы за получившее только что жизнь свою новорожденное дитя противопоставляется необходимости молитвы и „у дорогой могилы", т. е. высказывается сектантами та истина, что нужно молиться какъ за новорожденныхъ, такъ и за умершихъ,— за тѣхъ, кто лежитъ въ могилѣ, окончивъ свою земную жизнь.

Такимъ образомъ, ближайшее знакомство съ молитвенными пѣснями сектантовъ показываетъ, что, отвергая молитвы за умершихъ, они, вопреки своему лжеученію, въ своихъ пѣсняхъ приглашаютъ молиться о нихъ, чѣмъ сами же обличаютъ свое заблужденіе.

О вѣрѣ, добрыхъ дѣлахъ и спасающей благодати Божіей.

Пашковцы, а также нѣкоторые изъ штундистовъ, особенно принадлежащіе къ толку, такъ называемой, „духовной штунды", учатъ, что человѣкъ спасается одною лишь вѣрою: „вѣруй, говорятъ они, въ *твоего* Іисуса, и ты будешь спасенъ"; причемъ въ подтвержденіе своего заблужденія они приводятъ нѣкоторыя мѣста Св. Писанія, которыя, конечно, ложно толкуютъ, какъ, напр., Іоан. 6; 47. Рим. 1; 17. 3; 22, 28—30. 4; 1—6. 10; 9—11 и др. Всѣ эти мѣста Св. Писанія и имъ подобныя, въ которыхъ говорится *о дѣлахъ закона ветхаго,*— дѣлахъ, которыя, конечно, не могли оправдать человѣка подзаконнаго, ибо „человѣкъ оправдывается не дѣлами закона", т. е. ветхозавѣтными обрядами (Гал. 2; 16), такъ какъ „дѣлами закона (ветхаго) не оправдывается предъ Нимъ никакая плоть" (Рим. 3. 20),— сектанты ошибочно толкуютъ въ томъ смыслѣ, что и въ Новомъ Завѣтѣ спасаютъ человѣка не дѣла, а вѣра, что въ дѣлѣ спасенія добрыя дѣла ничего не значатъ, а спасаетъ человѣка одна вѣра. Эта мысль очень ярко выражена ими во многихъ молитвенныхъ ихъ пѣсняхъ, хотя бы слѣдующихъ:

„Живъ Христосъ Спаситель мой"...
„Скорбь свою душа отбрось,
Вѣруй, къ счастью будь готова!
Вѣруй, и тебя Христосъ
Тамъ разбудитъ къ жизни новой". (Гус. 211; нов.—414; С. Д. С. 87. Г. В. 177. Пр. Хр. 46. Д. П. 30. Г. 58.)

Или въ пѣснѣ: **„Издали намъ сіяетъ страна.**
Въ нее *вѣрою всякій войдетъ*“ (Гус. 387; нов. — 399. С. Д. С. 328. Г. В. 72. № 42).

или: **„Сбрось, душа, свой страхъ грѣховный“...**
„И приди ты ко Христу,
И съ тебя Онъ жертвой кровной
Смоетъ всю нечистоту.
Не страшись, *лишь вѣруй только*
И мужайся во Христѣ“ (Гус. 218; нов.—71. С. Д. С. 161. Г. В. 52. Д. П. 52).

или: **„Христу будетъ слава“...**
„Прощенье грѣховъ Богъ Отецъ даетъ тому,
Кто вѣритъ и въ смерть и въ спасенье Христа;
И злѣйшій преступникъ, *коль вѣритъ Ему,*
Омытъ и прощенъ у подножья креста“ (С. Д. С. 46. С. С. 94). Гус. нов.— 162.

или: **„Душа въ сей жизни роковой“...**
„Ты былъ рабомъ грѣха и зла,
Въ крови лежалъ ты погруженъ,
А Я освободилъ тебя,
Чтобъ *вѣрою ты былъ спасенъ*“ (С. Д. С. 85. Г. В. 96. Д. П. 23).

или: **„Кто Спасителя съ вѣрою зритъ на крестѣ,**
Тотъ и будетъ спасенъ въ тотъ же часъ...
Молитвы и слезы безсильны твои,
Чтобы съ Богомъ тебя примирить;
Отъ суда избавленье—въ Христовой крови,
Онъ готовъ тебѣ милость излить...
Отбрось всѣ сомнѣнья и *съ твердостью вѣрь,—*
Больше нечего дѣлать тебѣ“ (С. Д. С. 160).

или: **„Да, я спасенъ, спасенъ я отъ блужданій“...**
„Да, я спасенъ! *Спасенъ я не дѣлами,*
Не мудростью людскою, не умомъ,
Не жертвою тельцовъ и не дарами,
Не тлѣннымъ золотомъ, не серебромъ.
Спасенъ я вѣчною, всесильною любовью,
Спасенъ силою живительной Христа,
Спасенъ невинною и чистою кровью
Пролитою съ Голгоѳскаго креста“ (Гус. 416; нов.—200).

или: **„Возвеселись, печальный другъ!**
Воспой Христа, любя!

Безъ дѣлъ твоихъ и безъ заслугъ
Онъ милуетъ тебя“ (Гус. 114).

См. еще: Гус. 92, 161, 208. С. Д. С. 84. Г. В. 174. Г. 72. № 34 и др.

Приведенныя мѣста изъ молитвенныхъ пѣсенъ сектантовъ ясно говорятъ о томъ, что, по ихъ убѣжденію, спасаетъ человѣка одна лишь вѣра въ искупительную крестную смерть Христа, что въ дѣлѣ не только „молитвы и слезы безсильны“, но безполезны и христіанскія дѣла:

„Отбрось всѣ сомнѣнья и съ твердостью вѣрь
Больше нечего дѣлать тебѣ“;
„Безъ дѣлъ твоихъ и безъ заслугъ
Онъ милуетъ тебя“.
„Кто собственной силой не ищетъ спасенья,
Тому кровь Іисуса даетъ исцѣленье“.
„Вѣрую и ты спасенъ“!

Подобный взглядъ сектантовъ на легкость спасенія одною вѣрою, мѣтко называемый простолюдинами „голой вѣрой“, совершенно ложенъ и противорѣчитъ слову Божію, которое, говоря, что „безъ вѣры не возможно угодить Богу“ (Евр. 11; 6), въ то же время учитъ, что „вѣра безъ дѣлъ мертва“, и уподобляетъ такую вѣру вѣрѣ бѣсовской (Іак. 2; 19), побуждая насъ „быть прилежными къ добрымъ дѣламъ“ (Тит. 3; 8), ибо исполнители закона оправданы будутъ (Рим. 2, 13), какъ и Христосъ училъ: „Не всякій говорящій Мнѣ: Господи, Господи! войдетъ въ царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего небеснаго“ (Мѳ. 7; 21): „Царство Небесное силою берется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ его“ (Мѳ. 11: 12). Въ числѣ такихъ усилій являются: и молитва, и слезы, и постъ, и милостыня, и другіе многочисленные виды самоограниченія и дѣятельнаго проявленія любви христіанской.

Сектанты поютъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ: „молитвы безсильны твои“, а Христосъ училъ: Просите, и дано будетъ вамъ..., ибо всякій просящій получаетъ (Мѳ. 7; 7—8), „и все, что ни попросите въ *молитвѣ* съ вѣрою, получите“ (Мѳ. 21; 22);— училъ, что даже бѣсы изгоняются „постомъ и молитвою“ (Мѳ. 17; 21); „бодрствуйте и *молитесь*, говорилъ Онъ, чтобы не впасть въ искушеніе“ (Мѳ. 26; 41), и Самъ преподалъ намъ образецъ молитвы (Лук. 11; 1—4). И св. Апостолы заповѣдали намъ: *„всякою молитвою* и прощеніемъ *молитесь во всякое время духомъ;* и старайтесь о семъ самомъ со всякимъ постоянствомъ и *моленіемъ* о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18); *„непрестанно молитесь!“* (1 Θес. 5; 17).

Сектанты поютъ, что для христіанина и „слезы безсильны“, а Христосъ иначе училъ: „Блаженни плачущіе, говорилъ Онъ, ибо они

утѣшатся" (Мѳ. 5; 4), и св. апостолъ училъ, что „печаль ради Бога производитъ неизмѣнное покаяніе *ко спасенію*" (2 Кор. 7; 10).

Противорѣча въ ученіи о значеніи для спасенія добрыхъ дѣлъ и подвиговъ христіанскихъ, сектанты сами себя же обличаютъ другими молитвенными ихъ пѣснями, въ которыхъ признаютъ необходимость для спасенія и добрыхъ дѣлъ, и молитвъ, и слезъ покаянія.

О необходимости добрыхъ дѣлъ они поютъ въ слѣдующей пѣснѣ:

„Господь Спаситель мой"...
„Создай изъ немощи моей
Хвалу Твою!
Пусть свѣтитъ свѣтъ Твой на людей
Черезъ дѣла и жизнь мою" (Гус. 130; нов.—326. С. Д. С. 111).

или: **„Здѣсь съ Христомъ страдай съ терпѣньемъ"**
„Подражай Его дѣламъ,
Радость ждетъ насъ за мученьемъ,—
Бѣдность здѣсь—богатство тамъ" (Гус. 309; нов.—352). С. Д. С. 248; Г. В. 65; С. С. 39; Пр. Хр. 61; Д. П. 11.

или: **„Что посѣялъ"...**
„Въ этой жизни что посѣялъ?
Все, что сѣялъ въ смертномъ тѣлѣ
Словомъ устъ твоихъ иль *въ дѣлѣ*,
Все пожнешь за гробомъ ты". (Гус. 491).

или: **„Въ жизни нашей будемъ только**
Свѣтъ и радость разливать;
Никого не обижая,
Никого не осуждать!..
И не мертвой, а живою,
И не только на словахъ
Будь любовь твоя, а въ явныхъ
Или тайныхъ, *но дѣлахъ*". (С. Д. С. 259; Г. В. 172). См. еще: Гус. 80, 124, 290; С. Д. С. 39, 127, 132, 240, 246. Г. В. 26, 59. С. С. 7, 30. Л. С. 30. Пр. Хр. 97. Г. 76. № 67, 56 и др.

Необходимость молитвъ и слезъ на дѣлѣ сами сектанты признаютъ и сами же себя опровергаютъ всякій разъ, когда молятся и плачутъ во время молитвы или когда поютъ:

„Господь мой Спаситель, Тебя я молю
Омой Ты мнѣ кровію душу мою...
Господь, мой Спаситель, внемли Ты мольбѣ,
Меня святи Ты, какъ жертву Тебѣ...
Я знаю, *молитвъ Спаситель мой внялъ*
И сдѣлалъ нечистое снѣга бѣлѣй" (Гус. 132; нов.—110). С. Д. С. 128; Г. В. 54; С. С. 69; № 27).

или въ пѣснѣ: „Ахъ, куда сокроюсь я!“...

О, Господь, внемли моленьямъ!
Я грѣхомъ обремененъ
Будетъ ли конецъ паденьямъ,
Буду ль я когда спасенъ?
О, предвѣчный Божій Сынъ!
Я къ Тебѣ *въ мольбѣ взываю:*
Ты Спаситель, Ты одинъ!
Самъ смягчи мнѣ волю, духъ
Дай мнѣ въ сердце упованье,
Въ очи *слезы покаянья,*
Исцѣли грѣха недугъ!“ (Гус. 159; нов.—135. С. Д. С. 126. Г. В. 51. Пр. Хр. 9).

или: „Дай святость въ служеньѣ,
Дай, Боже, Твой страхъ,
Дай твердость въ мученьѣ,
Дай плачъ о грѣхахъ!..
Пошли умиленье,
Дай радость въ мольбѣ,
Чтобъ сильнымъ стремленьемъ
Горѣлъ я къ Тебѣ...
Дай быть мнѣ готовымъ
Тебя принимать
И жизнью и словомъ
Тебѣ подражать“ (Гус. 124; С. Д. С. 132; Г. В. 59; С. С. 30).

Одна изъ молитвенныхъ пѣсенъ сектантовъ вся состоитъ изъ призыва къ молитвѣ:

„Молись въ день радужнаго счастья,
Предъ труднымъ подвигомъ *молись,*
Молись, когда грозитъ несчастье,
Когда смущаешься, *молись*“ и т. д. (Гус. 15).

Другая начинается такими словами:

„Лейтесь слезы сокрушенья!
Сердце *плачь* въ тоскѣ своей!“ (Гус. 193; нов. — 269. С. Д. С. 69. Г. В. 102. Пр. Хр. 33).

Но сектанты, особенно пашковцы, по пути заблужденія въ вопросѣ о средствахъ спасенія идутъ еще дальше: уча, что для спасенія достаточно одной вѣры, они, естественно, впадаютъ въ духовную прелесть, или самообольщеніе и, считая себя достаточно вѣрующими, приходятъ къ тому гибельному заключенію, что они *уже спасены и на судъ не прійдутъ,* что даже тѣ грѣхи, какіе они теперь творятъ, ничего не значатъ

предъ очами правосудія Божія; если они и грѣшатъ, то по попущенію Божію: все равно они спасутся; и даже не спасутся, а уже спасены. Хоть сейчасъ бери ихъ на небо! Не удивительно, что, при такомъ грубомъ самообольщеніи, сектанты съ особенной гордостью и кичливостью и съ нескрываемымъ чувствомъ снисходительнаго сожалѣнія часто обращаются къ православнымъ съ любимымъ вопросомъ: „спасены-ли вы?“ и на смущеніе или неумѣніе православнаго дать должный отвѣтъ, что „мы спасены въ надеждѣ“ (Рим. 8; 24 и Рим. 5; 2), горделиво спѣшатъ читать, прилагая къ себѣ, слѣдующее мѣсто Писанія: „Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную; и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь“ (Іоан. 5; 24).

Мысль о томъ, что они уже спасены и даже на судъ не придутъ, сектанты высказываютъ и въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ; такъ въ пѣснѣ **„кто это веселится“**... они поютъ о „принятомъ“ въ ихъ секту:

„Вредить впередъ кто можетъ?
Грѣхъ весь ему прощенъ,
Онъ *принятъ* въ милость Божью,
Ужъ снята клятвы сила,
Проклятья нѣтъ надъ нимъ;
Здѣсь *вѣрующій* въ Сына
Не будетъ тамъ судимъ“ (С. Д. С. 209. Г. В. 140. С. С. 52. Д. П. 77). Переложеніе этой пѣсни, помѣщенное въ „Гусляхъ“, оканчивается такимъ надменнымъ обращеніемъ:

„О, грѣшники, хотите-ль
И вы торжествовать?
Придите и Спаситель
Пошлетъ вамъ благодать“ (Гус. № 263, нов.—291).

Въ пѣснѣ: **„Да, я спасенъ“** сектанты поютъ:

„Я не стыжусь! *я знаю, я спасенъ!*
И больше, чѣмъ спасенъ! Насыщенъ хлѣбомъ,
Напоенъ я живительной водой,
Обогащенъ дарами, *принятъ небомъ*
И просвѣтленъ негаснущей зарей“ (Гус. 416, нов.—200).

Въ пѣснѣ: **„Отчизна моя въ небесахъ“**... сектанты самонадѣянно поютъ:

„Ужъ скоро мнѣ быть въ небесахъ,
Скоро кончится путь мой земной,
Тамъ мнѣ встрѣтятся въ райскихъ вратахъ
Тѣ, что *вѣрою жили* святой.
Въ небесахъ, въ небесахъ,
Ужъ скоро мнѣ быть въ небесахъ“ (Гус. 399, нов.—374 С. Д. С. 342. Г. В. 128. С. С. 74; Л. С. 23. № 9).

Въ пѣснѣ: „Какъ счастливъ я“... они поютъ:

„Я не умру! Но жить я буду вѣчно
И прославлять Твой подвигъ безконечно.
Я вѣрую и не приду на судъ“ (Гус. 260, нов.—217. С. Д. С. 206. Г. В. 137. Пр. Хр. 30. Д. П. 60).

Итакъ, сектанты, ложно толкуя слова Христа изъ Евангелія Іоанна (5; 24), учатъ и поютъ, что они „уже спасены“, „приняты небомъ“, „записаны въ книгѣ спасенья въ вѣчный животъ“ (С. Д. С. 333; 3) и поэтому на судъ не придутъ.

Но подобное сектанты поютъ, очевидно, въ минуты духовной прелести, или самообольщенія, забывая и страхъ за свои грѣхи предъ Богомъ, и угрозу за нихъ вѣчными муками; когда же религіозное ихъ чувство проясняется, и возвращается къ нимъ страхъ Божій и сознаніе вины своей предъ Богомъ, они поютъ совсѣмъ иное: тогда признаютъ они и необходимость добрыхъ дѣлъ, и слезъ, и молитвъ, какъ мы это уже видѣли, *признаютъ и свою грѣховность, признаютъ и судъ всеобщій, на который и они должны явиться, и поютъ, что даже не знаютъ, что ожидаетъ ихъ въ будущей жизни, и потому молятъ Бога о прощеніи грѣховъ и спасеніи.*

Такъ въ пѣснѣ: „На вознесеніе Христа“... они поютъ:

„Сподоби же меня пріять,
Услышь мои моленья,
Ты вознесенья благодать
Средь жизни треволненья,
Чтобъ съ радостью душа моя,
Когда отозванъ буду я,
Взошла въ Твои селенья“ (С. Д. С. 89. Г. В. 179. Г. 22).

Или въ пѣснѣ: „О Іисусе, о Христе“!..

„Ахъ, нынѣ въ немощи своей
Молю Тебя, о Царь царей:
Очисти духъ порочный мой!
Меня спасенья удостой!“ (С. Д. С. 366. Г. 33).

А въ одной пѣснѣ сектанты прямо поютъ, что *они не знаютъ* о будущей своей участи въ загробной жизни:

„Что ждетъ меня—не знаю:
Господь мой это *скрылъ*,
Но твердо уповаю:
Мнѣ путь Онъ проложилъ...
И такъ иду, *не зная*,
Что будетъ, лишь желая
Путь Господу предать“ (Гус. 469, нов.—207).

Въ пѣснѣ: „Ахъ, куда сокроюсь я," какъ мы уже видѣли, сектанты спрашиваютъ: *„буду-ль я когда спасенъ?"*

Всеобщность же суда надъ собою сектанты признаютъ въ слѣд. пѣсняхъ:

„О, Господь, Тебѣ поемъ!..
„Въ небѣ царствуя съ Отцомъ,
Возсѣдаешь одесную,
Въ славѣ дивной къ намъ потомъ
Ты сойдешь въ страну земную
И судить при всѣхъ святыхъ
Будешь мертвыхъ и живыхъ" (Гус. 85, нов. 165. С. Д. С. 48. С. С. 5. № 4).

или: **„Несемъ мы тѣло на покой"...**
„Проходятъ быстро наши дни,
Смерть передастъ насъ вѣчности
И каждый воспріемлетъ тамъ
Награду по своимъ дѣламъ" (С. Д. С. 322. Г. В. 1903. Д. П. 36).

или: **„Пробудись отъ сна, другъ бѣдный"...**
„Берегись же постоянно
Сна, душа, и бодра будь!
Въ часъ полночный, въ часъ нежданный
Позовутъ тебя на судъ" (Гус. 240, нов.—43. С. Д. С. 183. С. С. 43. Г. В. 88).

Итакъ, ученіе сектантовъ о спасеніи одной вѣрой, въ силу которой они будто и на судъ не придутъ, помимо которой будто-бы не нужно ни добрыхъ дѣлъ, ни молитвы, ни слезъ, ни вообще подвиговъ христіанскаго самоограниченія и смиренія, очень ясно опровергается не только св. Писаніемъ, но и ихъ же молитвенными пѣснями.

Сектанты противоположнаго религіознаго направленія, въ послѣднее время часто появляющагося среди штундистовъ всѣхъ толковъ, въ дѣлѣ спасенія придаютъ исключительное значеніе однимъ лишь добрымъ дѣламъ. „Къ какой бы вѣрѣ, учатъ они, не принадлежалъ человѣкъ, это—все равно, лишь бы имѣлъ онъ добрыя дѣла и спасется: важно не то, какъ ты вѣруешь, а то,—какъ живешь". При этомъ они ссылаются на тѣ вышеприведенныя мѣста св. Писанія, которыя говорятъ о необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія, и особенно любятъ приводить мѣсто изъ Дѣяній св. Апостоловъ, гдѣ говорится: „Во всякомъ народѣ боящійся Его и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему" (10; 35).

Какъ ложное ученіе сектантовъ о возможности спасенія одною вѣрою опровергается св. Писаніемъ и тѣми молитвенными ихъ пѣснями, въ которыхъ они поютъ о значеніи для спасенія добрыхъ дѣлъ,

такъ лжеученіе сектантовъ о томъ, что спастись можно во всякой вѣрѣ одними добрыми дѣлами, опровергается не только указанными и многими другими мѣстами св. Писанія, *но и тѣми вышеприведенными сектантскими молитвенными пѣснями, въ которыхъ они сами же поютъ о необходимости вѣры для спасенія человѣка—грѣшника.*

Огромное большинство нашихъ сектантовъ принадлежитъ къ третьей группѣ, утверждающей, что вѣра и добрыя дѣла не только одинаково нужны, но и *совершенно достаточны* для спасенія человѣка. По этому глубокоошибочному заблужденію выходитъ, что человѣкъ самъ, своими слабыми силами способенъ устроить свое спасеніе, которое, однако, какъ мы сказали выше, совершается съ двухъ сторонъ — со стороны человѣка и Бога: со стороны человѣка для спасенія должны быть истинная вѣра и добрыя дѣла, а со стороны Бога — благодать Его.

Что такое благодать Божія,—это, можно сказать, почти всѣ сектанты, за самымъ малымъ исключеніемъ, рѣшительно не понимаютъ, не исключая даже многихъ вожаковъ ихъ, хотя въ молитвенныхъ сектантскихъ пѣсняхъ это слово встрѣчается очень часто и въ совершенно правильномъ его значеніи. Сектанты въ своихъ пѣсняхъ очень часто просятъ Бога о благодати, когда, напр., поютъ:

„**Христосъ Спаситель, вѣчный Богъ!**
Пошли мнѣ *благодать,*
Чтобы хвалить Тебя я могъ
И честь Тебѣ воздать“ (Гус. 133; нов.—240. С. Д. С. 142. Г. В. 97).

или: „**Отъ сна я, вставши предъ Тобой**“...
„Пошли мнѣ *Духа благодать*
Ходить всегда къ Тебѣ!
Если-жъ захочешь жизни прервать,
Прими мой духъ къ Себѣ“ (Гус. 362; нов. — 460. С. Д. С. 303. Г. В. 193. С. С. 55. Д. П. 64).

См. еще: Гус. 34, 118, 131, 133, 250, 338, 357, 370, 383. С. Д. С. 112, 142, 230, 293, 366. Г. В. 97, 164, 165. С. С. 41. Пр. Хр. 11. Д. П. 34. Г. 7, 33. № 68 и другія.

Сектанты называютъ благодать *отрадой своей жизни*, напр., въ пѣснѣ: „**Господь нашъ путь и упованье**“...

„И если міръ насъ всѣхъ забудетъ,
Возненавидитъ, будетъ гнать,
Намъ Богъ заступникъ вѣрный будетъ,
„*Отрадой жизни — благодать*“ (Гус. 292; нов. — 229. С. Д. С. 242). См. еще: С. Д. С. 138.

Не отрицая „промыслительной“ благодати Божіей, сектанты поютъ о ней и въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ,—напримѣръ, въ извѣстномъ русскомъ гимнѣ: „**Коль славенъ нашъ**“, помѣщенномъ въ нѣкоторыхъ сборникахъ ихъ пѣсенъ, они поютъ:

„Ты солнцемъ смертныхъ освѣщаешь;
Ты любишь, Боже, насъ, какъ чадъ;
Ты насъ трапезой насыщаешь
И воздвигаешь вышній градъ.
Ты смертныхъ, Боже, посѣщаешь
И благодатію питаешь“ (Гус. 70; нов.—168. С. Д. С. 15).

или въ пѣснѣ: „**Прійдите въ мой садъ**“... поютъ:

„Вы счастьемъ и радостью въ жизни своей
Обязаны лишь благодати Моей“ (С. Д. С. 257. Г. В. 170).

Почти всѣ виды „предваряющей“ благодати Божіей, особенно воздѣйствующей на человѣка чрезъ слово Божіе (Рим. 10; 14—17), признаются большинствомъ нашихъ сектантовъ, почему на нее можно найти много указаній и въ ихъ молитвенныхъ пѣсняхъ. Такъ въ однихъ изъ нихъ сектанты поютъ о благодати, что она *зоветъ ихъ ко спасенію,* напр., въ пѣснѣ: „**Вѣришь слову Божію Ты?**

Поспѣши къ Іисусу
Сбрось оковы суеты,
Поспѣши къ Іисусу!
Такъ взываетъ благодать:
Поспѣши къ Іисусу!“ (Гус. 222; нов.—35. С. Д. С. 165).

или: „**Зачѣмъ ты, другъ несчастный.**
Вдали Христа стоишь?...
Спѣши, мой другъ, сегодня,
Дабы не опоздать
И знай, любовь Господня
Не вѣчно будетъ звать.
Въ свой часъ, быть можетъ, вскорѣ
Умолкнетъ благодать,
Тогда твой стыдъ и горе
Никто не можетъ снять“ (Гус. 223; нов.—99).

или: „**Пусть беретъ, кто хочетъ, безъ серебра**“...
„Приходи, бери, бѣдный другъ, скорѣй!
Нынѣ день спасенья для души твоей;
Завтра будетъ поздно, *ужъ не будетъ звать*
Больше Божья благодать“ (Гус. 502; нов.—85).

Въ другихъ пѣсняхъ сектанты поютъ, что благодать не только *просвѣщаетъ человѣка, но животворитъ сердца, даетъ вѣру, укрѣ*

пляетъ въ ней и охраняетъ отъ грѣха. Такъ напримѣръ, въ пѣснѣ: **„До днесь съ любовью безконечной“...** они поютъ:

„Безчисленныя благотворенья
Ты щедро на меня излилъ:
Слѣпому очи разумѣнья
Ты благодатію открылъ“ (Гус. 86; нов.— 491. С. Д. С. 51. Г. В. 99; Пр. Хр. 95. Д. П. 46).

Или поютъ въ пѣснѣ: **„Іакова скала“...**

„На вѣки насъ Ты возлюбилъ и всѣхъ спасаешь
И сердце благодать животворитъ Твоя“ (Гус. 111; нов.— 222. С. Д. С. 378. С. С. 89, № 28).

или: **„О, грѣшникъ, въ жизни суетной“...**

„Ты зову моему внемли,
Прими святую благодать
И искушенія земли
Ты будешь вѣрой побѣждать“ (Гус. 241; нов.— 20).

или: **„Пребудь въ насъ благодатью**
Своею, Боже силъ,
Возьми въ Свои объятья,
Чтобъ врагъ насъ не смутилъ“ (Гус. 168. нов.— 249. С. Д. С. 136).

или: **„Ахъ, гдѣ найти покровъ**
Отъ горечи грѣховъ?..
Твоя лишь благодать
Мнѣ можетъ помощь дать“ (Гус. 159; нов.— 135. С. Д. С. 122. Г. В. 47. Пр. Хр. 5).

Но ни вѣра, ни добрыя дѣла, ни даже разсмотренные виды благодати Божіей еще не совершаютъ окончательно спасенія человѣка-грѣшника: предваряющая и содѣйствующая благодать помогаетъ лишь человѣку въ просвѣщеніи вѣрою и въ утвержденіи въ ней и добрыхъ дѣлахъ, вѣра-же и добрыя дѣла насъ еще не спасаютъ, какъ ошибочно думаютъ сектанты, *а спасаетъ насъ благодать Божія, подающаяся намъ въ св. таинствахъ, почему она и называется „спасительною“; вѣра и добрыя дѣла только даютъ намъ доступъ къ полученію даромъ спасающей благодати Божіей, очищающей всѣ наши грѣхи.*

Впрочемъ, и сами сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ подтверждаютъ, не замѣчая сами того, эту истину, когда напр., поютъ о ничтожности дѣлъ человѣческихъ: **„Что намъ даетъ блаженство и покой?...**

„Господь нашъ Богъ! къ Тебѣ идемъ съ мольбой:
Будь Ты одинъ путь жизни и спасенья,
Чтобъ человѣкъ не чаялъ избавленья

Заслугой дѣлъ, за гордою мечтой
Погибель смерть"... (Гус. 255; нов.—96. С. Д. С. 199. Г. В. 111. Пр. Хр. 75).

или: **„Изъ сердца глубины мой гласъ"...**

„Твоей лишь милостью мы всѣ
Спасенье обрѣтаемъ
И въ самомъ праведномъ житьѣ
Все тщетно, что свершаемъ
Кому хвалиться предъ Тобой!?
Но Ты простишь; и такъ одной
Мы милости той чаемъ.
На Бога-жъ буду уповать
Не на свои дѣла я,
Его святую благодать
Всѣмъ сердцемъ сознавая.
Да, словомъ благодать сію
Излилъ Онъ на всю жизнь мою.
Она моя отрада" (Гус. 164. С. Д. С. 138).

О спасеніи благодатью Божіею сектанты поютъ, напримѣръ, въ слѣдующей пѣснѣ: **„Спаситель! кто я? прахъ безцѣнный.**

Но дай Твою мнѣ благодать
Мнѣ больше нечего желать;
Я буду сынъ Тобой спасенный" (Гус. 173: нов.—118. С. Д. С. 123. Г. В. 48. Пр. Хр. 11).

или: **„Христосъ Спаситель мой"...**

„И вотъ я бѣдный и больной,
Грѣхомъ израненный, слѣпой
Къ Тебѣ пришелъ, *чтобъ благодать*
Спасенья отъ Тебя принять" (Гус. 278; нов.—126).

или: **„Веди Меня, Господь, мой свѣтъ"...**

„Храни меня отъ искушенья
И благодатію Своею
Даруй мнѣ радость искупленья" (Гус. 131; нов.—323. С. Д. С. 212. Г. В. 39).

См. еще: Гус. 184, 215, 398. С. Д. С. 54, 116, 126, 340. Г. В. 42, 51, 116. С. С. 4. Пр. Хр. 89, № 12).

Такимъ образомъ сектанты сами поютъ, что безъ благодати Божіей спастись нельзя.

О всеобщности прародительскаго грѣха и необходимости крещенія дѣтей.

Благодать Божія необходима въ дѣлѣ спасенія человѣка не только для очищенія его личныхъ грѣховъ, но прежде всего для избавленія его отъ грѣха прародительскаго, перешедшаго отъ Адама на все происшедшее отъ него человѣчество. Сектанты далеко не имѣютъ правильнаго понятія объ этомъ грѣхѣ, нѣкоторые же совершенно отвергаютъ прародительскій грѣхъ, хотя и поютъ о немъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ:

„Всѣ мы грѣшны, гнѣва чада
Ты Единый благъ!
Ты для насъ, Господь, отрада,
Безъ тебя—мы прахъ.
Всѣ виновны предъ Тобою
Долженъ насъ законъ судить
Всѣ нечисты мы душею
Чѣмъ себя омыть?“ (Гус. 157; нов.—130. С. Д. П. 120 Г. В. 45, Пр. Хр. 52).

или: **„Великъ нашъ Богъ!..**
Что всѣ мы?—бреніе и прахъ:
Все что лишь наше—*плодъ паденья:*
Вражда къ зиждителю въ сердцахъ,
Въ душѣ—*отрава прегрѣшенья*“. (Гус. 82, нов.—104. С. Д. П. 34. Г. В. 21. Пр. Хр. 1).

или: **„Господь, душа внимать готова“...**
„Здѣсь *всѣ мы чада* заблужденья;
Здѣсь *всѣ грѣхи объяты тьмой,*
Пока насъ свѣтомъ откровенья,
Не просвѣтитъ Твой Духъ Святой“. (Гус. 340; нов.—422. С. Д. С. 279. Г. В. 158. Пр. Хр. 22. Д. П. 16).

или: **„Премудрости кто пожелаетъ,**
Чтобы блаженнымъ быть во вѣкъ
На слово Божье да взираетъ
А не на мірскихъ человѣкъ
Ибо отъ роду люди всѣ
О Богѣ и Христѣ во тьмѣ“ (С. Д. С. 162. Г. В. 63. Д. П. 6).

Итакъ, сектанты сами признаютъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ первородный всеобщій грѣхъ, причемъ какъ бы въ чувствѣ глубокой

скорби о безсиліи человѣчества предъ всеобщимъ грѣхомъ этого „отравнаго прегрѣшенія", спрашиваютъ:

„Всѣ нечисты мы душею,
Чѣмъ себя омыть?"

Отвѣтъ на этотъ вопросъ каждый сектантъ нашелъ бы во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ св. Писанія, которыя ясно учатъ, что омываетъ насъ отъ грѣховъ благодать Божія: (Рим. 3; 24. 5; 2. Еф. 2; 3—9. Тим. 3; 7. Дѣян. 15; 11 и др.); нашелъ бы онъ отвѣтъ и въ нѣкоторыхъ своихъ же молитвенныхъ пѣсняхъ, хотя бы въ слѣдующей:

„Ахъ куда сокроюсь я"...
„Бѣденъ я, грѣховенъ, золъ
Духъ безчувственъ, сердце — камень...
Отъ грѣховъ найду спасенье:
Кровью Агнца *благодать*
Можетъ смыть всѣ прегрѣшенья". (Гус. 159, нов.—135. С. Д. С. 126. Г. В. 51. Пр. Хр. 9).

Такая благодать, омывающая первородный всеобщій грѣхъ, и подается въ установленномъ Самимъ Господомъ таинствѣ св. Крещенія.

Большинство сектантовъ признаютъ водное крещеніе, но смотрятъ на него не какъ на омытіе отъ прародительскаго и другихъ грѣховъ, а какъ на простой обрядъ обѣта Богу доброй совѣсти и принятія въ секту, какъ на „знакъ союза" съ Богомъ, или признаютъ необходимымъ совершеніе его только надъ взрослыми, отвергая необходимость крещенія дѣтей.

О крещеніи, какъ обрядѣ принятія въ секту и какъ простомъ „знакѣ союза" или „знакѣ жертвы для Іисуса", сектанты поютъ, напр., въ слѣдующихъ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ:

„О, Господи, видитъ меня пресвѣтлое око Твое"...
„Ты знаешь желанье души,
Ты слышалъ мной *данный обѣтъ*
Молю заключить поспѣши
Со мною Твой Новый Завѣтъ" (Гус. 354; нов.—455).

или: **„Тебя, Отецъ мой, во Христѣ я славлю"...**
„Господь, отнынѣ твой я весь
И *знакъ* свершенъ *союза*
Да, предъ Тобой свершенъ былъ днесь
Знакъ жертвы Іисуса" (Гус. 355; нов.—436).

или: **„Благодарю Тебя Христе"...**
„Аминь, надъ мной ужъ конченъ днесь
Завѣтный знакъ союза!
Крещенъ въ Христа; стою я здѣсь
Твердъ вѣрой въ Іисуса" (С. Д. С. 296. Г. В. 151).

или: **„О, чудный день, о дивный день**
Когда Спаситель въ первый разъ
Съ душей моей *въ завѣтъ вступилъ*
И миръ мнѣ сердца подарилъ...
Свершенъ *союзъ* любви святой:
Нашелъ меня Спаситель мой". (С. Д. С. 222; С. С. 88; П. С. 16; № 52; см. Гус. 356).

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что сектанты, дѣйствительно, смотрятъ на крещеніе, какъ на „знакъ союза", „знакъ жертвы Іисусу", какъ на „завѣтъ съ Богомъ", или „обѣтъ" Ему и только; никакого таинственно-благодатнаго дѣйствія въ крещеніи они не признаютъ. Такъ вѣрятъ и учатъ большинство сектантовъ, вопреки ясному ученію слова Божія, по которому крещеніе не есть лишь „знакъ союза", или „обѣщаніе Богу доброй совѣсти", а установленно оно для прощенія грѣховъ и полученія Царства небеснаго: „Итакъ, что ты, медлишь? Встань, крестись, *и омой грѣхи, призвавъ имя Господа Іисуса*" (Дѣян. 22; 16). „Покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ; и получите даръ Св. Духа*" (Дѣян. 2; 38).

Изъ этихъ словъ св. Писанія ясно видно, что крещеніе не простой обрядъ принятія въ общество вѣрующихъ, не знакъ только союза съ Богомъ и не обрядъ лишь обѣта Богу доброй совѣсти, а величайшее таинство, въ которомъ омываются грѣхи человѣка.

Объ этой истинѣ сами сектанты, быть можетъ, и не сознавая этого, поютъ послѣ крещенія „принятаго" брата въ своихъ же молитвенныхъ пѣсняхъ:

„О, чудный день, о дивный день.
Когда Спаситель въ первый разъ
Съ душей моей въ завѣтъ вступилъ...
О, чудный день, о дивный день,
Когда Господь меня простилъ" (С. Д. С. 222; С. С. 88; П. С. 16; № 52).

или: **„Днесь ликуетъ небо. радостный день днесь"...**
„Грѣшника сегодня Самъ Онъ *освятилъ*
Въ дѣти его *принялъ, всѣ грѣхи простилъ*". (С. Д. С. 211; Г. В. 144).

Огромное большинство сектантовъ, признавая водное крещеніе, готовые согласиться даже съ тѣмъ, что въ крещеніи прощаются грѣхи, отвергаютъ однако необходимость крещенія дѣтей на томъ ложномъ основаніи, что дѣти будто святы и безгрѣшны, и что они не могутъ еще ни исповѣдывать своей вѣры, ни обѣщать Богу добрую совѣсть, безъ чего будто-бы не возможно совершать крещенія надъ ними.

О томъ, что дѣти и безъ сознательной вѣры способны получить благодать св. Духа, сами сектанты признаютъ въ ихъ молитвенныхъ пѣсняхъ, когда, напр., поютъ о входѣ Господнемъ въ Іерусалимъ въ пѣснѣ:

„Вражду житейскую разсѣявъ"...
„Свершилось *чудо* и нежданно
Отверзлись дѣтскія уста
И Избавителя Христа
Встрѣчали возгласомъ: „осанна" (Гус. 556).

Или въ пѣснѣ: **„Господь мой Богъ...**

Устроилъ Ты хвалу и славу
Изъ устъ *нѣмыхъ дѣтей грудныхъ*
Чтобъ устыдить враговъ лукавыхъ
И привести въ молчанье ихъ" (С. Д. С. 371. См. тоже въ Гус. 63; нов.—25. С. Д. С. 2. Г. В. 8).

Это чудо, совершившееся надъ дѣтьми, было, конечно, по дару Духа Святаго, чего и сектанты не могутъ отрицать, не могутъ, слѣдовательно, отрицать они и того, что дѣти способны къ принятію даровъ Духа Святого и въ таинствѣ крещенія, ибо—„дары различны, но Духъ одинъ и тотъ же" (1 Кор. 12; 4—13); Тотъ же Духъ, Который освятилъ пр. Іеремію (Іер. 1; 4) и Іоанна Крестителя (Лук. 1; 15) и чудесно отверзъ уста для хвалы Богу еврейскихъ грудныхъ дѣтей (Мѳ. 21; 16), подается и дѣтямъ христіанскимъ въ таинствѣ св. Крещенія.

Наконецъ, какъ это не удивительно, сами сектанты признаютъ въ нѣкоторыхъ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ необходимость крещенія и дѣтей. Такъ въ пѣснѣ **„Кто знаетъ часъ своей кончины"** они поютъ:

„Съ младенчества святымъ крещеньемъ
Уже въ Христа *я облеченъ*
И благодатнымъ искупленьемъ
Къ числу дѣтей Его причтенъ" (Пр. Хр. 55).

Въ пѣснѣ: **„Когда въ невинности своей отходятъ дѣти къ жизни вѣчной"**. которую сектанты обыкновенно поютъ при погребеніи младенцевъ, они, какъ бы утѣшая себя и родителей въ потерѣ дѣтей, успокаиваютъ чувство своей скорби надеждой на спасеніе ихъ въ силу того именно, что они приняли св. Крещеніе:

„Мы не утратимъ сихъ дѣтей;
Господь съ молитвой безконечной;
На лонѣ ихъ Своемъ блюдетъ,
Чтобъ въ гибель не вовлекъ ихъ свѣтъ.
Они въ крещеніи святомъ
Христа содѣлались стяжаньемъ,

Не искаженные грѣхомъ, [1])
Заслугой Агнца и страданьемъ
Они въ жизнь вѣчную грядутъ:
Христосъ отверзъ имъ къ раю путь“ (Пр. Хр. 65).

Если сектанты сами поютъ, что они „*съ младенчества* св. крещеньемъ уже въ Христа облечены“ и потому причтены къ числу дѣтей Его, что дѣти *въ св. Крещеніи* дѣлаются „стяжаніемъ Христа“ и потому идутъ въ жизнь вѣчную, то какъ велико ихъ преступленіе, когда, хорошо зная всю спасительную силу св. Крещенія, они сознательно препятствуютъ своимъ дѣтямъ приходить чрезъ него ко Христу, чтобы облечься въ Него (Гал. 3; 27) и соединиться съ Нимъ (Рим. 6; 5), чтобы „омыться, освятиться и оправдаться“ (1 Кор. 6; 11), какъ великъ ихъ грѣхъ, когда они намѣренно лишаютъ своихъ дѣтей благодати св. Крещенія, готовя имъ, а за нихъ и себѣ вѣчную гибель! Вѣдь всѣ сектанты знаютъ слова Спасителя: „кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5). „Рабъ же тотъ, который зналъ волю господина своего, и не былъ готовъ, и не дѣлалъ по волѣ его, битъ будетъ много“ (Лук. 12; 47).

О причащеніи.

Не смотря на ясно выраженное въ Св. Писаніи ученіе Христа и Его св. Апостоловъ о причащеніи, многочисленныя общины нашихъ сектантовъ въ вопросѣ о причащеніи противорѣчатъ другъ другу гораздо болѣе, чѣмъ въ другихъ вопросахъ вѣры. Иногда даже въ одной и той же общинѣ сектанты различно учатъ о „преломленіи“. Одни изъ сектантовъ („духовные“), отвергая совсѣмъ причащеніе, учатъ, что подъ „хлѣбомъ“ нужно разумѣть ученіе Христа, подъ „чашей благословенія“—страданія Его и всякаго христіанина, который долженъ безропотно переносить ихъ, подражая Христу. Другіе сектанты учатъ, что въ преломленіи они вкушаютъ обыкновенные хлѣбъ и вино въ воспоминаніе страданій и смерти Христа. Третьи вѣрятъ, что, вкушая въ преломленіи хлѣбъ и вино, они духовно причащаются Тѣла и Крови Христовой. И только самое небольшое число сектантовъ вѣритъ, что въ причащеніи они вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа.

Христосъ и св. Апостолы для всѣхъ понятно и очень опредѣленно учатъ, что въ таинствѣ причащенія мы принимаемъ не простые хлѣбъ

[1]) Очевидно, своимъ личнымъ, а не прародительскимъ, иначе не для чего имъ было и принимать крещеніе, которое установлено для прощенія грѣховъ (Дѣян. 2; 38. 22; 16).

и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Спасителя для тѣснѣйшаго внутренняго соединенія съ Нимъ, для прощенія грѣховъ и полученія жизни вѣчной.

Въ молитвенныхъ же пѣсняхъ сектантовъ чаще всего проводится та мысль о „преломленіи", что они совершаютъ его только для воспоминанія о крестныхъ страданіяхъ и смерти Спасителя или,—что преломленіе не что иное какъ „знакъ любви союза" [1]). Первую мысль сектантовъ можно видѣть, напр., въ слѣдующихъ пѣсняхъ:

„Господь, когда ученикамъ
Ты смерть Свою явилъ"...
„О, дай же Кровь Твою, Господь,
Пролитую за насъ,
Твою истерзанную Плоть
Намъ вспомнить въ этотъ часъ". (Гусли 201, нов.—439).

или: **„Когда, Христе, Ты смерть Свою**
Ученикамъ явилъ"...
„И мы здѣсь Кровь Твою, Христе,
Пролитую за насъ,
Воспоминаемъ всѣ.
Благослови жъ намъ, о, Христе,
Сіе *вино и хлѣбъ* вкусить, какъ Ты велѣлъ,
Въ Твое воспоминанье". (С. Д. С. 79. Г. В. 154. Д. П. 83).

Вторую мысль сектанты высказываютъ въ слѣдующей пѣснѣ:

„Я есмь овца Іисуса,
Онъ пастырь добрый мой,
Онъ *въ знакъ любви союза*
Предъ смертію Своей
Взялъ хлѣбъ и, преломляя,
Ученикамъ давалъ,
Виномъ ихъ напояя,
Въ томъ смерть Свою являлъ". (Гусл. 261, нов.—454. С. Д. С. 207. Г. В. 138. Д. П. 78).

Въ послѣднемъ примѣрѣ мы видимъ, что сектанты не только вѣрятъ, что св. причащеніе установлено лишь для воспоминанія о страданіяхъ и смерти Христа, но что въ „преломленіи", по ихъ убѣжденію, они вкушаютъ обыкновенные хлѣбъ и вино: „Взялъ *хлѣбъ* и, преломляя,
Ученикамъ давалъ,
Виномъ (а не Кровію) напояя,
Въ томъ смерть Свою являлъ".

[1]) Эту мысль они проводятъ и въ большей части своихъ вѣроизложеній, которыя они оффиціально представляютъ правительству, судьямъ и судебнымъ учрежденіямъ.

Или, какъ еще яснѣе они выражаютъ эту мысль въ пѣснѣ:

„Когда, Христе, Ты смерть Свою
Ученикамъ явилъ"...
„Благослови жъ намъ, о Христе,
Сіе *вино* и *хлѣбъ*
Вкусить, какъ Ты велѣлъ,
Въ Твое воспоминанье"... (Гус. 201, нов.— 439. С. Д. С. 79. Г. В. 154. Д. П. 83).

Сколько сектанты противорѣчивы другъ другу въ ученіи о причащеніи, столько же непослѣдовательны о немъ и въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ. Для насъ нисколько не будетъ удивительно, если мы найдемъ въ нихъ, на ряду съ чисто сектантскимъ, совершенно православное ученіе о св. причащеніи. Такъ, напримѣръ, въ той же вышеприведенной пѣснѣ они поютъ:

„Господь, когда ученикамъ
Ты смерть Свою являлъ"...
„Взялъ хлѣбъ, благословилъ:
И, преломивъ, имъ всѣмъ раздалъ
И имъ слова сказалъ:
Примите, ѣшьте всѣ
Вотъ это Тѣло есть Мое.
Затѣмъ съ виномъ Ты чашу взялъ,
Имъ далъ о ней (?) моля
Сія (?) *есть Кровь Моя* сказалъ,
Всѣ пейте изъ нея". (Гусл. 201; нов.—439).

Еще яснѣе сектанты поютъ о причащеніи въ той же пѣснѣ:

„Когда, Христе, Ты смерть Свою
Ученикамъ явилъ"...
„Взявъ хлѣбъ, благословилъ,
И, преломивъ, раздалъ имъ всѣмъ,
Къ нимъ говоря сіе:
„Примите и ядите всѣ
Се Тѣло есть Мое...
Потомъ съ виномъ Ты чашу взявъ,
Благодарилъ и далъ
Своимъ ученикамъ, сказавъ:
Сія есть Кровь Моя!
Примите, пейте изъ нея
Всѣ, ибо *сія Кровь*
За многихъ изливаема
Въ прощеніе грѣховъ". (С. Д. С. 79. Г. В. 154. Д. П. 83).

Въ другой пѣснѣ: „**Ахъ, гдѣ найти покровъ**“... сектанты поютъ:

„Я боленъ, нищъ и худъ,
Терплю правдивый судъ,
Но, Боже милосердный,
Когда я съ вѣрой твердой
Пріемлю Кровь Твою
Въ ней жизнь я вновь пію.
И силою она
Такой одарена,
Что каплею малѣйшей
Людей грѣхи лютѣйши
Всѣ можетъ чисто смыть
И адъ препобѣдить“. (Приношеніе православн. христіанъ 5).

Такимъ образомъ, въ послѣднихъ молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ сектанты высказываютъ ту мысль, что въ „преломленіи“ они „пріемлютъ Кровь Христа“ и „пьютъ въ ней жизнь“,—что малѣйшая капля получаемой въ причащеніи Крови Христа можетъ всѣ грѣхи людей, даже „лютѣйши, чисто смыть и адъ препобѣдить“, т. е. своими же молитвенными пѣснями сами опровергаютъ свое ложное ученіе о таинствѣ св. причащенія.

О необходимости внѣшняго богопоклоненія, или христіанскихъ обрядовъ.

Сектанты мудрствуютъ, что никакихъ обрядовъ не нужно, что должно поклоняться Богу только духомъ. Но въ данномъ вопросѣ сектанты сами себя опровергаютъ своими же молитвенными пѣснями, въ которыхъ признаются многіе обряды и вообще внѣшнее Богопоклоненіе.

і) Сектанты признаютъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ необходимость *поднятія во время молитвы очей къ небу и угодность Богу слезъ* во время ея, когда, напримѣръ поютъ въ пѣснѣ: „**Великъ нашъ Богъ**“...

„Когда въ *слезахъ поднимешь взоръ*
Къ Нему *съ молитвой* о прощеньи,
Не окажетъ Онъ душѣ укоръ,
Очиститъ и подастъ спасенье“ (Гус. 82; нов.—104 С. Д. С. 34. Г. В. 21. С. С. 44. Пр. Хр. 1).

Или когда поютъ: „**О Господи, не оставляй въ забвеньѣ**
Тебѣ молящихся объ утѣшеньѣ,

Тебѣ подъемлющихъ средь дня и ночи
Со слезами очи". (Гус. 171; нов.— 139).

или: **„Когда крестъ нести нѣтъ мочи,**
Когда тоски не побороть,
Мы къ небесамъ *возводимъ очи,*
Творя молитву дни и ночи,
Чтобъ помиловалъ Господь". (Гус. 531).

б) Признаютъ также сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ *пѣніе* во время молитвъ, когда, напримѣръ, поютъ въ пѣсняхъ:

„О Господь, Тебѣ поемъ
На землѣ всегда Тебя
Церковь стройно воспѣваетъ
Благостью Твоей живя,
Славы вѣчной ожидаетъ" (Гус. 85).

или: **„Боже, жизнь возьми"...**
„Возьми *голосъ,* чтобъ онъ могъ
Пѣть Тебѣ, мой Царь, мой Богъ!" (Гус. 264; нов.—190. С. Д. С. 212. Г. В. 147. С. С. 20)

или: **„Господь меня всегда во мракѣ просвѣщаетъ"...**
„Желаю я душею наслаждаться,
Пріятнымъ зрѣніемъ, Господней красотой
И вѣчною Его любовью наслаждаться,
Вступая *съ пѣньемъ* въ храмъЕго святой" (С. Д. С. 10).

или: **„Тебя я сердцемъ и устами, мой Царь, мой Богъ превознесу"...**
„*И въ пѣсняхъ* стройныхъ велегласныхъ
Твое *я имя воспою*" (С. Д. С. 29). См. еще Гус. 74; нов.— 90, 326, 401. С. Д. С. 24, 272. Л. С. 52. Г. 43 и др.

в) Признаютъ сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ и *колѣнопреклоненіе* во время молитвы, когда поютъ:

„Надѣйся на Бога, дитя дорогое!
На милость Его уповай
И дѣтскаго сердца моленье простое
Съ надеждой Ему возсылай
Лишь въ утреннемъ небѣ заря загорится
Смиренно *колѣна склони.*" (Гус. 16).

или: **„Если камень согрѣшеній**
Душу робкую гнететъ,
Встань въ смиреньи *на колѣни*
И молись Отцу щедротъ" (Тимп. 57).

г) Признаютъ сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ и *поклоны* во время молитвы, когда, напр., поютъ въ пѣснѣ:

„Твое приближенье Спаситель"...
„Прими, Искупитель, любовь, *поклоненье*
Отъ всѣхъ Твоихъ" (Гус. 100; нов.—241); С. Д. С. 201; Г. В. 117).

или: **„Къ Тебѣ, о, Господи, зову**
Я въ этотъ часъ *въ мольбѣ*
И преклоняю внизъ главу
Къ Твоей святой стопѣ" (С. Д. С. 196; Г. В. 91; Д. П. 65).

или: **„Призови Христа на помощь"...**
„При семъ имени Христовомъ
Ницъ падемъ мы передъ Нимъ" (Гус. 227; нов.—56. С. Д. С. 170. С. С. 62. См. также: Гус. 82, 85, 181, 253, 264, 266, 374, 386, 417, 530, 559. С. Д. С. 48, 164, 212, 214, 264. Г. В. 66, 99. С. С. 5, 24. П. С. 10. Пр. Хр. 54, 68. № 4, 26).

д) Признаютъ сектанты въ своихъ пѣсняхъ *кажденіе ѳиміамомъ*, когда въ пѣснѣ: **„Господь, услышь мое моленье"** поютъ:

„Моя молитва да стремится
Какъ ѳиміамъ отъ алтаря" (Гус. нов.—146).

е) Наконецъ, сектанты въ своихъ молитвенныхъ пѣснопѣніяхъ признаютъ и необходимость *употребленія при молитвѣ рукъ,* когда, напр., поютъ въ пѣснѣ:

„Боже жизнь возьми"...
„Возьми *руки*—ихъ къ Тебѣ
Простираю я въ мольбѣ" (Гус. 264; нов.—190. С. Д. С. 212). Г. В. 147. С. С. 20. Л. С. 26. № 30).

или въ пѣснѣ: **„Къ Тебѣ отъ сердца я взываю"...**
„На Господа лишь уповайте
И твердо вѣруйте въ Него,
Къ Нему вы руки воздѣвайте,
Просите милости Его" (Г. В. 4).

Въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ сектанты сами же приводятъ примѣры употребленія Христомъ внѣшнихъ дѣйствій при молитвѣ и *совершенія обряда умовенія,* какъ, напр., въ приведенной уже нами пѣснѣ:

„Господь, когда ученикамъ Ты смерть Свою являлъ поютъ:
Тогда съ любовью, какъ друзьямъ,
Взялъ хлѣбъ *благословилъ*" (Гус. 201; нов,—439. С. Д. С. 79; Г. В. 154. Д. П. 83).

или: **„Полный скорби и томленья"...**
„И святыхъ обильныхъ *слезъ*
Вотъ Іисусъ въ уединеньѣ
Руки чистыя вознесъ" (Гус. 206; нов.—231).

или: **„Господь Ты полнъ смиренья"**
„Въ послѣдній жизни часъ
Оставилъ въ поученье
Примѣръ Ты Свой для насъ.
Ты Царь и Богъ вселенной
Своимъ ученикамъ съ любовію священной
Умылъ стопы ихъ Самъ". (С. Д. С. 385).

Умывъ предъ тайной вечерей ученикамъ Своимъ ноги, Спаситель Владыка міра, не только явилъ этимъ примѣръ величайшаго смиренья, *но установилъ* навсегда этотъ обрядъ для Своихъ послѣдователей, сказавъ имъ всѣмъ въ лицѣ Апостоловъ: „Итакъ, если Я, Господь и Учитель, умылъ ноги вамъ: то *вы должны умывать ноги другъ другу*. Ибо Я далъ вамъ *примѣръ, чтобы и вы дѣлали то же, что Я сдѣлалъ вамъ*" (Іоан. 13; 3—15).

Сектанты поютъ въ своихъ пѣсняхъ и *о поклоненіи Богу святыхъ на небѣ*. Въ пѣснѣ: **„Издали намъ сіяетъ страна"**:

„Тамъ безчисленный сонмъ тѣхъ святыхъ,
Что отъ Духа объяты огнемъ,
Воспѣваютъ Христову любовь,
Преклонясь предъ Его алтаремъ" (Гус. 387; нов.—399).

Итакъ, отрицая необходимость внѣшняго Богопоклоненія, сектанты не только противорѣчатъ св. Писанію, но противорѣчатъ самимъ себѣ, на дѣлѣ употребляя многіе внѣшніе обряды, и обличаютъ сами же себя въ молитвенныхъ пѣсняхъ, гдѣ они считаютъ необходимыми во время молитвы такіе внѣшніе виды богопоклоненія, какъ поднятіе очей къ небу и слезы, пѣніе и колѣнопреклоненіе, поклоны и воздѣваніе рукъ, и гдѣ сами же приводятъ примѣръ употребленія внѣшнихъ дѣйствій при молитвѣ Господомъ Іисусомъ Христомъ и установленія Имъ обряда умовенія ногъ.

О храмѣ.

Сектанты, отвергая почитаніе св. храмовъ Божіихъ, противорѣчатъ примѣру Христа и Его Апостоловъ, чтившихъ храмъ Божій, противорѣчатъ слову Божію и здравому смыслу. Но, какъ увидимъ ниже, въ этомъ вопросѣ они сами же себя обличаютъ и своими *молитвенными пѣснями*, въ которыхъ, къ большому ихъ смущенію, они признаютъ и

святость храмовъ Божіихъ и необходимость ихъ почитанія. Такъ, напр., въ пѣснѣ „**Услышь слова мои Ты нынѣ**“ они поютъ:

„И я по милости великой
Войду въ *Твой домъ* и поклонюсь
И предъ Твоимъ набеснымъ ликомъ
Я въ страхѣ радостномъ смирюсь“ (Гусли 62. нов.—123. С. Д. С. 370. Г. В. 5).

Въ пѣснѣ: „**Пастырь мой Господь всесильный**“...

„Я хочу съ благоговѣньемъ
Въ *домъ Божьемъ* пребывать
Пусть меня благословенье
Твое будетъ провожать“ (С. Д. С. 375).

Въ пѣснѣ: „**Я духомъ обновленья**“ сектанты поютъ:

„Я знаю день единый
Прожить въ Твоихъ дворахъ
Мнѣ лучше многихъ сотенъ
Въ языческихъ шатрахъ...
И вотъ зачѣмъ я лучше
Стеречь хочу врата,
Слугою въ домъ Божьемъ
Служителемъ Христа“ (Гус. 480; нов.—161).

То же поютъ они и въ пѣснѣ: „**О, какъ возлюблены селенія Твои**“.

„Какъ птица въ храминѣ убѣжище нашла,
Какъ горлица гнѣздо себѣ нашла съ птенцами,
Хочу, чтобы душа въ дому Твоемъ жила,
Чтобъ предъ Твоими дылъ всегда я алтарями“ (Гус. 481; нов.—234).

Правда, иногда сектанты, желая оправдать очевидную для всѣхъ свою непослѣдовательность, силятся убѣдить другихъ, что въ приведенныхъ двухъ молитвенныхъ ихъ пѣсняхъ подъ „домомъ Божіимъ“ они разумѣютъ земную Церковь Христову или же Царство небесное, куда они высказываютъ желаніе войти, чтобы поклониться Богу и пребывать съ Нимъ; но такое объясненіе никуда негодно уже хотя бы по одному тому, что первая пѣсня есть переложеніе 5-го, а вторая 22-го псалма Давида, который, говоря въ нихъ о храмѣ, имѣлъ въ виду храмъ земной. Дальнѣйшіе же примѣры, взятые изъ молитвенныхъ пѣсенъ сектантовъ, совершенно обезоруживаютъ ихъ въ защитѣ ихъ лжеученія. Такъ, напр., они поютъ:

„**Не мсти врагу за оскорбленья,**
Вражду любовью погаси
И въ *Божій храмъ* до примиренья
Своихъ *даровъ не приноси*“ (Гусли 521).

Въ этой пѣснѣ сектанты ясно поютъ о святости видимаго, земного храма, куда нельзя войти съ враждою на ближняго, причемъ высказываютъ и ту мысль, что *въ храмъ должно и дары приносить.*

Или поютъ въ пѣснѣ: **„Господь меня всегда во мракѣ просвѣщаетъ“...**

„Просилъ у Господа того я постоянно
И не престану въ вѣкъ единаго искать,
Дабы мнѣ жить въ *дому Господнемъ* непрестанно,
Пока мнѣ не придется жизни дней скончать.
Желаю я душою наслаждаться
Пріятнымъ зрѣніемъ, Господней красотой,
И вѣчною Его любовью наслаждаться,
Вступая съ пѣніемъ *во храмъ Его святой*“ (С. Д. С. 10).

Высказывая въ этой пѣснѣ непреодолимое влеченіе къ храму, сектантъ въ этомъ случаѣ долженъ разумѣть только вещественный земной храмъ, ибо сектантъ поетъ, что „желалъ бы жить въ дому Господнемъ непрестанно“, пока ему „не придется *жизни дней скончать*“, т. е. пока ему не придется умереть. Рѣчь здѣсь, очевидно, о храмѣ земномъ, а не небесномъ.

Обращаетъ на себя вниманіе также пѣсня: **„Земля трепещетъ и. сверкая, катится громъ изъ края въ край“.** Сказавъ въ началѣ ея, что всемогущему Богу не нужны ни храмы, ни ѳиміамъ, ни золото, ни куренія, авторъ оканчиваетъ ее слѣдующими словами:

„Твой скуденъ даръ. Есть даръ безцѣнный.
Даръ нужный Богу твоему:
Ты съ нимъ явись, и примиренный
Я всѣ дары твои приму;
Мнѣ нужно сердце чище злата
И воля крѣпкая въ трудѣ,
Мнѣ нуженъ братъ любящій брата
И вѣрный мнѣ всегда, вездѣ“ (Гусли 69; нов. — 28. С. Д. С. 14).

Въ послѣдней пѣснѣ ясно выражена та мысль, что храмы, какъ ѳиміамъ, злато и куренія, всѣ эти дары, приносимые человѣкомъ Богу, пріятны Ему и могутъ быть Имъ приняты подъ условіемъ присутствія въ человѣкѣ чистаго сердца, крѣпкой въ трудѣ воли и любви къ ближнимъ. Въ этой пѣснѣ ясно ведется рѣчь объ угодности для Бога построенія въ честь Его святыхъ храмовъ чувственныхъ, земныхъ, и нѣтъ даже никакого намека на то, что подъ словомъ „храмъ“ должно разумѣть земную или небесную церковь.

Такимъ образомъ сектанты, быть можетъ, къ немалому своему смущенію, должны сознаться, что въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ они почитаютъ и восхваляютъ храмъ Божій, именуя его „домомъ Господнимъ“, въ который нельзя и войти, не примирившись съ врагомъ

своимъ, называютъ его „святымъ", называютъ „храмомъ Божіимъ", въ которомъ они желали бы „жить непрестанно, пока не придется жизни дней скончать", т. е: должны сознаться, что въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ они почитаютъ за величайшую святыню и восхваляютъ то, что грубо отрицаютъ и надъ чѣмъ кощунственно глумятся.

О почитаніи св. Иконъ.

Неразумно отвергая св. иконы, сектанты въ то же время признаютъ ихъ въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ, чѣмъ и обличаютъ сами себя. Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ они, правда, высказываются объ этомъ не такъ ясно, когда, напр., поютъ въ пѣснѣ:

„Ахъ, еслибъ видъ его мученій"...
„Какой восторгъ неизрѣченный
На смерь Спасителя *взирать:*
Зрѣть сердце копіемъ пронзенно
И язвы ногъ и рукъ лобзать!" (Гусли 191; нов. — 10. „Сборн. дух. стихотв." 67; 4. „Голосъ вѣры" 100; 4. „Дух. пѣсни" 44; 4).

или: **„Придите, смотрите какую кончину**
Нашъ грѣхъ уготовалъ Предвѣчному Сыну!
Вотъ руки, вотъ ноги, вотъ сердце пронзенно!
Вотъ терніемъ страшно чело изъязвленно!" („Гусли" 192; нов.—96. „Сборн. дух. стихотв." 68; „Голосъ вѣры" 101; „Приношеніе правосл. христіанамъ" 43; „Духовныя пѣсни" 41).

или: **„Человѣка сердце жаждетъ"...**
„Сердцемъ полнымъ умиленья
Я бъ хотѣлъ на крестъ взирать;
Раны крови и мученья
Вѣчно *я бъ хотѣлъ лобзать"* („Гусли" 499; нов.—17).

Всѣ мѣста изъ приведенныхъ пѣсенъ сектантовъ могутъ быть отнесены не къ мыслимому только почитанію Христа, но *и къ почитанію Его изображенія.*

Въ другихъ молитвенныхъ пѣсняхъ сектанты уже болѣе ясно высказываютъ мысль о необходимости почитанія образа Христа Спасителя, когда, напр., поютъ въ пѣснѣ:

„Лейтесь, слезы сокрушенья"...
„Я готовъ: дай Самъ мнѣ силы,
Ниспошли Твой Духъ Святой
Дай съ любовью *до могилы*
Мнѣ всегда зрѣть образъ Твой" („Гусли" 193; нов.—269). „Сборн. духовн. стих." 69; „Голосъ вѣры" 102; „Приношн. Правос. Христ." 33; „Дух. пѣсни" 27; „Гимны" 55).

Или еще яснѣе въ пѣснѣ: **„Господь меня всегда во мракѣ просвѣщаетъ“...**

„Просилъ у Господа того я постоянно
И не престану въ вѣкъ единаго искать,
Дабы мнѣ *жить въ дому Господнемъ непрестанно,*
Пока мнѣ не придется жизни дней скончать.
Желаю я душою *наслаждаться*
Пріятнымъ зрѣніемъ, Господней красотой
И вѣчною Его любовью наслаждаться
Вступая съ пѣніемъ *во храмъ Его святой* („Сборн. дух. стихотв.“ 10; 3—4).

Въ этой молитвенной пѣснѣ идетъ рѣчь, очевидно, о видимомъ, земномъ храмѣ, въ которомъ сектантъ желаетъ „жить непрестанно“, пока ему „не придется жизни дней скончать“; причемъ сектантъ высказываетъ желаніе „наслаждаться пріятнымъ зрѣніемъ, Господней красотой“. Является, конечно, вопросъ, что же онъ могъ видѣть въ храмѣ, чтобы наслаждаться пріятнымъ зрѣніемъ, и что составляетъ въ храмѣ „Господню красоту?“ Очевидно, не голыя стѣны, а *все,* что составляетъ внутреннюю принадлежность храма, и болѣе всего, слѣд., св. иконы, которыя преимущественно могутъ называться „Господней красотой“, какъ изображенія херувимовъ названы св. Апостоломъ „Херувимами славы“ (Евр. 9; 5). Въ другомъ смыслѣ мѣсто изъ приведенной пѣсни и сами сектанты не могутъ объяснить.

Такимъ образомъ, къ большому своему удивленію и смущенію, наши сектанты, отвергая, вопреки Св. Писанію, святыя иконы, въ молитвенныхъ своихъ пѣсняхъ сами себя опровергаютъ, высказывая желаніе „на крестъ взирать“, зрѣть образъ Спасителя во святомъ храмѣ Его, называя св. иконы „Господней красотой“. Остается имъ только отбросивъ упорство и осуществить свое желаніе.

О почитаніи св. Креста Христова.

1) Въ молитвенныхъ своихъ пѣсняхъ сектанты не только употребляютъ слово „крестъ“ въ смыслѣ того древа, на которомъ былъ распятъ Христосъ, *но и прославляютъ этотъ вещественный крестъ, какъ великую святыню.*

Такъ изъ сектантскихъ молитвенныхъ пѣсенъ видно, что вещественный крестъ 1) *есть крестъ скорбей* Христовыхъ, т. е. тотъ крестъ, на которомъ Христосъ перенесъ тяжкія за насъ скорби, о чемъ они поютъ, напр., въ пѣснѣ:

„Лейтесь слезы сокрушенья“,
„Сердце плачь въ тоскѣ своей;

Божій Сынъ рукой творенья
Вознесенъ на крестъ скорбей."

(Гус. 193; нов. — 269. „Соб. дух. стих." 69, „Голосъ вѣры" 102. „Прин. христ." 33, „Духов. пѣсни" 27, „Гимны" 55).

2) Въ молитвенныхъ пѣсняхъ сектантовъ христіане называются „воинами креста", а послѣдній — „знаменемъ воскресшаго Христа", какъ, напр., въ пѣснѣ:

„Примкните къ Іисусу,
О, *воины креста,*
И *поднимите знамя*
Воскресшаго Христа"

(„Гус." 317; нов.—367. „Соб. дух. стих." 255. „Голосъ вѣры" 168; „Любим. стихи" 27. „Нотныя духовныя пѣсни" 55).

или: **„Воспряньте, дѣти Божьи,**
Для радостной борьбы,
Сражаться всѣхъ, кто можетъ
Сзываетъ звукъ трубы.
Предъ вами *Божье знамя*[1]),
Святыхъ побѣдъ залогъ.
Идя сквозь битвы пламя,
Мужайтесь: съ вами Богъ!
Воспряньте, дѣти Божьи!
И врагъ вашъ побѣжитъ
И *къ царскому подножью*
Главу свою склонитъ" („Гус." 440; нов.— 366).

3) Пострадавъ на крестѣ *добровольно* за грѣхи людей, Господь проявилъ этимъ особенную къ нимъ любовь, о чемъ сектанты и поютъ въ слѣдующей, напр., пѣснѣ:

„О, Господи, зову къ Тебѣ"...
„На землю Сына Ты послалъ,
И жилъ Онъ въ нищетѣ.
И на Голгоѳѣ смерть принялъ
За грѣхъ мой на крестъ" („Гусли" 253).

или: **„Христосъ Спаситель, вѣчный Богъ,**
Пошли мнѣ благодать,
Чтобы хвалить Тебя я могъ
И честь Тебѣ воздать
За всю Твою ко мнѣ любовь,
Что *вольно*, Ты, Христе,
Страдалъ и лилъ святую кровь
За грѣхъ мой на крестѣ". (Гус. 133; нов.—240).

[1]) Снеси Іоан. 3; 14 и Мѳ. 24; 30.

(„Собран. дух. стих.“ 142; 1—2. „Голосъ вѣры“ 97; 1—2 „Духов. пѣсни“ 41;—2).

или: **„Придите въ мой садъ“...**

„Для грѣшныхъ на землю Я съ неба сходилъ,
Для васъ на крестъ распинаемъ Я былъ“.

(„Сборн. дух. стих.“ 257; 2. „Голосъ вѣры“ 170; 2).

См. еще „Гусли“ 256; 3. 455; 3. „Сборн. духовн. стих.“ 96; 2. 160; 2. 196; 4. „Голосъ вѣры“ 25; 4. 91; 4. 122; 3—4. 125; 5. „Собр. стихотвореній“ 72; 2. 79; 1. „Любимые стихи“ 18; 2. „Приношеніе правосл. христіанамъ“ 37; 5. 63; 3 и др.

4) Слѣдовательно, *крестъ — орудіе нашего спасенія*, какъ сами сектанты поютъ о немъ въ пѣснѣ: **„Выше свѣтилъ небесныхъ“...**

„Христосъ для насъ оставилъ
Славу небесъ,
Крестомъ Онъ насъ избавилъ
Отъ вѣчныхъ слезъ“ („Голосъ вѣры“ 70; 2).

5) Поэтому *нельзя стыдиться св. креста*, а нужно защищать честь его, какъ и поютъ сектанты:

„Я не стыжусь возвѣщать
Умершаго Христа,
Его велѣнья защищать
И мощь Его креста“ („Гусли“ 568; нов.—247).

или: **„Твердо стой, народъ Христа,**
Не страшись *враговъ креста*
Ни нападокъ міра!...
Облекись, народъ Христа,
„Идя въ бой за честь креста“ („Гусли“ 554; нов.—369).

или: **„Ужъ скоро Господь насъ введетъ въ Ханаанъ“;**
„Туда лишь войдетъ, кто съ Христомъ здѣсь страдалъ,
Креста не стыдился, свидѣтелемъ сталъ“ („Гусли“ 472; нов.—381).

6) Сектанты сами поютъ, что должно съ вѣрою, любовью и надеждою взирать *на тотъ именно крестъ, на которомъ пострадалъ Спаситель міра*, ибо этотъ крестъ будитъ въ душѣ человѣка сознаніе своей вины предъ Богомъ, подаетъ надежду и утѣшеніе всѣмъ людямъ въ ихъ земныхъ скорбяхъ. Такъ, напр., они поютъ:

„Когда я поднимаю взоръ
На крестъ, гдѣ Божій сынъ страдалъ.
Я сознаю грѣха позоръ,
Стыжусь того, что почиталъ“ („Гусли“ 427; нов.—259).

или: **„И въ радости и въ горѣ жизни“...**

„Мудрецъ тебя томитъ тревожное сомнѣнье!
Безвѣстенъ путь и цѣли нѣтъ?
Взгляни съ любовію на крестъ:
Въ немъ всякой тайны разрѣшенье.
Страдалецъ, ты отвергъ надежду на спасенье?
На крестъ съ надеждою взгляни
И взоръ останови; душею отдохни:
Въ крестъ твое успокоенье.
Богачъ! томишься ты тоскою пресыщенья?
Чтобъ утомленною душею отдохнуть,—
Взгляни на крестъ, и твой безцѣльный путь
Въ немъ цѣль найдетъ и утѣшенье“ („Гусли“ 41).

См. еще: „Гусли“ 40; нов.—29; 275; „Сборн. духовн. стих.“ 224 и 225. „Духовн. пѣсни“ 44).

Въ послѣднихъ пѣсняхъ ясно воспѣвается вещественный крестъ, тотъ именно, „гдѣ Божій Сынъ страдалъ“.

7) Не менѣе же ясно выражаютъ сектанты желаніе быть ближе къ тому кресту, „гдѣ умеръ за нихъ Господь“, къ кресту, на которомъ „льется потокъ живой крови, чистый и святой“. Такъ въ пѣснѣ:

„О, Господи, я Твой“, сектанты поютъ:
„Ближе *къ Твоему кресту,*
Гдѣ Ты умеръ за меня,
Господи, влеки меня“. („Гусли“ 454; нов.—192).

Другая молитвенная пѣсня сектантовъ, въ которой они воспѣваютъ и восхваляютъ крестъ, на которомъ былъ распятъ Спаситель настолько характерна, что мы приведемъ ее цѣликомъ.

„Есть для плачущихъ земли
Мѣсто у креста;
Братъ мой страждущій, *займи*
Мѣсто у креста;
Сердце все Христу открой,
Отгони прочь страхъ людской.
Далъ тебѣ Спаситель твой
Мѣсто у креста.
Не опаздывай въ пути:
Отдыхъ у креста;
Поспѣши скорѣй найти
Мѣсто у креста.
Если скорбь въ твоей груди,
То къ Спасителю прійди
И покой душѣ найди
У Его креста.

Беззаботныя! Скорѣй
Станьте у креста;
Богъ вамъ далъ въ любви Своей
Мѣсто у креста.
И взгляните, какъ струей
Льется тамъ потокъ живой
Крови чистой и святой,
Крови со креста.
Вѣчная любовь зоветъ
Всѣхъ подъ сѣнь креста
И для каждаго найдетъ
Мѣсто у креста.
Тамъ свершились чудеса,
Намъ открылись небеса
И умолкнула гроза
Тихо у креста!" (Гус. 244; нов.—58).

См. еще: Гус. 273; нов.—206; 147; нов. — 315. Тимп. 40; 46; 48. Пѣсни Христ. 57. Кимв. 3; 27 и др.

Въ приведенныхъ сектантскихъ пѣсняхъ настолько ясно восхваляется крестъ вещественный, что сектанты никакъ отрицать этого уже не могутъ, ибо здѣсь они ясно поютъ о томъ крестѣ, „гдѣ Божій Сынъ страдалъ", приглашаютъ „взглянуть и взоръ остановить на крестѣ", выражаютъ пламенное желаніе быть „ближе ко кресту" [1]), „гдѣ за нихъ умеръ Христосъ", и приглашаютъ другихъ занять мѣсто у того именно креста, на которомъ лился „потокъ крови чистой и святой", ибо этотъ крестъ подаетъ людямъ успокоеніе и утѣшеніе, такъ какъ чрезъ него совершено спасеніе людей. Разумѣть въ приведенныхъ пѣсняхъ крестъ въ духовномъ или переносномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ страданій Христа, уже и сами сектанты не могутъ, не впадая въ ересь докетовъ, ибо Христосъ не на духовномъ крестѣ страдалъ, не на духовномъ крестѣ лилась пречистая Его кровь, не на духовномъ крестѣ и умеръ Онъ за насъ, а на видимомъ, вещественномъ.

Итакъ, сектанты, отвергая почитаніе святого креста и часто поступая съ нимъ, „какъ враги креста Христова" (Фил. 3; 18), въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ воспѣваютъ его, какъ великую святыню вѣры, и этимъ сами себя жестоко обличаютъ. Не приведетъ-ли это ихъ къ той спасительной мысли, что „слово о крестѣ *для погибающихъ* юродство есть, а для насъ, спасаемыхъ, сила Божія?" (1 Кор. 1; 18).

[1]) Отъ котораго сами бѣгутъ.

О почитаніи воскреснаго дня.

Адвентисты и нѣкоторые изъ баптистовъ празднуютъ вмѣсто воскреснаго субботній день, но такъ какъ они пользуются при молитвенномъ богослуженіи разсматриваемыми нами молитв. пѣснями, то мы, въ обличеніе ихъ заблужденія, приведемъ такую молитвенную ихъ пѣсню, въ которой высказана мысль о необходимости почитанія дня воскреснаго. Это мы находимъ въ слѣдующей пѣснѣ:

„День радостный почтимъ мы днесь
День нашего освобожденья—
Отъ адскихъ узъ грѣха плѣненья,—
Тотъ день, въ коемъ Христосъ воскресъ!
Блаженный день, въ коемъ Христосъ,
Поправши смерть и ада силы,
Не видѣвъ тлѣнія въ могилѣ,
Воскресъ и радость всѣмъ принесъ!“ (Гус. 209; нов.—432. С. Д. С. 85. Г. В. 175. Д. П. 56).

Изъ приведенной пѣсни видно, что сектанты не только называютъ „тотъ день, въ коемъ Христосъ воскресъ“, днемъ „радостнымъ“ „блаженнымъ“, но и признаютъ, что его нужно христіанамъ почитать, какъ день нашего освобожденія отъ адскихъ узъ грѣха плѣненья, когда Христосъ воскресъ и радость всѣмъ принесъ, т. е. сектанты поютъ о необходимости почитанія воскреснаго дня.

О клятвѣ или присягѣ.

Сектанты, какъ извѣстно, отвергаютъ клятву и присягу, именемъ Божіимъ. Но въ своихъ молитвенныхъ пѣсняхъ допускаютъ возможность присяги, когда, напр., поютъ пѣсню: **„Господи, кто обитаетъ въ свѣтломъ домѣ выше звѣздъ“.**

Эта пѣсня есть переложеніе 14-го псалма, гдѣ, между прочимъ, говорится, что обитаетъ на святой горѣ и тотъ, „кто клянется хотя бы бы злому, и не измѣняетъ“ (ст. 4). Въ своей пѣснѣ сектанты поютъ, что тотъ обитаетъ въ свѣтломъ домѣ выше звѣздъ, кто

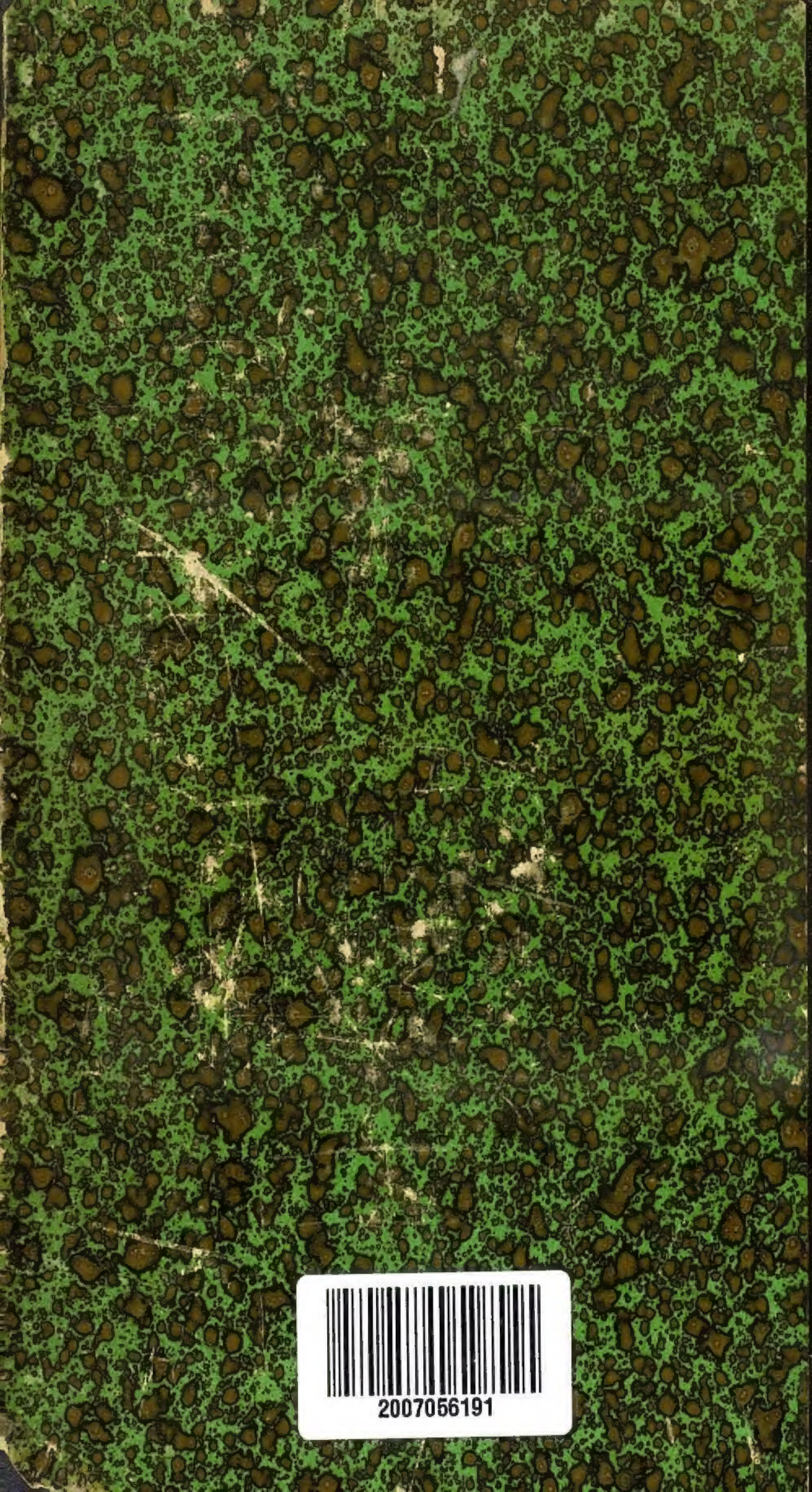
„Презираетъ всѣхъ лукавыхъ,
Хвалитъ Вышняго рабовъ
И предъ нимъ душею правыхъ
Держится присяжныхъ словъ“ (Д. П. 49).

Замѣченныя въ книгѣ опечатки.

Напечатано:	Страница	Строка сверху	Строка снизу	Должно читать:
(Евр. 13; 12)	2	9	—	(Евр. 1; 1—2).
(Тит. 1; 3—4)	5	16	—	(Тит. 1; 13—14).
(Неем. 10; 34)	6	14	—	Не нужно.
(Рим. 10; 4).	23	5	—	(Рим. 10; 14).
(2 Ездр. 4; 20)	32	—	18	Не нужно.
(Мѳ. 26; 27)	55	10	—	(Мѳ. 26; 27—28).
(1 Тит. 6; 22)	73	14	—	(1 Тит. 5; 22).
(Лев. 10; 9—10)	85	—	4	(Лев. 10; 9—11).
(Мр. 3; 13)	89	20	—	(Мр. 3; 13—14).
(Іак. 5; 11—12)	106	9	—	(Іак. 5; 11).
(Быт. 48; 6), ...	116	1	—	(Быт. 48; 16).
(Лк. 15; 7)	118	19	—	(Лк. 15; 7, 10).
(Пс. 3; 6)	119	—	11	(Пс. 111; 6).
(От. 20; 9)	130	16	—	(От. 22; 9).
(Еф. 3; 13—24)	131	3	—	(Еф. 3; 13—19).
(Исх. 13—16)	151	13	—	(Пс. 33; 16).
(Дѣян. 5; 2)	155	—	1	(Дѣян. 5; 12).
(4 Цар. 13; 21—21). . .	155	—	1	(4 Цар. 13; 20—21).
Веѳфегора	161	—	16	Беѳфегора
(Исх. 19; 13)	163	—	18	(Исх. 13; 19).
(Фил. 3; 20)	167	9	—	(Фил. 3; 20—21).
(1 Цар. 2; 2)	179	18	—	(1 Цар. 2; 6).
(Исх. 48; 8)	186	17	—	(Пс. 48; 8).
(Евр. 13; 14)	217	—	1	(Евр. 3; 14).
(Дѣян. 11; 2; 47—48) . .	230	—	17	(Дѣян. 10; 2, 47—48).
(1 Кор. 11; 27)	270	13	—	(1 Кор. 11; 26).
(Іоан. 3; 6)	271	—	3	(Іоан. 4; 6).
(Прит. Сол. 11; 24) . .	289	—	13	(Прем. Сол. 11; 24).
(Ездр. 10; 10—11) . . .	290	2	—	(1 Ездр. 10; 10—11).
(Іоан. 1; 7)	360	20	—	(1 Іоан. 1; 7).
(Сир. В. 31—32)	321	—	18	(Сир. 13; 31—32).
(Ис. 14; 1—2)	325	—	1	(Пс. 14; 1—2).
(Рим. 5; 5—8)	330	16	—	(Рим. 8; 5—8).
(Пс. 3; 8—131; 8) . . .	370	9	—	(Пс. 5; 8. 131; 7).
(Мр. 3; 12)	383	—	20	(Мр. 3; 2).
(Лк. 14; 28)	390	17	—	(Лк. 14; 26—27).
(1 Цар. 18; 6—7 и 21; 9) .	391	—	6	(1 Цар. 17; 51 и 21; 9).
(Исх. 34; 88)	411	—	4	(Исх. 34; 28).
(Мѳ. 4; 21)	421	7	—	(Мѳ. 4; 2).
(Дѣян. 28; 8—12)	421	—	17	(Дѣян. 27; 8—12).
(Іоан. 1; 14)	433	—	2	(Іак. 1; 14).
(Вт. 33; 7)	436	—	18	(Вт. 33; 4).
(Неем. 8; 13)	436	—	13	(Нем. 8; 14).
(Нем. 8; 22)	437	8	—	(Нем. 8; 12).
(Быт. 24; 19)	461	6	—	(Быт. 24; 9).
(8 Цар. 31—32)	468	7	—	(3 Цар. 8; 31—32).
(Дѣян. 10; 12)	482	13	—	(Дѣян. 10; 2).
(Мѳ. 8; 5—13. 18; 35—36) .	485	9	—	(Мѳ. 8; 5-13. Іоан. 18; 35-36).
(Мѳ. 14; 24)	490	3	—	(Мѳ. 16; 24).
(Мѳ. 22; 22)	490	5	—	(Мѳ. 20; 22).
(Чис. 21; 1)	491	20	—	(Чис. 28; 2).
(Исх. 22; 12)	491	—	11	Не нужно.
(Іис. Нав. 1; 28)	491	—	5	(Іис. Нав. 1; 2).
(Дан. 13; 48)	493	7	—	(Дан. 13; 45).

17882

Цѣна 2 руб. 50 коп.


2007056191